

श्री शंखेश्वरपार्श्वनाथाय नमोनम

स्वर्गस्थ पूज्याचार्यदेव श्री विजयहर्षसूरीश्वरेभ्यो नमोनम

— श्री विजयलक्ष्मीसूरीश्वरजीविरचित —

उपदेश-प्रासाद

हिन्दी अनुवाद-तीमरा भाग

[व्याख्यान १३१ से २१०]

अनुवादक

कु सुमित्रसिंहर्ज लोढा माडवगढ (मेवाड)

सशोधक और संपादक

पू आ श्री विजयामृतसूरीश्वरजी म सा क प्रशिष्य
मुनिर्य श्री निरजनविजयजी महाराज

तथा प श्री धीरजलाल डाह्यालाल महेता-अमदावाद

प्रकाशक

प पू मविग्रहालाग्रणी आचार्यदेव
श्री विजयहर्षसूरीश्वरजीके शिष्यरत्न तपोमूर्ति पू प
श्री भगलविजयजी गणितरके सदुपदेशसे
श्री वर्धमान जैन तत्वप्रचारक विद्यालय
मु शीवगज भारवाढ (राजस्थान)

વિક્રમ સ ૨૦૧૬

વીર સ ૨૪૮૬

મૂલ્ય

અનપાત્ર

ફર્સ્ટ સ ૧૧૬૦

પ્રા ૧૦૦૦

[પ્રાપ્તિસ્થાન

શ્રી ર્ધમાન જૈન તત્ત્વપ્રચારક વિદ્યાલય

સુ શોરગ ૭ પાછા પુરા રાંડ

મારવાડ (રાજસ્થાન)

આ હિંન્દી ઉપદેશ-પ્રાસાદનો

પહલો અને ત્રીજો ભાગ અવશ્ય વસાનો

આનુ યાચન તમારી ધર્મશ્રદ્ધાનુ પોષણ કરશે
તુ નતુ ઘણુ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે અને જે ધર્મક્રિયા
તમે કરતા હશો તેમા ખાતનાનુ રઠ પુરજો

આ શાસનપ્રમાણક મહાગ્રંથ દરેક શ્રાવકોના

ઘરે અવશ્ય જોઈવજ

દરેક પ્રસિદ્ધ ધુવસેલરો પાસેથી મલશે

મુદ્રક

શ્રી કાશ્યાભાઈ દ પટેલ,

શ્રી રાજાવતા મુદ્રણ કલામંદિર

ઈર્વદિરોડ-અમદાવાદ,-

— સમર્પણ :—

પરમ વૃજ્ય મરિમશાસ્ત્રાચાર્ય સંત્ત્વાગમહસ્પત્રેદી
સુચિન્તિત્ત્વાચાર્ય પુજ્યપાદ ગુરુદય ૧૦૦૮

શ્રી વિજયહર્પસૂરીશ્વરજી મહારાજ

અનાદિ ધવલપ્રમા અજ્ઞાનનિમિરચી ધરજ્ઞા એવા મારા
આત્માન આપે મનજ્ઞ ધ્યાનપ્રતિષ્ઠા દર્શન કરાવો
“ મનુષ્યવશ એ મોક્ષની મોક્ષમરુત છે ”
તે સમજાવી શાસ્ત્રમાગમા મન જોડી
વરકાર કરવો છે તે નિર્મલ ધવલારી
પદા આપમાન આ મધ્ય સમર્પણ
કરતા આનન્દ અનુભવુ છું

—સમર્પક

પ મંગલવિજય ગણિ

વે વોલ

આ અપદેશ પ્રાસાદ પ્રન્ય મહાગીતાર્થ પૂજ્યપાદ આચાર્ય
શ્રી વિજયલક્ષ્મીસૂરીશ્વરજીએ વર્ષના ત્રણસો સાઠ દીનમ ગણી
હમેશા પોતાના ધર્મકર્તવ્યનુ શ્રાવકોને શાસ્ત્રવિધિએ જ્ઞાન
-ધાય, સેવા શુભ હેતુથી મધ્યમ સરસ્વત ભાષામાં રચેલ છે
ધર્મજિજ્ઞાસુને ગુરુ વપયોગી સમગ્રી ભાષનગર શ્રી જૈન ધર્મ
પ્રસારક મધ્યા તરફથી ગુજરાતી ભાષામાં પાંચ વિભાગમાં
છપાયેલ છે તેની ત્રણ-ચાર આવૃત્તિ થવા છતાં ફાલ આ
મધ્ય અલભ્ય થયો છે જે પ્રન્ય યાચવાને લીધે પાદરલી
વાલા પરમ શ્રદ્ધાલુ શ્રાવક શ્રી યાચુલાલ તિનોજીવજીએ ઘણો
આનન્દ અનુભવ્યો અને ધર્મશ્રદ્ધા વધી જેથી શ્રાવકોને ઘણો વપયોગી
જાણી છતાંયે ધાયના થઈ અને જ્ઞાનની શક્તિ પ્રધાયના માટે
હૃદયની સ્ફુર્તિ જણાવી ગુજરાતીમાં ઘણી આવૃત્તિ છપાયેલી
જાણી હિન્દી ભાષામાં પ્રથમ ભાગ પૂ. આ શ્રી વિજયનીતિસૂરીશ્વર
પુસ્તકાલય તરફથી ઘંઘાર પડેલો હશે તેથી તો તેના પછીના ભાગો
પણ હિન્દી ભાષામાં છપાય, તો હિન્દીભાષાવાળા મરુધરભૂમિ યગદે
દેશોમાં યદુ લાભદાયી થાય, તેમ નિર્ણય થતા શ્રીજી ભાગમાં એક
હજાર રૂપિયાની મરુદ આપી આ કાર્યમાં પ્રરણા આપી છે તેમની આ
જ્ઞાનશક્તિ માટે તમને ધન્યવાદ છે વર્તમાન સમયની માંચવારી
-ઘણી મલ્લત-શિવાથી શ્રીજી છુટતી રકમ માટે સહાયની જરૂર
હતી તેથી શિવગૃહ શ્રી વર્ધમાન જૈન સત્ત્વ પ્રચારક વિદ્યા-
સ્થપના આગેવાનોએ પોતાની સ્ફુર્તિ સાથે ઉપરોક્ત સંસ્થાદ્વારા

છપાવવાનો નિર્ણય કરી સઘની શ્રી ગોમરાનજી પત્તેહચંદજી, કોઠારી શ્રી હજારીમલ પુનમચંદ વેગલોરી તથા શ્રાવક શ્રી છોગમલજી પેઢા વાલા, ઇમ દરેકના ગ્રંથોનો ગ્રંથમો રૂપીયા સહાયરૂપે મન્ન છે તેમની પણ જ્ઞાનપ્રતિ પ્રશંસા યોગ્ય છે શાકીની તુટતી રકમ ગિરગજ શ્રી વર્ધમાન જૈન તત્ત્વ પ્રચારક વિગ્નાનયના જ્ઞાનપ્રાતા નરકચી પૂજા પરવામા આવેલ છે આ ગ્રંથનો ચોથો-પાંચમો ભાગ પણ ગિરગજ વિગ્નાનય તરફથી મહાયતાની અનુરૂપતાએ છપાવવા માધ્યમે નિર્ણય કરેલ છે જ્ઞાનપ્રતિ માટે પુન્યરાત્ર પુરોની સહાયતા અને મમયની અનુરૂપતા મહે પૂર્ણ કરવા ધારીએ છીએ આ ગ્રંથનું હિન્દી ભાષામાં તૈયાર કરી પરમાર્જનાથ જ્ઞાનપ્રતિથી પોતાના અમૂલ્ય મમયનો જે ધોગ ઉદયપુર વાલા શ્રી સુમિત્ર મિહજી લોહાણ આપેલ છે તે વડલ તેમને પણ ખૂબાય તમ નથી

વિશેષમાં શામનમમ્નાટ પૂવપાદ આચાર્ય શ્રી વિજયનેમિ સૂરીરરજીના પટ્ટધર પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી વિનયઅમૃતમૂરીરરજી મહારાજ સાહેબના શિષ્યરત્ન સેવાધારી મુનિવર્ય શ્રી છાતિ વિનયજીના શિષ્યરત્ન સાહિત્યપ્રેમી મુનિ શ્રી નિરજનવિનયજીએ સાહિત્યની અનકાનક પ્રવૃત્તિ હોવા છતાં અમારી વિનંતીને માન આપી રૂબરૂ જાણીથી ધાપાટદ્રિષ્ટ યથામતિએ સંશોધન કરી પ્રક તપાસી આપ્યા છે તે માટે તેમના આભારી છીએ. તથા શ્રી ધીરુભાઈ ડાહ્યાભાઈએ પ્રમો સુધારવા ઘરે પ્રેસની ઉપવિધામાં સહાય આપી છે તે વડલ તેમને ધન્યવાદ પટે છે

હી

પ્રન્યાસ મગલવિજય ગણિ:

— પ્રકાશકીય નિવેદન :—

આ મહા ગ્રન્થનો યોદાજ ઘસત પહેલા હિન્દી ભાષામાં ધોજો ભાગ ઘઘાર પાડ્યા પછી આ ગ્રાનો ભાગ તૈયાર કરી શ્રી સઘના દમ્તરમલમાં મુક્તા અમને ઘણો જ આનન્દ થાય છે

પરમ પૂજ્ય પ્રાત સ્મરણીય રૈવતાચલાગ્રનથ તાર્થોદ્ધારક શુભગણધિભૂષિત સ્વર્ગસ્થ પૂજ્ય ૧૦૦૮ શ્રી ત્રિવચીતિમૂરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબના પટ્ટાલકાર સ્વર્ગસ્થ પૂજ્ય આચાર્યદેવ શ્રી વિજયદર્પસૂરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબના ત્રિનેયરત્ન શુભનામધેય શાન્તદાતાદિગુણાલકૃત પૂન્ય પન્થાસજી શ્રી મંગલત્રિવચી ગણિતર્થ મહારાજ માટે આ ગ્રન્થનો હિન્દી અનુવાદ છપાવવા માટે લાગણી રાતી તૈયાર કરાવી મરુધર દેશ તિગાસીઓ ઉપર મહાન્ ઉપકાર કર્યો છે એમ કહીને તે અતિશયોક્તિ ભર્યું ન જ વળી શકાય કારણ કે આત્મકલ્યાણમાં હેતુમૂત અને શાસનપ્રભાવક એવા આ ગ્રન્થનું અનેક ધન્ય જીવો પઠન-પાઠન અને વાચન કરી ધર્મભાવનામાં આગઠ ઘઘશે એ નિર્વિવાદ યાત છે

આ ગ્રન્થનો હિન્દી અનુવાદ શ્રી સુમિત્રસિંહજી લોટાણ શુજરાતી અનુવાદ ગરધી ઘણીજ વાઠજીપૂર્વક કરેલો છે તે થદલ દેમનો પણ અમે આભાર માનીએ છીએ

આ ગ્રન્થનું સશોધન તથા પ્રુફ શોધવાનું કામ અમોણ પૂજ્ય પન્થાસજી મહારાજસાહેબ મારપત શાસનસમ્રાટ શ્રી વિજય-

નેમિસૂરીરવરની મ ના સમુદાયના અનેક પ્રન્યોના નિર્માતા પૂજ્યપાદ શ્રાત સ્મરણીય સાહિત્ય-પ્રેમી મુનિ શ્રી નિરજનવિજયની મહારાજ સાહેવની નિશ્રામા શ્રી ધીરજલાલ ઢાઢામાઈને સોપ્યુ હતુ ઉપરોક્ત રને વ્યક્તિઓએ પોતાના અમૂલ્ય સમયનો ધોગ આપી સૂમદદિ રાહચાપૂર્વક અનેક ઉચિત સ્થાનોજ સુધારા-વધારા કરચાપૂર્વક અમારુ કામ સારી રીતે પૂર્ણ કર્યુ છે ત વદન અમે તેઓનો પળ ચૂપ ચૂચ આભાર માનીજ છોજ

અન્તમા વાચરચર્ગ આ પ્રચ ધળી પોતાના આત્માનુ કદયાળ સાધે જ્ઞ અધ્યર્થના

ધોઢાજ ઢાઈમર્મા વાકો રહેલ જે ધાગો પળ હિન્દી ધાપામા ચઢાર પાઢચા મ ઢ અમે મનોરથ સેરીએ છીજ

એવ લી

વિ સ ૨૦૧૬ ના
પામન મુદ
પાંચમ

શ્રી વર્ધમાન જન સત્ચપ્રચારક ત્રિધાલય
ઢે વિલાયતી વાસ, ઇરનપુરા રોઢ,
મુ શિચગજ, મારવાઢ-(રાજસ્થાન)

- : પ્રસ્તાવના :-

આ અપાર મ સારસમુદ્રની અન્દર સર્વ જીવો માનસિક, વાચિક અને કાચિક દુ છોન અનુપ્રવૃત્તા અહીંથી તહીં ખડકે છે પરન્તુ ઉપકારી મહાપુરુષના વતાવેલા આલમ્બન વિના કોઈ પણ પાતનો પાર પામી શક્તા નથી અનન્ત ઉપકારી પરમાત્મા શ્રી વીતરાગ દ્વેષે પોતાના અપ્રતિપાતી જ્ઞાનથી આગા જીવોના દુઃખસમૂહને જાણી સ સાર-સાગરના કિનારાને દર્શાવતો, વૈરાગ્ય રસથી ભરપૂર, રત્નત્રયીની આરાધનામય, અને સર્વવાદીઓનો વિજય કરનાર એવા, ત્રિપદીના ઉપદેશ તીર્થસ્થાપના વચ્ચે શ્રી ગણધર ભગવંતોને આપ્યો જેમા અક્ષરો અટપ હોવા છતાં, અથ સાગરની જેમ ગમીર હતો, અને તે ત્રિપદીના પ્રભાવેજ શ્રી ગણધર ભગવંતો શ્રુતસાગરનો પાર પામી શક્યા અને પરોપકારવરાયણ ત્યાં તે ગણધર ભગવંતો આગમોની રચના કરી કે જે આગમોના ગૂઢ તત્ત્વો રૂપી અમૃતરસનું પાન કરી ઘણા જીવોને વહ્યાળ માધ્યુ છે વર્તમાન કાલે સાથે છે અને ભવિષ્ય કાલમા સાધશે

મૂતરાલના માનવીઓ-(આવળા પૂર્વજો) વર્તમાન યુગ કરતા બુદ્ધિ આદિ ગુણોમા ઘણાજ અધિક હતા જેના કારણે આગમોના અનેક સૂત્રોમા ચારે અનુયોગો સમુચ્ચયપણે વર્તતા હતા અને તે (૧) ચરણકરણાનુયોગ, (૨) ગણિતાનુયોગ, (૩) દ્રવ્યાનુયોગ, (૪) ધર્મકથાનુયોગ અને ચારે અનુયોગોનું સ્થાન અનેક સૂત્રોમા અસ્થલિત રીતે હતું પરન્તુ ખાલી કાલમા

આચારી સંપત્તિ અને ગુણિત આદિની દીનતા જાણી શાસન પ્રમાણક પૂરવવાદ જાણાયું દેવેરા શ્રી આર્યવંશિતમૂર્તિશ્વરની મહારાણે આ ચાર અનુયોગોનું ત્રિપાળીકરણ કર્યું ત્યારથી તે ચારમાર્ગી થઈ ગયોગ પણ સતત સ્થાને પામ્યો

આશાલગ્ન જીવોન અતિપ્રિય અને સુવિકાસ્ય એવો આ કથાનુયોગ પ્રતિદિન ધર્મવૃદ્ધિ કરવામા સહાયક બનવા લાગ્યો તથા કથા દ્વારા ધર્મના રહસ્યો સમજાવી ધાર્મિક સંસ્કારોનું નિષ્પન્ન કરવામા આ અનુયોગ અત્યુત્તમ સાધનરૂપ થયો તજ દેવુની અનેક મહાત્માઓર આચાર્યોનું સર્જન કરી ગિરિય ઉપર મહાન્ ચરકાર કરેલો છે અને આજ કારણથી પૂજ્ય શ્રી વિજયલક્ષ્મીસૂરિશ્વરજી ન માહેચે પણ કથાનુયોગથી ધરતૂર એવા આ ગ્રંથની અપૂર્ણ રચના કરી છે

આ ગ્રંથકર્તાનો જન્મ આગુ પાસેના પાલ્લીડી ગામમા સંવત્ ૧૭૯૭ ના વત્ર સુદ પાંચમે થયો હતો તેમના પિતાનું નામ હેમરાજ અને માતાનું નામ આણંદ હતું તેમનું નામ સુરચંદ હતું તેઓ શાસ્ત્રિય પોરવાહ વર્ણિક હતા સંવત્ ૧૮૧૪ ના મહા સુદી પાંચમને શુક્રવારે શ્રી વિજયસામાજ્ય સૂરિશ્વરની પાસે તમને લીધા લીધી ત વચ્ચે તેમનું નામ મુનિ શ્રી મુનિધિવિજયની રાજ્યમા આગુ તીવ્ર બુદ્ધિષ્ણે સારી વિદ્વતા પ્રાપ્ત કરી, ત્યારવાદ સીનોરમા તેઓશ્રીને આચાર્યપદથી નિમૂષિત કરવામા આગુ ત વચ્ચે તેમનું નામ શ્રી વિજયલક્ષ્મીસૂરિજી રાજ્યમા આગુ તેઓ સંવત્ ૧૮૬૮ મા પાલીમા સ્વર્ગવાસ પામ્યા તેઓશ્રીએ આ ગ્રંથ દ્વરંત

અનેક પૂજાઓ, સ્તવનો, દ્વાત્રીયા ઘમેરે શ્રુતિઓ પણ ઘનાધી છે તેમજ વિશેષ જીવનચરિત્ર જૈનયુગ અને ઐતિહાસિક રસમાગ્ન ચમેરે પ્રયોમાધી જિજ્ઞાસુઓ જાણવું

ઘ્યાત્યાતા પૂજ્ય મુનિમગવન્તો આદિન સત્રદા ઉપયોગી થાય તેવા, અને પ્રસંગે પ્રસંગ તે તે ત્રિપયની પુષ્ટિને કરતા મોટક દૃષ્ટાન્તોથી ભરપૂર ભિન્ન ભિન્ન ત્રિપયો ઉપર આગમ પ્રન્યામાધી સારલીન ઘર્ષના દિવસો પ્રમાણ = ૮૮૦ ને ૩૬૦ ઘ્યાત્યાનોના મધ્યસ્થે આ પ્રત્ય સુદર શનીમા રધાયો અને તેનો ઉપયોગ આજ મુઘી પૂજ્યપુરુષો ઘણો કરતા ધાન્યા છ અન વતમાન સમયે પણ ઘરે છે

આ પ્રત્ય સાધુ, માધ્વી અને માવર-ધારિકાના જીવનને ઉપયોગી જના-ઉપદેશથી પરિપૂર્ણ હોવાથી તેના નામની આદિમા “ઉપદેશ” શબ્દ મોઢવનામા આવ્યો છે અને આજો પ્રત્ય પર મનોહર-મહેલ જેવો હોવાથી અત “પ્રાસાદ” શબ્દ મોઢવી “ઉપદેશ પ્રાસાદ” જના સાર્થક નામથી આ પ્રત્યને અલકૃત કરેલ છે

જેમ પ્રાસાદને લીર્ધાયુ કરવા માટે મજનૂત સ્તધો મૂક નામાં આપે છે તેવીજ રીતે આ પ્રત્ય પણ “યાવન્નન્દ્ર દિશાકર” મુઘી પાઠક ઘર્મો ઘડે પઠન-પાઠન કરાતો રહે તેજ હેતુથી આ પ્રત્યમા ૨૪ સ્તમ્ભો નનાવવામા આવ્યા છે

આ ત્રીજા વિભાગમા ૧૦ થી ૧૪ મુઘીના પાંચ સ્તધોના ૧૩૧ થી ૨૧૦ મુઘીના કુલ ૮૦ ઘ્યાત્યાનો રસપ્રદ શૈલીથી

પરલાં છે તમાં બાવરુના આઠમા પ્રતથી જેવ પ્રતોનુ મ્બવ
પરુપ્પનાં અટ્ટાઈનુ સ્વરુપ-પ્રતિનમણના પર્યાયનારી નામોનુ
સ્વરુપ તથા તીર્થયાત્રા અને મૂર્તિપૂજા વગેરે વગા પ્રિયોનુ
સ્વરુપ મુન્દર રીત આજેસ્થાયેલુ છે

આ સપૂગ સરદુન પ્રન્યનો ગુજરાતા અનુગાં પાષ
માગમા થી જાવર્ પ્રમ રજ મધા સરપત્રી પ્રજાશિક્ષ થયો છે
આ હિન્દી પ્રન્યનામ સોયન વહુત ગુજગતી પુસ્તક અને સરદુન
પ્રમ મેજગતા પેટલેજ દેરુને અર્થાંતર થયો હોય તમ લ ને છે
તેથી વીને અમે પ્રુક સસોયન કરતી વાદ્યન ગુજગતી પુસ્તક
કરતાં સરદુન પ્રમ ઉપર મુક્ષ આધાર રાગો છે અને અમારા
ક્ષયોપરામ પ્રમાણ આ પ્રમથુ પ્રુક સસોયન વયુ છે અમે જો
કાલો કરતા નથી કે આ પ્રન્ય પરિપૂગ શુદ્ધ જ છે કારણ કે
છાત્રાથુ કાર્ય પરિપૂર્ણ શુદ્ધ હોઈ રાગુ નથી તે માદ આ
પ્રન્યના સપાદનમા અનુગાદન તરપત્રી, અને અમારા તરપત્રી
નિન આજા વિશ્વ જે વાદ લખાયુ હોય અથવા મુજ્જ
વાપતી સ્થૂલ યા સૂત્રમ જે કોઈ અનિ રહી ગઈ હોય તે તે
વત્ત પુન પુન ક્રમા માગીય છોપ

પૂ મહારાજાઓ આ શામ્વન પ્રમાથક પ્રન્યનુ સપાદન
મન મોપી જે ચત્તિકિન્ જ્ઞાન આસના અને જ્ઞાન-ચક્ષિ
કરવાનો પ્રમગ મને આપ્યો છે તે વરલ પૂજપાદ પ્રાત્ર
સ્મગ્નોય ૧૦૦૮ પૂ વાસજી શ્રી મંગલવિનયની મહારાજા
સાદેષનો હુ વપકાર માનુ છુ

આ ગ્રન્થનું સરોધન કરવામા પરમ પૂજ્ય પરમોપકારી
૧૦૦૮ મુતિ શ્રી નિરજનવિજયજી મહારાજ સાહેબે પોતાની
સાહિત્ય વિષયક અનેક પ્રવૃત્તિઓમા સતત પ્રયત્નશીલ હોવા છતા
પણ યુવજ પ્રેમધાવે અમૂલ્ય મમયનો ભાગ આપી મને ઘણીજ
સહાય કરી છે તેમજ યચિત સ્થાનોએ ધાપશુદ્ધિ કરવામા
અને પન્નાલિત્ય લાગવામા તેઓજ કરેલ મદદ નહલ દુ તેઓ-
શ્રીનો ઘણાજ ઉપકાર માનુ છુ

ધાવરગર્ભને પ્રાર્થના કરુ છુ કે આ ગ્રન્થ આદિથી
અન્ત સુધી ઘાંધી, જીવનમા ન્વારી અનાદિ ભવભ્રમના કાપી
જીવનને પરિત્ર થનારો બની પ્રાર્થના સાથે વિરમુ છુ

લી

ચિ ન ૦૧૬ ના
 પાળગ મુદ
 પાંચમ

} ધીરજીલાલ ડાહ્યાલાલ મહેતા
 ટે સવરીવાડ, જાડસગની જાડસી,
 અહમદાબાદ

अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
स्वयं ९ मे		(९) जुए पर सुन्दर राजाकी	
कथाख्यान १३१		कथा २९अ	
(१) अनर्थदण्ड परिहार नामक		स्तम १० वे	
सीमरे गुणव्रतका वर्णन १अ		कथाख्यान १३६	
(२) कुदड और उदुदड मुनिनी		(१) गठवे वत सम्बन्धी	
कथा ५अ		पाच अतिचार १	
कथाख्यान १३२		(२) शूरसेन और महासेनका	
(३) अनर्थदण्डके भेत्ता वर्णन ६ अ		कथा ४	
कथाख्यान १३३		कथाख्यान १३७	
(४) विरुधा नामक पाचवा		(२) अनर्थदण्डका वर्णन चालु ६	
प्रमाद १३अ		(४) चित्रगुप्तकुमारकी कथा ७	
(५) विरुधा पर रोहिणीकी		(५) शमरमुनिनी कथा ११	
कथा १७अ		कथाख्यान १३८	
कथाख्यान १३४		(६) चार शिक्षाव्रतका स्वरूप १३	
(६) अनर्थदण्डक प्रमादचरण		(७) प्रथम सामायिक शिक्षाव्रतका	
नामक चौथा भेत्ता विशेष		स्वरूप १३	
वर्णन २०अ		(८) सामायिक पर एक वृद्धाका	
(७) उल्लव-चक्रा बाधने		प्रत्यन्त १५	
पर मृगमुन्दरीकी कथा २१अ		कथाख्यान १३९	
कथाख्यान १३५		(९) नवमे सामायिक व्रत सम्बन्धी	
(८) अन्य प्रमादचरणका वर्णन		पाच अतिचार १८	
२५अ		(१०) सामायिक पर महणसिद्धी	
		कथा	

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
न्यायस्थान १४०		(२४) दशने दशावगाशिर वनरा	
(११) सामायिक भेदका वर्णन २३		वर्णन ५२	
(१२) चार चारसी कथा २६		(२५) मुमिग्रनी कथा ५४	
व्याख्यान १४१		व्याख्यान १४६	
(१३) सामायिकी प्राप्तिरा हरण २५		(६) दशने पत सम्बन्धो पाय	
(१४) चन्द्रावतम राजासी कथा ३३		अतिचार ५६	
व्याख्यान १४०		(७) लाइजघनी कथा ५९	
(१५) सामायिक कथास दापाका		व्याख्यान १४७	
वर्णन ५५		(८) छ जगद्वका वर्णन ६६	
(१६) पाँच जनुगनरा राजा ७		(९) पयुपणी जगदी आराध	
(१७) अष्टमुनिक मूल शिष्यनी		माने पाँच साधनने वर्णन ६४	
कथा ३७		(२०) मिथ्यादुष्कृत पर च दनगला	
व्याख्यान १४३		और मृगागतीरा द्रष्टारा ६५	
(१८) सामायिक उचित उप		(२१) कुम्भार और शुद्धक साधुका	
वर्णनका वर्णन ४		द्रष्टान्त ६८	
(१९) रगपनाचार्यका हरण ४५		(२२) तपस्यासे कर्मक्षयका	
(२०) मुत्पत्तिरा वर्णन ४३		नियमन ६७	
व्याख्यान १४४		(२३) माया पर लक्षणा साध्वीका	
(२१) सामायिक कथा वर्णन ४७		द्रष्टान्त ६८	
(२२) सामायिक पर कथारी चारसी		(२४) अमारी प्रवर्तन पर	
कथा ४९		भीहीरसूरीधरजी महाराजका	
(२३) तपस्यासे सामायिकी		द्रष्टान्त ७२	
महत्ता ५१		व्याख्यान १४८	
व्याख्यान १४५		(२५) धार्मिक ११ कृतका वर्णन ७९	

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
(१६) छैन प्रधरदा याथाथा काम ८३		(४८) दृष्टा 'प्रतिबाल' नाम पर १३ १ १३९	
क्याख्यान १४९		क्याख्यान १४४	
(१७) पौषधनदा याथा ८८		(४९) 'प्र' या 'परिहृण' नाम पर १३ १ १११	
(१८) 'प्र' या 'परिहृण' नाम ८८		क्याख्यान १४६	
क्याख्यान १४७		(५०) पौषा 'परिहृण' नाम पर १३ १ १३२	
(१९) पौषधनदा याथा वास्तु १००		(५१) पौषा 'निर्हृण' नाम पर १३ १ १३३	
मम ११ ३		(५२) छ 'नि' नाम पर १३ १ १३४	
क्याख्यान १४१		क्याख्यान १४६	
(२०) छ 'प्र' या 'परिहृण' नाम १ ६		(५३) 'प्र' या 'परिहृण' नाम पर १३ १ १३५	
(२१) पौषा 'प्र' या 'परिहृण' नाम १ ६		क्याख्यान १४७	
क्याख्यान १४२		(५४) 'प्र' या 'परिहृण' नाम पर १३ १ १३६	
(२२) पौषा 'प्र' या 'परिहृण' नाम १ ६		क्याख्यान १४७	
(२३) पौषा 'प्र' या 'परिहृण' नाम १ ६		(५५) 'प्र' या 'परिहृण' नाम पर १३ १ १३७	
(२४) पौषा 'प्र' या 'परिहृण' नाम १ ६		क्याख्यान १४८	
(२५) पौषा 'प्र' या 'परिहृण' नाम १ ६		(५६) 'प्र' या 'परिहृण' नाम पर १३ १ १३८	
(२६) पौषा 'प्र' या 'परिहृण' नाम १ ६		क्याख्यान १४९	
(२७) पौषा 'प्र' या 'परिहृण' नाम १ ६		(५७) पौषा 'प्र' या 'परिहृण' नाम अनिवार १४९	

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
(५८) नन्दमणियारकी कथा १५१ व्याख्यान १६०		(६९) उत्तम दान द पर भोजन करन पर कृष्ण्यकी कथा १९० व्याख्यान १६८	
(५९) उत्तम प्रकारसे पौधध करने पर सागरचन्द्रकी कथा १५४ व्याख्यान १६१		(७०) धनगृह धेष्ठिनी कथा २०० व्याख्यान १६५	
(६०) पद्मपतका फल १५६		(७१) जैन राजाओकी दानविधि पर कुमारपालराजाकी कथा २०३ व्याख्यान १७०	
(६१) महाशनक धष्ठिकी कथा १५८ व्याख्यान १६८		(७२) साधर्मिक वास्तव्यका फल २०७	
(६२) चौथा शिक्षाग्रन्त अतिवि स विभागका वर्णन १६०		(७३) दण्डनीयकी कथा २१०	
(६३) अम्बिका धारिकाकी कथा १६१ व्याख्यान १६३		(७४) शुभकरकी कथा २१० व्याख्यान १७१	
(६४) बारवे पतका स्वरूप चालु १६५ व्याख्यान १६४		(७५) पौधधशाना करानका फल २१२	
(६५) मुनिका दान देने पर सगम याने (शालिभद्र)की कथा १७० व्याख्यान १६५		(७६) आम राजाकी कथा २१२ व्याख्यान १७०	
(६६) बारवे पतके पाँच अतिचार १८०		(७७) साधुका अकल्पनीयका दान न देने पर नागश्रीकी कथा २१५ व्याख्यान १७३	
(६७) चम्पकप्रेष्ठिका कथा १८२ स्तम्भ १२ वे व्याख्यान १६६		(७८) दानका अनुमोदक 'गृहकी' कथा २१८ व्याख्यान १७४	
(६८) गृह्याक भोजनविधिका वर्णन १८५ व्याख्यान १६७			

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
(७९) मुनिको दान देते समय बिन्दुपात नहि होने पर 'धर्मघोषदा' इष्टान्त २२७		(८६) भगवानकी स्तुति करने पर श्री दशार्णभद्रकी कथा २६९	
व्याख्यान १७५		व्याख्यान १८२	
(८०) अन्नदानका भी महाफल हाला हैं इन पर मूलश्लोकी कथा २३०		(८७) सिद्धाचनके १६ उदात्तोंका वर्णन १७३	
व्याख्यान १७६		व्याख्यान १८३	
(८१) निश्चय और व्यवहारसे बारह वनका हरण २३४		(८८) श्री शत्रुघ्नकी यात्राका फल १८१	
व्याख्यान १७७		(८९) श्री सीत यात्रा पर कुमार पालकी कथा १८५	
(८२) वसन्तप्रसन्न भी आवकका मत नेत्रक विषय पर सतली पुत्रकी' कथा २४१		व्याख्यान १८४	
व्याख्यान १७८		(९०) स्नानादि करनका विधि २९२	
(८३) मनुष्यभय प्राप्त किय हुए लोगोंका शिखाका उपदेश देने पर रत्नचूड़की कथा २४४		व्याख्यान १८५	
व्याख्यान १७९		(९१) पुष्पाणि ज्ञानका विधि ३००	
(८४) परदेशी राजाकी कथा २४५		(९२) कुमारपालराजाका पुत्र भरवा वृत्तान्त ३०६	
व्याख्यान १८०		व्याख्यान १८६	
(८५) कुमांगुत्रकी कथा २६४		(९३) विना अभिमान सैत्यरत्न वरना ३१०	
स्तम १३ वे		(९४) सञ्जितराजाकी कथा ३१०	
व्याख्यान १८१		(९५) राणी शकुतसाकी कथा ३१२	
		व्याख्यान १८७	
		(९६) विनेश्वर भगवानकी स्थापनाका यथन ३१६	

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
(९७) मूर्तिपूजासे लाभकी प्राप्ति पर छोटी छोटी कथाएँ ३१७		व्याख्यान १९३	
व्याख्यान १८८		(१०९) अल्प द्रव्य रखने पर भाग्यश्रेष्ठ की कथा ३७१	
(९८) देवीके समस्त जीववध न कृपे पर यशोधर राजाकी कथा ३२१		व्याख्यान १९४	
व्याख्यान १८९		(११०) "कैरय कराना" सावध कार्य हैं ऐसा कहनेवाले को शिक्षा ३७७	
(९९) कैथरा दका अर्थ ३३१		(१११) सावधानीकी कथा ३७७	
(१००) मूर्तिपूजाकी सिद्धि ३३७		(११२) उत्तम और अयमादका वर्णन ३८३	
(१०१) शय्यभवसूरिकी कथा ३३९		व्याख्यान १९५	
व्याख्यान १९०		(११३) नवकार मिननेका फल और फल ३८६	
(१०२) जिनेश्वर भगवत्की पूजाकी विधि ३४३		(११४) नवकारके आप पर कथा ३८८	
(१०३) जिनशम भेष्टिकी कथा ३४८		स्तम १४ धें	
व्याख्यान १९१		व्याख्यान १९६	
(१०४) अविधिसे करनेसे 'नहि करना' ही अच्छा है, ऐसा कहनेवालेका शिक्षा ३४९		(११५) तीर्थ कर नामकर्म बांधने पर हेतुएँ ३९३	
(१०५) विधि पर चित्रकारका दृष्टान्त ३५३		(११६) वीरा स्थानकका वर्णन ३९४	
व्याख्यान १९२		व्याख्यान १९७	
(१०६) देवद्रव्यके भक्षण पर शुभकरकी कथा ३६२		(११७) तीर्थ करके व्यवसाय कल्याण करका वर्णन ४००	
(१०७) देवीपूजा सम्बन्धी कथा ३६६		व्याख्यान १९८	
(१०८) शय्यभद्रा भेष्टिकी कथा ३६८		(११८) तीर्थ करके जन्म कल्याण करका वर्णन ४०४	

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
व्याख्यान १९९		व्याख्यान २०४	
(११९) इन्द्रकू भगवान्		(१२९) गृहीत वनके चार प्रकारका	
अमात्य ४१२		परिणाम ४५९	
व्याख्यान २००		(१३०) शास्त्रीके वन नवमी	
(१२०) प्रभुका उद्योगधनका		दृष्टान्त ४५९	
वर्णन ४२३		व्याख्यान २०५	
(१२१) प्रभुकी दीक्षाका वर्णन ४२७		(१३१) प्रभुका निर्माणद्वारा	
व्याख्यान २०१		वर्णन ४६४	
(१२२) प्रभुका कलहानकी		व्याख्यान २०६	
उत्पत्ति ४२०		(१३२) कलहा रूप ४७१	
(१२३) समभरणका रूप ४३०		(१३३) आती चोवीसीमें हानवाने	
(१२४) एक साथ एकही वाक्यसे		तीर्थ करादिका वर्णन ४७३	
उत्तर दनमें लौकिक दया ४३२		व्याख्यान २०७	
व्याख्यान २०२		(१३४) उत्तमपिणीरा ४५६	
(१०५) प्रभुकी देखाका वर्णन ४४२		आरेका वर्णन ४८४	
व्याख्यान २०३		व्याख्यान २०८	
(१२६) अविरत्या- जीवोंमें		(१३५) पाँचव आरेका वर्णन ४९०	
अव्यक्तत्व ४४९		(१३६) कलहा रूप ४९४	
(१२७) एकेन्द्रिया- जीवोंमें		व्याख्यान २०९	
अविरतिपना ४५१		(१३७) आती चोवीसीमें होनवाला	
(१२८) पञ्चद्रिय जीवोंमें		तीर्थ करादिका विशेष वर्णन ५००	
द्विचक्षणता ४५६		व्याख्यान २१०	
		(१३८) दीपोत्पत्तिर्वाका वर्णन ५०६	

शुद्धिपत्रक

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१ अ	५	प्रव धामे	प्रव-धामे
९ अ	४	रौद्र	रौद्र
३ अ	१८	आप्त	आप्त
१४ अ	९	स्तराज	स्तराज
१४ अ	९	ज घतही	ज घतनी
१४ अ	१०	फलममाधिरिति	कव ममाधिरिति
१७ अ	७	तिष्य	तिष्य
१८ अ	७३	यशीरुतु	यशीरुतु
२३ अ	७	पाटिलाचार्य	पोटिलाचार्य
२६ अ	१२	उद्देशमे	उद्देशम
२८ अ	२०	पुरिपेवग्रध	पुरिप च ग्रध
३० अ	१	शन्मे	शन्मे
३२ अ	१५	अप्रवित	अप्रवित
३२ अ	१५	पविचितना	पचितना
५	३	अधिरणके	अधिरणके
२	२३	पद्यान्	पद्यान्
५	३	लागोसे	लागोसे
८	१९	वेदगद्य	वेदगद्य
९	१६	हुतापम्	हुतापमम्
१०	१४	चरित्र	चरित्र
१३	१०	भा	भी
१३	१३	वृत्ते	वृत्ते
१३	१४	१६७	१३७

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१६	१४	हुआ	हुआ
१८	१	१३८	१३९
२०	८	दुःप्रतिघान	दुःप्रणिधान
२३	११	१३८	१३९
२३	१५	तत्त्व	तत्त्व
२५	१४	परिज्ञियस्त्र	परिचयस्त्र
२५	१५	अणत्	अणत्
२९	९	१५०	१४०
३०	३	सामाजिक	सामायिक
३०	१७	घतक	घातक
३४	१०	पञ्चेन्द्रिय	पञ्चेन्द्रिय
३७	९	विद्यानुष्ठान	विद्यानुष्ठान
३७	८	वरत्	कदत्
४०	२०	स्थापनावाच	स्थापनावाच
४१	१३	पहिलेहे	पहिलेहे
४३	१	स्थापन	स्थापना
४४	२	कुलकौलिक	कुलकौलिक
४४	७	पद्यत्	पद्यात्
४४	१०	कहन	काने
४४	२१	कदा	कदा
४८	१२	पडिक्क्या	पडिक्क्या
५१	२१	अभिपद्	अभिपद्
५१	२३	प्राप्ति	प्राप्ति
५३	२१	यथारुचि	यथारुचि
५८	१२	सापेय	सापेय

पृष्ठ	पङ्क्ति	अशुद्ध	शुद्ध
६१	१४	विअ	वैअ
६१	६	(३)	(०)
६८	१२	भुने	भुजे
६९	१५	नहा	नही
७१	६	अछल	दुछल
८०	१०	साधमि यंरि	साधमि योंका
८१	११	उदमागया	उदयमागया
८२	२२	आर की	ओरकी
८३	१५	रयका	रयको
८५	९	पही	घही
८९	७	पन्याको	कन्याको मुगकर
९५	७	नहा	नही
१०१	१	बह ता	बह तो
१०१	२	झया	झयां
१०३	३	अटमा	अटमी
१०४	-	पोषध	पौषध
१०७	८	भा	भी
११८	१५	देछा	देछी
१२३	६	आत्मक	आरमाका
१२३	१६	बचनाका	बचनाका
१३१	१८	दघ	दूध
१३९	१५	छे	छ
१४१	११	वयके	वैयके
१४२	२	प्रसन्त	प्रसन्न
१४४	०	पडिक्कमना	पडिक्कमत

पृष्ठ	पंक्ति	अध्याय	शुद्ध
१४४	११	पामद	पोसद
१४६	५	सहस्र	सहस्र
१५२	११	रह	गय
१५५	१०	लगी	लग
१५५	१४	वैश्विद्य	वैश्विद्य
१५७	७	वि ननि	विद्वानोने
१५८	३	प्रकार	प्रकार
१६१	२२	थावक	धाविका
१६८	१०	पात्रादी	पानाकी
१७४	१५	मनुष्यक	मनुष्यके
१७५	४	आमरणोंके	आभरणोंके
१७९	१४	दोना	गानों
१७९	१८	अनशय	अनशन
१८३	८	करता	करता
१९३	१०	भाता	भाता
२००	१३	हा कनेसे	होसकनेसे
२०१	१४	मुगलिया	मुगलिक
२०३	१९	आराधक	आराधक
२०४	१७	बाधित	बाधित
२०५	१६	हस्त	एसे
२०७	१८	कुत्ता	कुरवा
२३४	५	वा	वा
२३५	९	वर्णित	वर्णित
२३७	१३	छुटे	छुटे
२३७	१८	मिथ्यात्व	मिथ्यात्व
२४०	१८	बाधित	बाधित

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३९१	१७	प्रतिमाणके	प्रतिमाणके
३९५	९	अध्ययन	अध्ययन
३९८	६	तोय'कर	तीर्थ'कर
४००	१७	भूपत	भूपते
४०१	१४	प्रादुप्यन्ति	प्रादुप्यन्ति
४०१	२२	परमार्थ'का	परमार्थ'को
४०४		उल्ल घन	उल्ल घन
४०७	३	कादि	कोहि
४०७	४	सा'	साढे
४०७	६	जसा	जैसा
४०९	७	वरता	परती
४०९	२२	उद्यत्लोक	उद्यत्'लोक
४१२	७	ज्ञानद्वरा	ज्ञानद्वारा
४१३	११	अप्रतिष्ठान	अप्रतिष्ठान
४१५	७	पूर्वम	पूर्वम
४१५	१४	कोइ दुष्ट	दुष्ट
४१८	८	महोद्यस्वरा	महोपस्वरा
४१९	११	ग गा'	ग गादि
४१९	१४	क्षीरोदक	क्षीरादक
४२१	५	समर्थ	समर्थ'
४२१	२१	शर्द्ध'द्र	शकन्द्र
४२५	१२	ईशाने'द्र	इशान'द्र
४२७	८	कल्याणक'का	कल्याणक'का
४२८	१४	शिबिकाकी	शिबिकाकी
४२९	१३	शम्भ'द्र	शम्भेन्द्र
४३२	१६	विमाक	विपाक

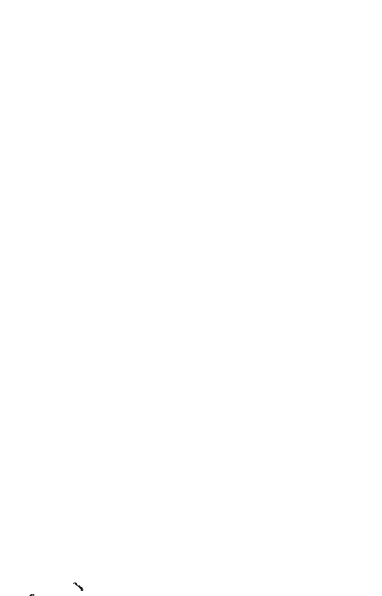
पृष्ठ	पंक्ति	अनुसूच	शुद्ध
४१४	११	पयोतिषा	पयोतिरी
४१५	१८	परसेष	परसे
४१७	२१	गोला	गोला
४१८	४	वैष्णवमुनी	वैष्णवमुनी
४४१	११	अम	अम
४४६	११	व्यतरण	व्यतरणी
४४६	१०	रुण	रुणी
४४६	५	मित्रा	मित्रे
४४०	१८	वदतु	वदतु
४५१	७	आवलिद्य	६ आवलिद्य
४५४	२०	ओघ	ओघ
४५६	१६	जती	जानी
४५९	८	ग्रन	ग्रन
४६०	१२	कठगा	कठगा
४६१	९	विचार	विचार
४६१	५	दिव्येन	दिव्येन
४६४	११	पुण्येत्रमें	पुण्येत्रमें
४६६	७	कुम्हार	कुम्हार
४६९	५	पानद्वय	पानद्वय
४७०	१०	द्वे में	द्वे में
४७२	१७	धुतरस	धुतरस
४७४	११	हाने	हाने
४७४	२३	निग्रहाल	निग्रहाले
४७५	२०	वण	वण
४८१	९	अयोध्या	अयोध्या
४८४	४	दुपमपुष्पा	दुपमपुष्पा

पृष्ठ	पङ्क्ति	मंशुद्ध	शुद्ध
४८५	१६	भा	भी
४८६	९	हाने	होते
४८८	११	सरुजा	सरुजा
४९३	१	कुलचार	कुलानार
४९३	७	समुद्रका	समुद्रही
४९३	२०	हामियाका	हामियोंको
४९४	१९	सङ्ग	खड्ग
४९५	३	दराम अपनी	देशमें और अपराधि नामनो पुत्र बीजा दराम अपनी
४९५	२०	भग	भग
४९६	१९	जवरि	जवरि
४९८	६	पचवन	पचानन
५००	१२	विराधन	विराधन
५०७	६	कीनिय	कीनिय
५०७	१४	अशान्दिका	अशान्दिका
५०८	१९	इन्द्र	इन्द्र
५११	२०	सिधाय	सिधाय
५१२	१७	छोडद	छोड दो
५१३	६	कल	काल
५१३	७	भर	भार
५१३	९	शकन्द	शकन्द
५१३	१७	धर्मरपी	धर्मरपी
५१४	१०	पांचद्रियोको	पांचे इन्द्रियोको
५१४	१९	अथ पहरमें	अथ पहरमें
५१५	१४	मिताप	मितोप

पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय १००८ श्री नीलमूर्तिवरनी म माहव

शान्तौ चन्द्रसमं शुतौ रत्नसमं क्षान्तौ धरित्रीसमं
 सयं धमसमं भूतौ गुरुसमं धैर्यं हिमाग्रे समं ।
 धर्माधारविचारबाहनिपुणं शाश्वतस्वधर्मे रतं
 सोऽयं नीलमूर्तिश्वरो गणपतिः पायात्सदापादनं ॥

पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय १००८ श्री हर्षभरीधरजी म साहेब

वद न भवतारक गुणनिधि कारुण्यरत्नाकरम्
 म्यादादान्वितराममुधानलघर शान्तियाल कृतम् ।
 पञ्चाचारविशुद्धमयमधर द्याने च मम सदा
 शान्त धीगुरुदयमूरिमवनौ स विमगुहामणिम् ॥

2

3

पूज्यपाद ग्रात स्मरणीय १००८ पन्नाम

श्री मंगलप्रियनी गणितर्य म साहब

श्री उपदेश प्रासाद भाषान्तर

भाग ३

व्याख्यान १३१

उपरोक्त प्रबन्धोर्म अविचार सहित दूमर गुणधनका वर्णन किया गया था, अब अनर्थदण्ड परिहार नामक तीसरे गुणधनका वर्णन किया जाता है ।

शरीराद्यर्थदण्डस्य प्रतिपक्षतया स्थितः ।

योऽनर्थदण्डस्तत्यागः, तृतीय तु गुणत्रयम् ॥ १ ॥

भावार्थ — शरीरके लिये होने वाले “अर्थदण्ड” के प्रतिपक्षी—अनर्थदण्डका त्याग करना तीसरा गुणधन कहलाता है ।

विस्तारार्थ — “जिससे प्राणी अनर्थ अर्थात् बिना प्रयोजनके पुण्यरूप धनके अपहार द्वारा क्षणित हो और पाप कर्मसे लिप्त हो उसे अनर्थदण्ड कहते हैं । यो मुरझातया चार प्रकारका है — (१) आर्त्त रौद्र रूप अपध्यान, (२) पापकर्मका उपदेश, (३) द्विसाम सहायक—उत्कारी हो सके ऐसी वस्तुका दान और (४) प्रमादका आचरण ।”

इनमेंसे अपष्टष्ट अशुभ ध्यानको अपध्यान कहते हैं, ध्यान अर्थात् अतमुहूर्त तक मनकी स्थिरता अथवा पूरक

प्रता रखना । श्री ठाणागमूत्रमें कहा है कि, " अतएमुहूर्तं पर्यन्तं चित्तं कीर्णकप्रता छद्मस्थना ध्यान, एव योगनिरोध येवलीका ध्यान कहलाता है । " उस अपध्यानके आर्त्त एव रोट दो भेद हैं । उनमें भी आच ध्यान चार प्रकारका है । वे इस प्रकार हैं—अनिष्ट एव शब्द, रूप, रस और गन्धादिके प्राप्त होनेसे तीनों कालमें भी ऐसे मिल सके तो ठीक इस प्रकार अस्य त्रियोगकी चित्ता करना आर्त्त ध्यानक कहला भेद कहलाता है । इच्छित शब्दादि प्राप्त कर तीनों कालमें उनका निच्छेद-वियोग न हो इस प्रकार चित्तबन्धन करना आर्त्त ध्यानका दूसरा भेद कहलाता है । रोगादिककी येदना प्राप्त होने पर वे कब खली जायगी इस प्रकार उनके त्रिया गकी चित्ता करना आर्त्त ध्यानका तीसरा भेद कहलाता है और योगें हुए काम योगका स्मरण करना आर्त्त ध्यानका चौथा भेद कहलाता है । अथवा श्री आवरयकनियुक्तिमें कहे अनुसार ध्यानशतककी पृष्टिमें तो कहा है कि—इन्द्र तथा चक्रवर्ती आदिके-रूपादिक और समृद्धिका वर्णन सुनकर अथवा देख कर उनकी प्रार्थना करने वाला अधम, निदान-नियाणा करना कि, " इस तब या दाग आदिके प्रभावसे मैं दवेन्द्रादि मन सप्त " इसे आर्त्त ध्यानका चौथा भेद समझना चाहिये । यहा पर यदि किसीको यह शका उत्पन्न हो कि, इस ध्यानकी अधम क्या कहा गया है ? तो उसके उत्तरमें यह साया गया है कि, ऐसा ध्यान अत्यन्त अज्ञानमे समस्त से होता है इसे अधम ध्यान कहते हैं, क्योंकि ज्ञानीके धैतिरिक्त दूसरोंको ही सांसारिक वैषम्यमें अधिज्ञाया रहती है ।

ध्यान आत्मवृत्ति धामा होनेसे अलक्ष्य है परन्तु वह सशरीरोंसे जाना जा सकता है । आर्त्त ध्यानसे इस प्रकार चार लिग या चिन्ह हैं । आनन्दन अर्थात् च च ध्वरसे मदन करना शोचन अर्थात् नत्रासे आमु गिराना, पवित्रेदन अर्थात् दीनतापूर्वक बारबार स्निग्ध भाषण करना और सादन अर्थात् छाती कुटना ये चार लिग इष्टर क्रियो । और अनिष्ट के सयोगसे होने वाली चेन्ना द्वारा ध्वन्न होत हैं । इस ध्यानसे तिर्यचको गति प्राप्त होती है ।

श्री आकरयकमूत्रपी वृत्तिम श्री हरिभद्रमूरीश्वरजीन कहा है कि “ आर्त्त ध्यानसे तिर्यच गति प्राप्त होती है, रौद्र ध्यानसे नरकगति होती है, धर्म ध्यानसे दरगति प्राप्त होती है और गुह्य ध्यानसे मोक्षगति प्राप्त होती है । ”

आर्त्त ध्यानसे सजती नामक साध्वी गृहगोधा-छीपकली-धरोली हो गई थी । यह ध्यान देशविरति नामक पाषवे गुणठाणे तक होता है । इस ध्यानसे सद्मणिपार भेष्टीको महुक या दहवापन प्राप्त हुआ था और सुन्दर भेष्टी चन्दन घो हुआ था । इस प्रकार आर्त्त ध्यानका फल समजना चाहिये ।

दूसरा रौद्र नामक अपध्यान आर्त्त ध्यानसे भी विशेष क्रूर अध्यवसाय वाला होता है । उसके भी चार भेद हैं । एकेन्द्रियाणि प्राणियोंका सादन करना, वीधना, धन्धन करना, अक्षित करना और उनसे प्राणारता वियोग करना । अपितु खडग, शक्ति, धामा आदिसे तथा वीर, भूष, पिशाच एवं मूठ आदिके प्रयोगसे और विष प्रयोगसे अथवा मन्त्र, सन्त्र

या यन्त्रादिकसे मनुष्यादिककी मांग डालनेका क्रोधसे चिन्तन करना यह स्तेयानुबन्धि नामक रौद्र ध्यानका प्रथम भेद है ।

धुगलीखाना, अनुचितवस्त्र-धकार मयरादि धोलना, अपने गुणोंकी अधिकता पर दूसरोंके दोष प्रगट करना, तथा अपने इच्छित राजाकी जय सुनकर दूसरे राजाके लिए रौद्र बुद्धिसे कहना कि, "अच्छा हुआ, हमारे राजाकी खूबगुमें ही जय है कि जिसने एक प्रहार द्वारा ही इतनेको मार डाला" आदि बारबार धोलना अथवा उसका विचार करना यह मृपानुबन्धि नामक रौद्र ध्यानका दूसरा भेद है ।

तीव्र शेषसे द्रव्यके स्वामीओंके मरणसे परद्रव्य हरण करनेके उपाय करने आदिक चिन्तन करनेको स्तेयानुबन्धि नामक रौद्र ध्यानका तीसरा भेद कहते हैं ।

अपने द्रव्यकी रक्षाके लिए सर्वत्र शक्ति हो शत्रु आदिको हनन करनेका प्रयत्न करना संरक्षणानुबन्धि नामक रौद्र ध्यानका चौथा भेद कहलाता है ।

ध्यान शक्तिके कहा गया है कि करना, कराना, अनुमोदना करना और उस विषयमें बारबार विचार करते रहना—उस प्रकार चार प्रकारका रौद्र ध्यान होता है । अविरत-सम-गृह्णति और देशविरति धारकों द्वारा सेवित-चिन्तित दुर्ध्यान अश्रेयकारी पापहृत् और निन्दनीय है । इसके चार लिङ्ग-चिन्ह हैं—पूर्वोक्त हिसादि चारोंके विषयमें एक बार आसुर करना प्रथम लिङ्ग कहलाता है । इन चारोंमें बारबार

प्रवृत्ति करना दूसरा लिंग, पुरुष और मुनिकर अथवा अज्ञानवश हिंसात्मक यज्ञादिमें धर्मबुद्धिसे प्रवृत्त होता तीसरा लिंग, मरणान्त तब कालशास्त्रिक-‘नसीईरु सन्श दि मारिसे’ निवृत्त नहीं होना चोथा लिंग कहलाता है । अथवा विचारामृत सग्रह नामक ग्रन्थमें कहा है कि, “रौद्र ध्यानसे मृत्युको प्राप्त हुआ तद्बुल जातिमा मत्स्य हिंसादि दुष्कर्म किये बिना ही मात्र असुरय दुष्कर्म द्वारा पराभव करने वाले ऐसे दुरात नरकमें जाता है ।” रौद्र ध्यान पर कुरुड और उकुरुड नामक दो महाशयोंकी कथा प्रसिद्ध है कि —

कुरुड और उकुरुड मुनिकी कथा

कुशलानगरीके नरबाजेके राजाके समीप कुरुड और उकुरुड नामक दो मुनि वागोत्सर्ग कर रहे थे । उनके प्रभावसे “उनको जलका उपसर्ग न हो” ऐसा विचार कर मैथ नगरके बाहर ही घरमत्ता था । यह बात जान लोग एष त्रित हो उनसे उपद्रव करने लगे और कहने लगे कि, “तुम्हारी दोनारी महिमासे नगरमें वर्षा नहीं होती । जिससे हमको अत्यन्त परिताप रहता है और यह हमारे लिये बड़ा अनिष्ट विनरूप है अतः तुम यहाँसे निकल जाओ ।” इस प्रकार बारबार कहनेसे उन दोनोंमा दृष्टावग हो गया और उनका उन लोगों पर रौद्र ध्यान उत्पन्न हुआ इससे वे दोनों इस प्रकार श्लोक बोले कि —

तद्बुल मत्स्य सातवी नरकमें जाता है ।

वर्ष मेव कुशालाया, दिनानि दश पच च ।

नित्य मुशलगराभि-र्यथा रात्रौ तथा दिने ॥

भावार्थ :—“ हे मेघ । कुशालागरीमें मूसलधार रात्रि-दिन पन्द्रह दिन तक बरस । ” इतना कहते ही मेघ बरसने लगा यह इतना बरसा कि उसके जल प्रवाहमे समस्त नगर बह कर समुद्रमें चला गया उसमें वे दोनों मुनि भी अशुभ ध्यान ध्यानेसे बह बले । इस प्रकार वे दोनों मुनि दृश्य पथ धावसे बह कर नरकगामी हुए ।

आर्त्तादि अपध्यानसे मेघकी वृष्टि बराबर अमारहित-पनसे समस्त नगरको जलमे बहा कर वे दोनों मुनि अनर्थ ऋण द्वारा नरक गतिको प्राप्त हुए ।

इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशसग्रहाभ्यामुपदेशप्राप्तादपृत्तौ
एकत्रिंशत्तमः प्रश्नः ॥१३१॥

व्याख्यान १३२

अनर्थ दण्डके अन्य भेद

अनर्थ दण्डका दूसरा भेद पापकर्मका उपदेश करना है जैसे कि ग्रेत छोड़ो, हल आदि तैयार करो बेलोको पलोटो-दमो शत्रुओंको मारो, कन्याका विवाह करो । ” आदि अन्य को उपदेश देना पापोपदेश कहलाता है । आगमर्म सुना है कि कृष्ण धामुक्व और चंडा महाराजाने अपने बालकोंका विवाह करनेका भी नियम किया था ।

अन्य दण्डका तीसरा भेद हिंसामें उपयोगी सिद्ध होने वाली वस्तुओंको देना है । हिंसामें उपयोगी उपकरण जैसे गाड़ी, शस्त्र, घटी, साबेला, खादणी, दातरडा, करवत, छुरी, काजसी, कुशली, रेचक औषध, घणवे कृमिका और गर्भ-नाशक मूलिया तथा द्वार आदि किसीको देना पाप बधका हेतु है । इस विषय पर एक दृष्टान्त है कि, द्वारिका नगरीमें धन्वतरि और वैतरणी नामक दो वैद्य रहते थे । उनमें धन्वतरि कई सावध कर्म करता था और वैतरणी भी औषधियाम कई जीवोंकी हिंसा किया करता था, तथापि वह किसी भी रोगी मुनिको निर्दोष औषधि दिया करता था । एक समय कृष्ण वासुदेवने भी नेमिनाथ प्रभुमें पूछा कि, “ हे राजा ! वैद्योंकी क्या गति होती है ? सोचिक कहावत है कि, —

करी, चीतारो, पारधी, बली विशेषे भट्ट ।

गार्धी नरक सधारीआ, वैद्य देखाडे बट्ट ॥१॥

“ कवि, चित्रमार पारधि, भट्ट और गार्धी-ये नरक-गामी होते हैं और वरको वैद्य मार्ग बतलाता है । ” इस नगरीमें धन्वतरि और वैतरणी नामक दो वैद्य रहते हैं, उनकी क्या गति होगी ? ” प्रभुने उत्तर दिया कि—“ हे राजन् ! पहला सातवीं नरकमें अप्रतिष्ठान नामक प्रतरमें उत्पन्न होगा और दूसरा आरभ करता है किन्तु आरभ करते समय मनमें कुछ डरता है इससे गर-कर वनम धानर होगा, वहा किसी मुनिसे परम काटा लगा बैठा कर, आदिस्मरण ज्ञान

उत्पन्न होनेसे शल्योद्धारिणी औषधि द्वारा उनका उपचार करेगा, जिस पर मुनि उसे धर्मोपदेश करेगे। उसे मुन पूर-
कृत पाप कर्मकी आलोचना कर तीन दिन तक अनशन पर
सहस्रार दण्डलोकमें दगा दनेगा। वह धन्यतरि घृष्ट पट्टमाय
जीवकी हिंसासे बारबार अत्रिप्राण प्रतरने उत्पन्न होगा और
धनस्पत्यादिकमें गर कोड़ी अनन्तम धागर्म बचा जायगा।
इस प्रकार अर्थ स्पष्टका तीसरा भेद समझना चाहिये।

प्रमादका आचरण अनर्थ दण्डका बोधा भेद कहलाता
है। प्रमाद-मद्यादि पाच प्रकारके हैं। उनको अंगीकार
करना अनर्थ दण्ड है। उनके विषयमें आगममें कहा गया
है कि —

मज्ज, विसय, कसाया, निदा निरुद्धा य पचमी भणिया।
ए ए पच पमाया, जीन पाडन्ति ससारे ॥ १ ॥

“मद्य, विषय, कषय, निद्रा और विकषा—ये पाच
प्रमाद जीवको ससारमें भटकते हैं।” मद्य अर्थात् मदिरा—
उपलक्षणसे आधा, माम, सुगरा और ताड़ी आदिका ग्रहण
करना। मद्य शौचिक एवं लोकोत्तर गेनोंमें विद्य है। कहा
भी है कि, ‘मद्यसे मोहित बुद्धि वाला पुरप गता है,
भटकता है, यद्वा तद्रा योजता है, रोता है, शौडता है, जिस
किमीको पकड़ता है, क्लेश करता है, मारता है, हसता है,
रोदिन होता है और अपना हित नहीं समझता।’ अभितु
“स बोध सित्तरी” की पृत्तिमें कहा गया है कि, “मद्यसे
मदेन्मस्त द्रुप कृष्णके पुत्रोंके दोषसे एकसौ पत्तीस कुलकोटी

यादवोंकी दारिकासे चल आयेसे मारा हुआ था । ' ननमसे
रूपन कुलकोटी यादव नगरमें रहने थे और शतर कुलकोटी
यादव नगरसे बाहर रहते थे । ननमसे निहोने चारित्र
अंगीकार करता था। उनको भी नेमिनाथ प्रभुके
पास छोड़कर क्षयमसे जो दारिकासे दूर चले गये थे, उनको
भी गीर लाकर जमिमें हाम दिया था । कुलकोटीकी मर्यादा
इस प्रकार है कि किसी एक यादव घरमें एकमो आठ
कुमार निकल एक कुलका एक कुलकोटी पग जाता है ऐसा
बृद्ध लोगका कथन है । तब्य सा बहुभूत ही जान सकते
हैं । इस प्रकार प्रथम मद्य नामक प्रमाद समझना चाहिये ।

विषय-य शब्दार्थ पांच प्रकारका है । कहा है कि,
' जिसका चित्त विषयसे व्याकुल होवा है वह पुरुष अपना
हित-अहित नहीं जानता, इससे वह जीव अनुचित कर्म कर
इस दुखमें भरे समारोह अरण्यमें बिरफाल लक भटकता
रहता है ।' इसे दूसरा विषय नामक प्रमाद समझना चाहिये ।

कषाय अर्थात् समारोह आय या क्षय जिससे हो
वह कषाय कहलाता है । इसके चार भेद हैं जिसका विशेष
स्वरूप आगे बताया जायगा । यह कषाय नामक प्रमादका
तीसरा भेद है ।

निद्रा अर्थात् उष । यह पांच प्रकारकी है । जिस निद्रासे
सुष्रुपूर्वक जागा आय या निद्रा कहलाती है । जिसमें दुख
पूर्वक जागा जाग वह निद्रा निद्रा, राडेगुड आये वह प्रचना,
न्यन्ते चलते आये वह प्रचला प्रचना और वासुदेवसे अर्द्ध

उपन्न होनेसे शल्योद्धारिणी औषधि द्वारा ज्वर उपचार करेगा जिस पर मुनि उसे घर्मोपदेश करेंगे । उसे सुन पूर्व-कृत पाप कर्मकी आलोचना कर तीन दिन तक अनशन कर सहस्तर दण्डलोकम दण्डा धरेगा । यह धन्यवरि वैद्य पट्टकाय जीरकी द्विमासे बार बार अतिश्रान प्रारम्भ करेगा और धनस्यत्यादिरुम पर कोटीं अनन्तम भागम देवा जायगा ।” इस प्रकार अनर्थ दण्डका तीसरा भेद समझना चाहिये ।

प्रमादका आचरण अनर्थ दण्डका चौथा भेद कहलाता है । प्रमाद-मग्नादि पाच प्रकारके हैं । उनको अगीकार करना धन्य दण्ड है । उनके विषयमें आगममें कहा गया है कि —

मज्ज, विसय, कमाया, निदा विरुद्धा य पचमी भणिया ।
ए ए पच पमाया, जीन पाडन्ति ससारे ॥ १ ॥

“ मद्य, विषय, कषय, निद्रा और विरुद्धा-य पाच प्रमाद जीरगो मसारमें भटकाते हैं । ” मद्य अर्थात् मदिरा-उपलक्षणसे ज्ञाया, मास, सुराका और नाडी आदिका ग्रहण करना । मद्य सौक्विण एव लोकोत्तर दोनोंमें निद्य है । कहा भी है कि, “ मद्यसे मोहित बुद्धि वाला पुरुष गता है, भटकाता है, यद्धा तद्धा धोसता है, रोता है, लौडता है, जिस किमीको पण्डता है, क्लेश करना है, मारता है, हसता है, रोदित होता है और अपना हित नहीं समझता । ” अरितु “ स बोध सित्तरी ” की पृष्ठिमें कहा गया है कि, “ मद्यमें अनेकमद्य द्रव्य कृष्णके पुरोके दोषसे एकसो बत्तीस कुलकोटी

यादवोंकी द्वारिकाके जल जानेसे नाश हुआ था । " उनमेंसे छापन कुलकोटी यादव नगरमें रहते थे और बहतर कुनकोटी यादव नगरके बाहर रहते थे । उनमेंसे जिन्होंने चारित्र्य अंगीकार करना स्वीकार किया उनको श्री नेमिनाथ प्रभुके पास छोड़कर शेषमेंसे जो द्वारिकासे दूर चले गये थे, उनको श्री ग्वीच लाकर जग्गिम होम दिया था । कुनकोटीकी महिमा इस प्रकार है कि किसी एक यादव घरमें एकसो आठ कुमार निकले ऐसे कुलको एक कुनकोटी बना जाता है ऐसा पृथ्वी लोगाना कथन है । तथ्य तो यहप्रुत ही जान सक्ता है । इस प्रकार प्रथम मद्य नामक प्रमाद समझना चाहिये ।

त्रिपय—ये शब्ददिन पांच प्रकारका है । कहा है कि, " जिसका चित्त त्रिपयसे व्याकुल होता है वह पुरुष अपना हित-अहित नहीं जानता, इससे वह जीव अनुचित कर्म कर इस दुःखसे भरे समारूप अरण्यमें चिरकाल तक घटनता रहता है । " इसे दूसरा त्रिपय नामक प्रमाद समझना चाहिये ।

कषाय अर्थात् ससारका आय या लाभ जिससे हो वह कषाय कहलाता है । इसके चार भेद हैं जिसका विशेष स्वरूप आगे बतनाया जायेगा । यह कषाय नामक प्रमादका तीसरा भेद है ।

निद्रा अर्थात् सुष । यह पांच प्रकारकी है । जिस निद्रासे सुखपूर्वक जागा जाय वह निद्रा कहलाती है । जिससे दुःख पूर्वक जागा जाय वह निद्रा निद्रा, खड़ेगड़े आये वह प्रचला, चंचलते चलते आये वह प्रचला प्रचला और वासुदेवसे "अर्द्ध"

बलवाली कि जिसमें दिनमें चिन्तन किया हुआ अर्थ-कार्य सिद्ध हो उसे स्थानद्वि कहते हैं । इस प्रकार निद्राके पाँच भेद हैं ।

स्थानद्वि निद्राकी पूर्व कथित उपाख्या कर्म ग्रन्थकी चूर्णमें कही गई है । परन्तु उतना बल वक्षश्चप्रनाराच म धयणकी अपेक्षासे समझना चाहिये । उसके सिवाय तो वर्तमानकालके युगकोसे आठ गुना बल हो ऐसा कर्म ग्रन्थकी वृत्तिका अभिप्राय है । जित कल्पकी वृत्तिमें ऐसा लिखा है कि, “स्थानद्वि निद्राका जब उद्य होता है, तब अति मन्त्रिष्ट परिणामसे दिनमें दृष्टे अर्थको उद्यमें ही पट कर सिद्ध करता है और उसका वासुदेवसे अर्द्ध बल होता है । उस निद्राके त्रियोग होने पर भी हम मनुष्यमें अन्य मनुष्योंसे तीगुना या चोगुना बल होना है । यह निद्रा नररुगामी जीवोंकी ही होती है ।” इस निद्राके विषयमें महाभाष्यकी २३४ वीं गाथामें कई दृष्टान्त दिये गये हैं । हम गाथामें कहा गया है कि, “धीनद्वी निद्रा पर माम, मोक्क, हाथीशत, कुम्भार और बटपृक्ष इम प्रकार पाच उगा-हाण जाने । ये उगाहरण इम प्रकार है कि —

कोई धन्यवी मासप्रक्षो था । उसे किसी स्थविर साधुने प्रतिरोधित कर दीक्षा दी । इसके पश्चात् उसने किसी स्थान पर पाड़ेका घघ होते देखा, जिसकी अभिलाषा करते हुए वह सो गया । रात्रिमें उसे स्थानद्वि निद्राका उद्य हो आया, जिससे वह खड़ा हो किसी स्थान पर जा दूसरे

पाहेका बध कर उसका मास यक्ष्ण किया और जो अवशेष रह गया उसे भी अपने साथ लाकर उपाश्रयमें रखकर मो गया । प्रातः काल उसने गुरुसे कहा कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा है । उसी समय वो मास अन्य साधुओं की प्रतिमें आया अतः उन्होंने कहा कि इस साधुशरात्रिमें स्थानद्वि निद्राका उदय होना प्रतीत होता है । फिर सधन मिल कर उसका ओषा-मुहपत्ति आदि मुनि लोग छीन कर उसे विसर्जन कर दिया ।

कोई साधु आवश्यक पर मोदक या लड्डु दख उसको अभिलाषा करता हुआ सो रहा । रात्रिमें उस स्थानद्वि निद्राका उदय हो आया जिससे वह उठ कर उस आवश्यक पर पर गया और उसमें मकानर किराह तोड़ उन मोदकों को खा अवशेष उपाश्रयमें लाकर पात्रमें रख कर सो गया । प्रातः काल उठ कर उसने भी अपने स्वप्नका हाल गुरुसे कहा परन्तु पड़ हुए पात्रमें मोदक दिखाई दिये अतः गुरुने उसे स्थानद्वि निद्रा आदि पात्र विसर्जन कर दिया ।

किसी साधुको हाथीन बहुत टाड़ित किया, इससे वह किसी प्रकारसे उस स्थानसे भग कर उपाश्रयमें चला आया और उस हाथी पर मनमें कोप करता हुआ सो रहा । रात्रिमें उसको स्थानद्वि निद्राका उदय हो जानेसे वह मुनि नगरमें किराह तोड़, उस हाथीको मार, उसके दात निकाल कर अपने स्थानमें लाकर सो रहा । प्रातः काल उस दातका पता चल जानसे उसे समयके अयोग्य जान गुरुन उसे बाहर निकाल दिया ।

भोजनके स्वाद आदिकी भक्तकथा—इस प्रकारकी विविध कथा विरुथा कहलाती है।”

विस्तारार्थ —“ राजाओंके युद्ध आदिका वणन राज कथा कहलाती है जैसे कि, “ यह राजा भीमके सदृश युद्ध करन वाला है, यह चिरकाल पर्यन्त राज्य करे । ” अथवा “ यह राजा दुष्ट है अतः इसकी मृत्यु हो जाय । ” आदि कथा अर्थात् उमक रूपकी निंदा अथवा प्रशंसा करना जैसे कि —

द्विजराजमुनी, गजराजगति, तरुणजगिराजित जयत ही ।
यदि सा दयिता हृदये वसति, कजप. कृतपःकलसमाधिरिति ॥

“ इस स्त्रीका मुख चन्द्र सदृश है, इसकी चाल गजेन्द्र सदृश है, और इसकी लम्बा कदलीके स्तम्भ सदृश है, ऐसी स्त्री यदि हृदयमें बस जाये तो फिर रूप, रूप और समाधि किस गिनतीमें है ? ” उसकी निंदा इस प्रकार है कि,—
“ इस स्त्रीकी गति ऊँट जैसी है श्वर कौए जैसा है पेट लम्बा है, नेत्र पीले हैं, कुरील बाली है और कटु भाषण करने वाली है तथा अध्यागिनी है । ऐसी स्त्रीसे क्या सुख मिल सकता है ? ” अपितु स्त्री सम्बन्धी देश, जाति, कुल, रूप, नाम, वेशभूषण और परियनकी कथा करना भी स्त्रीकथा है । उनमसे पुरा सम्बन्धी स्त्रीकथा इस प्रकार है कि,—
“ अष्टादशश्लोकियो मधुरभाषी और रति बियामे निपुण होती है । ” आदि जाति सम्बन्धी स्त्रीकथा इस प्रकार है

कि—“विद्यया दुई ब्राह्मणकी स्त्रियोंको धिक्कार है, कि जो जीती दुई भी मरी के सदृश हैं और कई अन्य जातिकी स्त्रियोंको घन्य है कि जो सदैव आनन्दित रहता है।” आदि कुल सम्बन्धी स्त्रीकथा इस प्रकार है कि—“अहो ! सोल की राज-पराकी पुत्रियाका साहस जगत्तम सबस अधिक है कि जो पतिर्ही अमा-य होन पर भी पतिर्ही मृत्यु हो जान पर अपने पीछे अप्रिम प्रथरा करती है।” आदि, रूप सम्बन्धी स्त्रीकथा यह कहलाती है कि जिसमें स्त्रीके स्वरूपका वर्णन किया जाये। नाम सम्बन्धी स्त्रीकथा इस प्रकार है कि—“जिसा स्त्रीका नाम वैसा ही परिणाम” ऐसा कहना। नेपथ्य-वश सम्बन्धी स्त्रीकथा इस प्रकार है कि,—‘उस स्त्रीके रूप, पौरुष और पहनावको धिक्कार है कि जो युवान पुरुषोंके नेत्रको आनन्ददाक गही होते।” परिजन सम्बन्धी स्त्रीकथा इस प्रकार है कि—“इस स्त्रीके वास-शान्तिवाका परिवार चतुर और विनीत है।” आदि स्त्रीकथावा त्याग कतना चाहिये।

देश कथा इस प्रकार है कि, “मालव देश रमणीय है कि जिससे उत्तम धान्य एवं सुवर्ण होता है और जहा कन्मिष्टला भी सोनेकी पट्टी जाती है। गुर्जर भूमि दुर्गम और उम सुषट् वाली है। लाट देश सो भील लोगोंसे भरपूर है। काश्मीरम मृग्यता बहुत है और पुन्तल देश सुखमें गगन सदृश है।” इस प्रकारकी देश कथाको सद् बुद्धि वाले पुरुषोंको दुर्जनके संग सदृश छोड़ देना चाहिये।

धत्त कथा अर्थात् भोजनसे स्वाद आदिनी पथा, यह इस प्रकार है कि, “ इस पुरुषने त्रिपादादिक कार्यमें बहुत उत्तम रसोद् की थी । उसमें जो शाक भाजी वनाई थी उसका स्वाद तो अभी तक दाढमें ही है । ” अथवा “ इसके घाय हुए पक्षान्न आदि तो जला देने योग्य है एक पापदण्ड अति रिक्त अन्य सब स्त्रराग कर दिये थे । ” आदि

इस प्रकार विक्था चार प्रकारकी है । स घोष मित्तरी नामक प्रकरणकी वृत्तिमें सत्त प्रकारकी विक्था बतलाई गई है । उनमेंसे चार प्रकारकी तो उपरोक्तानुसार हैं, और दोष तीन इस प्रकार हैं कि—“ ओत्ताभोंने हृदयको मृदु बना द यह प्रथम मृद्वी कथा, कि जिसमें पुत्रादि प्रजाकी कथाका प्रधान-पन होनेसे यो करुणा उत्पन्न करने वाली होती है—जैसे कि, “ हा पुत्र ! हा वत्स ! हमको छोड़कर तू प्रज्वलित अग्निर्म क्यों फूट पड़ा ” आदि । दूसरी दर्शन भेदिनी कथा—जिसमें कुतीर्थियोंके शानात्मिकये अतिशयपनकी प्रशंसा की जाती है—जैसे कि, “ बुद्धका शासन सूक्ष्म अर्थको जानने वास्ता होनेसे श्रवण करने योग्य है । ” आदि तीसरी चारित्र भेदिनी कथा—जिसमें द्रव ग्रहण किये अथवा द्रव लेनेमें तत्पर हुए पुरुषके चारित्र सम्बन्धी विचारका भेद किया जाता है । जैसे कि, “ बेवली रहित इस काजमे चारित्र शुद्ध या अशुद्ध भावको कौन जानता है, अतः चारित्र लेना ही व्यर्थ है । ” अपितु “ इस समय तो चारित्र लेकर मात्र देहको पष्ट पट्टवाना है क्योंकि गिरि शिखरसे गिरना सरल

है किन्तु चारित्रपालन सरल नहीं है ।” अपितु ऐसा कहते हैं कि-
काले पमायबहुले, दसणनाणेहि-बहुए-तिथ्य । ४-५
बुच्छिण च चरित्त, तो गिडिधम्मो वर काउ ॥१॥

“अत्यन्त प्रमाद वाले इस कालमें दर्शन और ज्ञानद्वारा ही शासन प्रवृत्त होता है, चारित्रका तो विच्छेद हो गया है
अतः इस समय तो गृहस्थ धर्मका अंगीकार करना ही श्रेष्ठ है ।”

इस प्रकार पूर्वोक्त चारमें अन्य तीन त्रिकथा मिला
देनेसे सात प्रकारकी त्रिकथा हो जाती है । परन्तु यहाँ तो
शिर्षक श्लोकमें आवश्यकादि सूत्रमें प्रसिद्ध चार त्रिकथा होने
से चार प्रकारकी घतलाई गई है । त्रिकथा पर एक रोहिणी
नामक स्त्रीकी कथा प्रसिद्ध है कि —

त्रिकथा पर रोहिणीकी कथा

कुश्नपुरी नामक नगरीमें सुधद्र नामक एक श्रेष्ठी रहता
था जिसके रोहिणी नामक एक बालव्रिधवा पुत्री थी । उसने
गुरुके पास अध्ययन कर कम्मपयडी आदि ग्रन्थोंको अपने
नामके सदृश कठस्थ कर लिये थे । वह सदैव त्रिकात निरा
पूना और दो पाल आवश्यक करनेमें कभी चूर न करती
थी और सदैव पटनेसे दो एक लाखसे अधिक राध्यायशा
पाठ करने वाली हो गयी थी ।

इस बीच एक बार ऐसा हुआ कि, चित्तरूप नगरमें
रहने वाले मोहराणाको उसके कुमोघ नामक दूतने कहा कि,
“हे महाराज ! एक रोहिणी नामक स्त्री तुम्हारे धारदार
अनगुण गाता है और तुम्हारे पुत्र राग और द्वेषकी, तुम्हारे
मिथ्यात्व नामक मंत्रीकी, और अठारह पापस्थानरूप सधा

सदा की निन्दा करती है । ” यह सुनकर महाराजो अपनी सभाके समक्ष रुदन करती हुओं गद्गद धार्मिकों से बोली कि, “अरे ! मेरी संध्या—मेरे परिवारमें कोई ऐसा नहीं है ? कि जो मेरी आत्माका खण्डन करने वाली रोहिणी कि जो मेरे वैरी पारिवर्धन से मिलनेको उत्सुन है उसे वशमें करके मेरे सुप्त कर दे । ” इस प्रकारके महाराजके वचन सुन कर एक कोनेमें बैठी हुई मोहराजाजी की छुट्टि की सखी विख्या नामक योगिनी बोली कि,—“हे स्वामी ! ऐसे स्वल्प काममें आपको रोद करना योग्य नहीं है क्योंकि आपके एक एक सेवकों सम्यक्त्व, धर्म और धृतसे पूर्ण हुए जीवोंको भी उनके गुणासे निचे गिरा दिया है । ये अब भी आपके चरणोंके समीप रक्के सन्तुष्ट लौट रहे हैं । उनकी सट्टा भी फाई नहीं जाना । हमारे विषयमें जीवानुशासनकी पृतिमें कहा गया है कि, “मोहने प्रभावसे अनन्ता धृत केवली भी पूर्णगत धृतको भूल कर मृत्यु प्राप्त कर अनन्तकालमें चले गये और बर्ही रहे हैं । ” अतः हे राजा ! विचार करो कि रोहिणी तो किम गिनतीमें है । ऐसा वह मोहराजाजी आशिर प्राप्त कर निश्चयाने रोहिणीने गुह तथा चित्तमें प्रवेश किया निमल रोहिणी तत्काल धर्म सत्त्व कायाम निश्चय करन तथा अय द्वारा पराने लगी । एक बार साधुओं और साध्वियों ने उसे शिक्षा दी कि, हे श्रविका ! तेरी जैसी सुशासनो परनिन्दा या निन्दा करना योग्य नहीं है । कहा है कि —

यदीच्छमि वशीकृतुं, जगदेकेन कर्मणा ।

परापनादसस्येभ्य—अस्तेति गा निगारय ॥

“ यदि तेरेको साथ एक ही कर्मसे इस जगतकी चरामें जानेकी अधिष्ठाया हो तो परमिन्दा रूप घासको चरने वाली तेरी धाणीरूप गायको उससे निवृत्त कर । ” यह मुँन रोहिणी क्रोधातुर हो उठी जिससे शनै शनै मोहरानाका सर्व सैन्य उसके पास एकत्रित हो गया और विजयाकी प्रशमा करने लगा । इस सैन्यका बल परोहिणी विजया करनेमें इतनी तल्लीन हो गई कि उसने सर्व पठन-पाठन तर छोड़ दिया था ।

एक बार राज मार्गमें जाते हुए रोहिणी राजाकी रानी के दोषोंका कथन कर रही थी कि रानीकी दासियोंने उसे मुन लिया और सब धृष्टान्त राजासे जा कर निवेदन किया । उस पर राजान रोहिणीके पिताको बुलवा कर पूछा कि, “ हू ओम्मी, तरी पुत्रीन मेरी रानीका कुरीलपन कहा दया और कैसे पता चनाया ? ” ओम्मीने उत्तर दिया कि—“ हे स्वामी ! उस पुत्रीका दुष्ट स्वभाव है । इस पर कोपित हो राजाने उसे नगरसे बाहर निकाल दिया । अरण्यमें दुःखका अनुभव कर वह शत्रुको प्राप्त हुई और अपरिगृहीता व्यंतर देवी हुई । यहां अथ दयताआ द्वारा कृतदुःखका अनुभवकर यहांसे चक्कर एवं द्रव्यादिकमें अन्वहान तर भटनी गरी । अन्तमें उमरा जाय कम क्षयकर मुननभानु केवली हुआ ।

“ इस प्रकार विजया करने वाले प्राणियोंको महान दुस्तर दुःख प्राप्त होता है यह जान कर भव्य प्राणियोंको चैराग्यादि द्वारा बन्धमुक्त करने वाली धर्म सम्पन्धी सत्कथा ही सदैव करना व विजयाको त्याग देना उचित है । ”

इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशसंग्रहाख्यायामुपदेशप्रासादवृत्तौ
प्रयस्त्रिंशदुत्तरशततमः प्रपद्यः ॥१३३॥

च्यारख्यान १३४

सामान्यतया अर्थवृण्डके प्रमादाचरण नामक बोधे भेदका

विशेष रूपसे पुन कथन किया जाता है

जीरागुलेषु स्थानेषु, मज्जनादिविधापनम् ।

रसदीपादिपात्राणि, आलस्यात् स्थगयते न हि ॥ १ ॥

उल्लोच नैव प्रघ्नाति, स्थाने महानमादिके ।

सर्गमेतत्प्रमादस्याचरणमभिधीयते ॥ २ ॥

भावार्थ —“ जीवसे परिपूर्ण स्थानमें स्नानादि करना,
रस पानार्थ तथा दीपक आदिमें पात्रोंकी आलस्यवश नहीं छान
और रसोई आदि स्थानाम चन्दरना नहीं बाधना । ये सब
प्रमादाचरण कहलाता है । ”

विस्तारार्थ —“ जीवसे परिपूर्ण स्थान अर्थात् जहा लील-
पूजा, कीडिये, मकोट तथा मुकुटा आदि छ पायक जीवोंकी
दिसा होता सभन हो उम भूमि आदिमें स्नान करना योग्य
नहीं है । एकादशी पुराणमें कहा गया है कि, —

गृहे चोत्तम स्नान जल चैव सुशोधनात् ।

ततो त्व पाठवश्रेष्ठ गृहे स्नात्त समाचर ॥ १ ॥

उपे हृदेऽधम स्नान नद्यामेव च मध्यम ।

वाप्या च वर्जयेत्स्नान तत्राके नैव कारयेत् ॥ २ ॥

पीडयन्ते जन्तवो यत्र जलमध्ये व्यवस्थिता ।

स्नाने कृते ततः पार्थ पुण्य पाप सम भवेत् ॥ ३ ॥

• ४ जलको छात्र कर घर पर स्नान करना उत्तम स्नान कहा जाता है अतः इ पाण्ड्य भेष । तुम्हें घर पर ही स्नान करना चाहिये । (१) कुआ तथा द्रव-खण्डमें स्नान करना अधम स्नान है । तदीम स्नान करना मध्यम स्नान है और चापी तथा तातामस स्नान करना तो कदापि योग्य नहीं है । (२) जहा स्नान करनेसे जल-चतुर्गोत्रो पीडा दपन्न हो वहा स्नान करनेसे हो पाव । पुण्य और पाप बराबर ही होता है । (३) अत्रिपुत्र ब्रह्माण्ड पुराणमें भी कहा गया है कि -

ज्ञान तीर्थ धृतिस्तीर्थ, दान तीर्थमुत्तमम् ।

तीर्थानामपि यत्तीर्थं, त्रिगुद्धिर्मेनग परा ॥१॥

“ ज्ञान तीर्थ है, जैयें तीर्थ है और दान भी तीर्थ है किन्तु इन सब तीर्थों में तीर्थ मननी उद्भूत शुद्धि है । ” विष्णु पुराणमें भी कहा गया है कि, “ जज्ञ स्वमायसे पवित्र है, उसको भी यदि अग्नि द्वारा चण्ण कर दिया जाये तो फिर उसकी पवित्रताही बात ही क्या कहना । अतः पण्डितजन जग जल डाल की दृष्टि शुद्धिसे प्रशंसा करते हैं । ” मनु स्मृतिमें कहा गया है कि, “ अतर्गन दुष्ट त्रिस्त तीर्थ स्नान करनेमें कदापि शुद्ध नहीं हो सकता, यह तो सैम्हा पार जलसे धोये मदिरा पात्रसे सदृश अपवित्र ही रहता है । १

प्रथम शौच सत्त्वं, दूमरा शौच तप, तारारा शौच इन्द्रियाणां निग्रह और योग शौच सर्व प्राणियों पर दया करना है उससे पञ्चात् पाचमा पत शौच है । ” २

अत्रिपुत्र नागरखण्डमें भी कहा है कि, “ दृष्टिसे पवित्र-देते हुए स्थानमें पैर रखना, वस्त्रसे पवित्र-छाने हुए जलको

पीना, सत्यसे पवित्र-मन्त्रों वचन बोलना और सनसे पवित्र आचरण करना चाहिये । ”

यदि गृहस्थको गान करना हो तो दिनमें जीव यतनापूर्वक करना चाहिये रात्रिमें कदापि नहीं । मूल श्लोकमें आदि शब्द है अतः पेशाव एवं दस्त भी निजीव भूमिमें ही करना चाहिये आन्ति अपनी जुद्धिमें समझ लेवे ।

रस पशव अर्थात् घी, तेल, दूध, दही, छास और जल आदिसे पात्र दीपक और भोजन आदिसे पात्रोंमें आलस्य बरा नहीं होने जाय अर्थात् उठ कर जीव रक्षा न करे उसे प्रमादाचरण कहते हैं ।

महानस अर्थात् रसोई करने आदि स्थान पर उल्लेख या चन्दरवा न बाधना भी प्रमादाचरण कहलाता है । क्योकि गृहस्थको शयन, भोजन और पाक करनेसे स्थान पर तथा जल, और दूध, गुरु और धर्मसे स्थान पर अवश्य उल्लेख बाधना चाहिये । रसोईघर आदि स्थान पर चन्दरवा न बाधने से जीव यद्यपि बहुत दोष होना सम्भव है । इस पर एक दृष्टान्त इस प्रकार है कि —

उल्लेख बाधने पर मृगसुन्दरीकी कथा

श्रीपुर नगरमें श्रीपेश नामक राजा राज्य करता था । उसके देवराज-इन्द्र सदृश देवराज नामक एक पुत्र हुआ । वह राजकुमार देवयोगसे यौवन वयमें ही कुटी हो गया । सात वर्ष तक कई उपाय किये गये किन्तु उसका रोग नहीं मिटा । अन्तमें वैद्योंने उसका उपचार करना बन्ध कर दिया । सत्पश्यात् राजाने ग्राममें यह घोषणा की कि, “जो इस

कुमारको श्रीरोगी बना देगा उसे ही अपना आधा राज्य सेद स्वरूप दूंगा ।” उसी नगरीमें असोदत्त नामक एक भेष्टीके शीलादि द्रव्यमें आसक्त एक पुत्री थी उसने उसके हाथके स्पर्श मात्रसे राजकुमारका कोढ़ मिटा दिया । तिस पर राजाने उन दोनोंका पाणिग्रहण करा दिया और विवाह उत्सव कर, मुनिको राज्याधिकारी बना स्वयंने दीक्षा ग्रहण की ।

एक बार उस नगरमें पोटिलाचार्य पधारे जिनको प्रसन्न करनेके लिए राजा एवं रानी दोनों गये । देशाना सुन कर उहाने अपना पूर्व भव पूछा । गुरुजीने कहा कि, “वसन्तपुर नगरमें देवदत्त नामक एक व्यापारी था । उसके धनेश्वर आदि चार मिथ्यात्वी पुत्र थे । उसी समयमें मृगपुर नामक नगरमें जिनदत्त नामक भेष्टीके मृगसुन्दरी नामक एक पुत्री थी । उसने तीन अभिग्रह थे, “श्री जिनेश्वरकी पूजा कर और मुनिको दान देकर भोजन करना और रात्रि भोजन कल्पि नहीं करना । एक बार व्यापार करनेको पक्ष धनेश्वर भेष्टीपुत्र मृगपुरमें आया । उसने जिनदत्त श्रावककी पुत्री मृगसुन्दरीको देखा और उस पर मोहित हो गया । परन्तु “मैं मिथ्यात्वी हू इस लिये इस कन्याका पिता श्रावक मुझे इस कन्याको नहीं दगा ।” ऐसा विचार कर वह कपटी श्रावक बना और रिसी प्रकार उसके पिताको समझा कर उस कन्याके साथ विवाह कर उसे उसके घर ले आया ।”

वहाँ पहुँच धर्मकी इर्ष्यासे उसने मृगसुन्दरीको जिन पूजा करनेका निषेध किया । उसको जिनपूजा किये बिना भोजन करनेका त्याग होनेसे उसके तीन उपवास हो गये । उसने

किसी मुनि-महाराजसे उसने विषयमे पूछा तो गुरुजीने लाभालाभ विचार कर कहा कि, “ तू चुलहे पर चन्दरवा बाध और भागसे पच तीर्थकी स्तुति कर, पाच साधुओंको नित्य दान द कि, जिससे तुझे तेरे अभिग्रहाजुमार फल मिल सकेगा । ” उसने येमा ही किया परन्तु उसके सप्ताराने चुलहे पर चन्दरवा देख कर घनेश्वरको कहा कि, तेरी इस स्त्रीने कुछ फामण किया है यह सुनकर घनेश्वरने उसके बाधे हुए लल्लेचको जला दिया । मृगसुन्दरीने फिर दूसरा लल्लेच बाधा उसको भी घनेश्वरने जला दिया । इसी प्रकार क्रमशः सात लल्लेच जला दिये । फिर मृगसुन्दरीको उसके श्वसुरने कहा कि, “ हे भद्रे ! तू क्यों लल्लेच बाधनेका प्रयास करती है ? ” मृगसुन्दरीने उत्तर दिया कि, “ जीव दयापे लिए ” उस पर उसके श्वसुरने क्रोधित होकर कहा कि, “ यदि तुझे चन्दरवा बाधना ही तो तेरे बापके घर चली जा । ” उसने कहा कि,—“ तुम सब कुटुम्ब सहित चलकर मुझे मेरे पियर छोड़ आओ ” इस पर मय उसे छोड़ने चले । मार्गमे कोई ग्राम आया जहा सासराने पक्षत्रे किसी सगेने सयकी महेश्वानदारी करनेके लिए उनकी जीमानेकी रात्रिमे रसोई बनाई । भोजन करनेके समय मृगसुन्दरीको बहुत कुछ कहा गया किन्तु वह भोजन करनेको नही उठी, इससे दूसरोंने भी भोजन नहीं किया । मात्र जिनके घर भोजन बनाया गया था उन्होंने ही सयने भोजन किया । वे सब रात्रिमे एकाएक मर गये । प्रातःकालमे जब उनकी मृत्युका कारण पूछा गया तो भोजन राधनेके पात्रमे सर्प देखा गया । सयने विचार

किया कि रात्रिमें भोजन पकानेके समयमें धुँसे आधुल-
व्याधुल होकर सपने अन्तरे पात्रमें गिर गया होगा । इस
पर मर्षोंने गामुन्दरीको खमाया । गामुन्दरीने कहा कि, “इस
कारणसे ही मैंने चुल्हे पर चन्दरा बाधा था और मैं रात्री
भोजन भी नहीं करती जिसका प्रयत्न कारण तुमने अभी
देखा ही है ।” जिसे सुनकर सनको प्रणिशेष हुआ । फिर
वे सबने यह जानकर कि उसने उन सबोंको जीवित दान
दिया है उसे पुनर्देवीके सदृश मानने लगे । और उस भ्रामसे
सन वापस लौटकर अपने घर चले आये । अनुक्रमसे गामु-
न्दरी और धनेश्वर धर्मकी आराधना पर स्वर्गमें सिधाये ।
जहाँसे वन कर तुम राजा तथा रानी हुए हो । “हे राजन् !
तूने पूर्व भ्रममें सात चन्द्रके जला दिये थे इससे तूने इस
भ्रममें मास पर पयन्त फोड़नी व्याधिसे प्रमित रहना पड़ा ।
इस प्रकार अपना पूज्य सुनासे उन दोनोंकी जाति स्मरण
हो आया अतः उन्होंने अपने पुत्रको राज्य सोर पोटिनाचार्य
पास गीष्मा प्रज्ञा की और अन्तमें दोनों स्वर्ग सिधाये ।”

“अपरोक्ष तथा सुन जो धार्मिक आत्रक शयन स्थान,
पानीरे पनियारे और रसोष्ठा आदिमें धावपूर्ण चन्दरा
बाधते हैं वे उत्तम दमस्तोत्रों प्राप्त करते हैं ।”

इत्यदिनपरिमितोपदशमग्रहारायायामुपदेशप्रासादवृत्तौ
चतुस्त्रिंशदुत्तरगततम प्रपद्य ॥१३४॥

व्याख्यान १३५

अन्य प्रमादाचरणका वर्णन किया जाता है

अत्रतप्रत्ययीं ग्रंथं, प्रत्याख्याननेन धारयेत् ।

सर्वं प्रयत्नतः कार्यं, तथा धृतादिसेवनम् ॥१॥

कुतूहलान् नृत्यपेक्षा, कामग्रथमप्य शिक्षणम् ।

मुधीः प्रमादाचरण, एवमादि परित्यजेत् ॥२॥

भावार्थ — “व्रतलिङ्ग बिना अविरतिपनसे जो कर्मका बन्ध हो उसरो पच्छरखान आदि लेकर निवारण करना चाहिये । सब काम यत्न पूर्वक करने चाहिये । और जुग आदि खेलना कुतूहलमे नृत्य देखना और काम ग्रथका अध्ययन करना आदि प्रमादाचरण सदबुद्धि वाले मनुष्योंको त्याग देने चाहिये । ”

विस्तारार्थ — अविरतिद्वारा होनेवाले कर्मबन्धका पच्छरखान द्वारा निवारण करना चाहिये । देव, मनुष्य तिर्य च और नारकी—इन चार गतिरूप इस ससारमें भ्रमण करते हुए प्राणी जो जो देह, आयुष्य भोग कर अस्थि, लोह अथवा काष्ठ रूप पूर्वमें छोड़े हैं, उस शरीर द्वारा जब जब अन्य-जीवोंके बन्धरूप अनर्थ हो तब तब प्रथम छोड़े शरीरका स्वामी जो जीव उससे अन्य भवसे प्राप्त करलेने पर भी उसकी सत्ताका त्याग नहीं करता अर्थात् उसने देहको नहीं बिसराया इससे तब तक उससे होने वाले पापसे लिप्त होता है । अर्थात् जहां वो गया हो वहां वो पाप अविरति द्वारा आता है । यह तात्पर्य है इस विषयमें भगवती सूत्रसे पाचवे शतकके छठे उद्धशामे कहा है की, “हे भगवन्त । यदि कोई धनुषसे बाण छोड़े और उससे जीवोंका हनन हो तो उस पुरुषको कितनी जियाये लगती है ? भगवन्त उत्तर देते

हैं कि-हे गोवम ! जो घनुष द्वारा पाप ज्ञाता है उसे पाव क्रियाये लगती है । त्रायिकी, अधिकरणिकी, प्राद्वेशिकी, प्रारितापनिकी और प्राणातिपातिकी और जिस जीवके देहसे वो घनुष आदि निपने हो उस जीवको भी उन पाव क्रियाओंसे स्पर्श हुआ समझना चाहिये ।

यह यदि किसीको शक हो कि, "जिसने पाप छोड़ा है उसे तो वे क्रियाये लगनी ही चाहिये किन्तु अन्य जीवोंको क्योंकर लग सकती है । क्योंकि वे तो मात्र कामरूप हैं और मनसा अचेतानपन है । अपितु जो ऐसा कहा जायकि मात्र शरीरसे भी क्रिया लगती है तो सिद्ध हुए जीवोंको भी प्रथम छोड़े हुए देहने निष्ठ बलात्कारसे बध होना चाहिये । क्योंकि सिद्ध हुए जीवोंका देहभी किसी स्थान पर जीवघातका हेतु होगा । अपितु जैसे घनुष आदि पापके कारण हैं उसी प्रकार उस जीवने देहसे हुए पाप बद्ध आदि जीव रक्षाके भी हेतु हैं । तो उनके पुण्यका कारण होनेसे मनसा पुण्य भी उस जीवको लगना चाहिये । इस प्रकार बराबर न्याय होता चाहिये ।" इसमें उत्तरमें कहा गया है कि, "यह तो अधिरतिपनके भावसे बध होता है और सिद्ध हुए जीवोंको तो सर्व सधर होनेसे त्रिरति है इससे उनको बध होनेकी सम्भावना ही नहीं रहती । तथा पाप आदि जिसने देहसे बने हुए हैं उन जीवोंमें उस सम्बन्धके विवेकान्तरका अपाव है इससे उनको पुण्यका बध नहीं होता । अथवा श्री भगवती सूत्रके वचन होनेसे सर्व सत्य है । ऐसा समझे । अतः अन्य भवान्तरमें शस्त्रादिरूप हुए देहका भी अधिकरणपन है ऐसा जानकर अग्रज्य तिन तिनका त्याग हो सके उन उनका प्रत्याख्यान करना ऐसा भावार्थ है ।

अपितु यत्नासे सब क्रियाओंको छोड़ देना अर्थात् अपने कार्यमें लिये लिया गया हो तो भी कार्य समाप्त हो जाने पर जलनी हुई लकड़ी को फिर घुमा देना चाहिये । यहाँ यदि किसीको शक हो कि, “अग्निमें घुसानेमें भी दोष है फिर क्योंकर घुसाई जाये ? ” यह बात सन्ध है परन्तु अग्नि दश गुह्याला शय्य होनेसे उससे अन्य वस्त्रादि जीवोंका वध होता है जिसमें रोकनेके लिए उसे घुमा देना चाहिये ।

अपितु बिना शुद्ध किये डधन, छाया, घान्य और पानीको कार्यमें लेना, मार्गमें हरितकाय या हरे घास पर चलना, व्यर्थ पुष्प और पत्ते आदि तोटना, भीतमेंसे छेबनेकी भूल करना, बिना ध्यान रखे कियायेका अर्गला लगाना अप्राप्तुक लवण या कच्चा नमक उपयोगमें लेना व्यर्थ घृभ्रकी शाखा तथा मृत्तिकाको हटाना, बखमें रह जू आदि जीवोंको देखे बिना घोषीको देना और श्लेष्म गन्धक-युक्त आदि डालने पर डटे दूध या राखमें गड़ी ढरना आदि सर्व क्रिया प्रमादाचरण हैं अतः इन सब क्रियाओंको बिना चेतने गड़ी करना चाहिये । गन्धक आदिमें एक मुहूर्त पश्चात् अनेक जीवोंकी उत्पत्ति हो जाती है । श्री लोका-प्रकाश ग्रन्थमें कहा है कि —

पुरिपेयप्रयत्ने, श्लेष्मसिधाणयोरपि ।

वातेपित्तेशोणिते च, शुक्रे मृतकलेनरे ॥१॥

पुयेस्त्रीपुसमयोगे, शुरुपुद्गलविच्युतौ ।

पुरनिर्द्धमने सर्वेष्वपवित्रस्थलेषु च ॥२॥

“ १ विष्टामें, २ पेशाबमें, ३ श्लेष्म-गलफामें, ४

लीटमें, ५ बचनमें, ६ पित्तमें, ७ रुधिरमें, ८ धीर्यमें, ९ सुर्गमें, १० परमें, ११ स्त्री-पुरुषके संयोगमें, १२ वीर्य स्खलित हुएमें, १३ नगरकी खाल (मोटी-गटर)में, १४ अन्य सब अपवित्र स्थानोंमें-गर्भज मनुष्य सम्बन्धी इन वस्तुओंके विषयमें अर्थात् पूर्वाक्त १४ स्थानोंमें अतमुद्भूतकी आयुष्यवाले, एक अगुलके असह्य भाग जैसे देहवाले और सात या आठ प्राणको धारण करने वाले असह्यत समुच्छिन्न मनुष्य उत्पन्न होते हैं । “समहणीनी टीकामें “नव प्राण वाले जीव उत्पन्न होते हैं ।” ऐसा भी कहा गया है । तथा श्री पतञ्जला सूत्रमें श्यामाचार्यन भी ऐसा ही कहा है । अतः श्लोक-गलफा आन्त्रिको यत्तापूर्वकं टरु देना चाहिये ।

जुए आदि रत्नना-आदि शब्दसे सात दुर्व्यसनना सेना करना भी माना जा सकता है अतः इन प्रमाणचरणको त्याग देना चाहिये । कहा भी है कि, “जुआ, मास भक्षण, मुरापात, बेरयासग, शिकार, चोरी और पर स्त्री सेवा-ये सात दुर्व्यसन कहलाते हैं ये प्राणीको पारानिघोर नरकमें ले जाते हैं । “जुए आदि व्यसनसे प्राणीको पद पद पर निपत्ति प्राप्त होती है । इस विषय पर निम्नस्थ पत्र क्या है कि —

जुए पर पुन्दर राजाकी कथा

सिद्धपुर नामक नगरमें पुन्दर नामक राजा राज्य करता था । वह सुन्दर नामक किसी जुगारोंके संग जुआ खेलने लगा । उसे देख उसकी रानीने एकबार अमृतमय वचनोंसे राजाको कहा कि, “हे राजा ! जुए खेलनेमें नल राजा और पाण्डव भी पद पद पर निहित होकर दुःखी हुए हैं अतः सर्प जिस प्रकार अपनी कचक्रियों छोड़ देता है वसी प्रकार

‘आप’ भी इस जुएँ-भाँजीका त्याग कर दो और देशवासियों से चर्से बर्हुत निवारण किया किन्तु राजाने ‘जुआ खेलना’ मन्द नहीं किया । एकवार जब राजा उसके छोटे भाईके साथ जुआ खेलते खेलते अपना राज्य हार गया तो उसके छोटे भाईने चर्से चर्से नगरसे बाहर निकाल दिया ।

राजा अपनी रानी और एक कुमारको साथ लेकर अरण्यमे चला गया । मार्गमे जाते हुए किसी भीलके साथ मसने यह भी शरत की कि, “यदि मैं तेरे साथ जुएमे जीत जाऊ तो तेरी स्त्रीको मैं ले लूँगा और यदि हार जाऊँगा तो मेरा खिर तुझे दे दूँगा ।” ऐसा कर उसके साथ जुआ खेलने लगा जिसमे राजाभी जीत हुई अतः मजलसे बनाई सदृश पाली और दुर्भाग्यसे बनाई सदृश मुरूप भीलडीको साथ लेकर राजा आगे बढ़ा । मार्गमे जाते हुए नीच भीलडीको विचार आया कि, “यह रानी मेरी उप स्त्री-शोक्य होनेसे मेरी वैरिणी है अतः इसको मार दोर्म ही मुझे सुख है ।” ऐसा विचार कर जल भरनेका बहाना बना रानीको हुएरे समीप ले जाकर उसे कुण्ठमे डाल दिया और पुनः राजाको जाकर कहा कि तुम्हारी रानी तो किसी अन्य पुरुषको रोकर चली गई है । राजा उसका निशेध अत्यन्त रोदित हुआ और भीलडी तथा कुमारको लेकर चल दिया । मार्गमे एक बड़ी नदी आई । भीलडी और कुमार दोनोंको एक साथ लेकर नदी उतारनेम असमर्थ होनेसे प्रथम भीलडीको लेकर राजाने नदीम प्रवेश किया । जहाँ कोई मगर राजाको गल गया और भीलडी नदीम बढ़ कर मर गई । राजाके धारसे मगर अधिक न चल सका इससे किनारे पर

आकर पढ़ रहा । घीबर लोगोंने उसे पकड़ कर सीरा से उसके चढ़से राजा निकल आया । सीतल पवन करने पर उसे चेत आया तब घीबर लोग उसे अपने घर ले गये और दास बनाकर रखवा । एक बार राजाने मत्स्य लेनेको नदीमें प्रवेश किया तो बह कर मृत्युको प्राप्त हुआ ।

इपर कुण्डमे पड़ी रातीको किमी मुसाफिरोंने कुण्डसे बाहर निकाला मुसाफिरों सार्यपतिने उससे पूछा कि वो कौन है ? इस पर उसने अपना ययार्थ वृत्तान्त सचसच कह सुनाया जिस पर सार्यपतिने उसे अपनी बहिन बना अपने साथ रखवा ।

नदीने किनारे वो कुमार था उसको कोई विद्याधरी बैसाह्य पर्वत पर ले गई और उसे अनेक विद्याजाना प्राप्त बना अनुग्रहसे उसे उसने पिताके राज्य पर बैठाया ।

एक बार वह सर्वथाह मिदपुर नगरमे आया । गनीने अपना नगर जान पुरूपका वेष धारण कर सार्यपतिने साथ सभामे गई । वहा अपन पुत्रको देख अत्यन्त हर्षित हुई । राजाने पुरूपवेषी स्त्रीको देखकर सार्यपतिसे पूछा कि वह कौन है ? इस पर सार्यपतिने उसका सारा वृत्तान्त कह सुनाया । कुमारन हर्षित होकर अपन मध्याचनोके समस्त उसने धरणोंमे प्रणाम किया और अपना मातङ्गो मुग्र-शिलासमय बनाया । फिर राजाने नगरमे जुआ आदि अनेक दुर्व्यसन यत्न करनेकी घोषणा की और स्वयं भी अर्थात् दण्डमे विराम पा मर्ग सिधाया ।

“सर्पकीड़ा जैसी मृतकीड़ा कौन पुरुष करना चाहेगा ? कि जिसके लिये पुरन्दर राजाको भी पद पद पर निपत्ति पठानी पड़ी ।” जुआ खेलनेसे हास्य, बाचालता-बाचालपन

और कठोर चापण आदि दुर्गुण अवश्य प्राप्त हो जाते हैं जिससे बैरकी भी वृद्धि होती है । पूर्वमें राजा कुमारपालके प्रसंगमें दूतविडा करते हुए उसके बहनोई के, “मार मुडेको” ऐसा हास्यमें बोल जानेसे महान् अनर्थको प्राप्त हुआ था जिसका वर्णन इसी प्रथमे अन्यत्र किया गया है । अतः जुभा आदि व्यसनके दुःखोंके देनेवाले और प्रमादाचरण है ऐसा जान त्याग कर देना चाहिये ।

कौतुकसे भी उत्पन्न नहीं देखना चाहिये । उपलक्षणसे गीत, बेइया आदिना नाच, घाड भवाई और ईन्द्रजाल आदि भी नहीं देखना चाहिये क्योंकि ये पापके उत्पन्न करने वाले हैं । इसी प्रकार काम ग्रन्थ—कोकशास्त्र, रतिशास्त्र आदि उनमें बतलाये आसत, मन्त्र, औषधि और कामोदीपन प्रयोग भी नहीं सिखाने चाहिये । आदि प्रमादाचरणको धर्मज्ञ पुरुषको सर्वथा त्याग कर देना चाहिये । यह उसरे श्लोकका अर्थ पूर्ण हुआ । अनर्थदण्डोऽपि चिन्तनादिकः प्रविधोऽग्रप्रथितः सदागमे । ततः प्रमादो गुणहानिहेतुको विशेषमुच्यते ग्रमे गुणव्रते ॥१॥

भावार्थ —“उत्तम जितागममे अपद्यता आदि चार प्रकारके अनर्थ दण्ड बतलाये गये हैं उनमेंसे प्रमाद गुणकी हानि करनेमें हेतु रूप है अतः अन्तिम गुणव्रतके विषयमें उसका विशेष रूपसे त्याग करना उचित है ।”

इत्यन्तर्दिनपरिमितोपदेशसग्रहायायामुपदेशप्राप्तादवृत्तौ पञ्चत्रिंशदुत्तरस्ततमः प्रश्नः ॥ १३५ ॥

इति नवम स्तंभः समाप्तः

॥ श्री जिनाय नमः ॥

श्री सद्गुरुभ्यो नमः

“श्री उपदेष्टाप्रासाद भाषान्तर” -

भाग ३

स्थंभ १०

ध्यायान १३६

अनर्थदृढ विरमण नामक आठवें व्रत सप्तमी त्याग करने योग्य पाच अतिचार ।

मयुक्ताधिकरणत्वग्रुपमोगातिरिक्तता ।

मौरनर्यमय कौतुक्य, वदर्पोऽनर्थदृढगा ॥ १ ॥

शब्दार्थ — “निरतर अधिकरण एकत्रित कर तैयार रखना, अपने उपभोग में आ सके उससे विशेष वस्तुओं तैयार रखना, मुखरपन-अतिवाचालपन करना, कुचेष्टा करना और कामोत्पादक वचन-बोलना-ये पाँचों आठवें व्रत के अतिचार कहलाते हैं ।

विस्तरार्थ —इन पात्रों अतिवारका स्वरूप इस प्रकार है कि —निससे आत्मा पृथ्वी आदि में अधिकृत हो उसे अधिकरण कहते हैं । उसे सयुक्त अथवा अन्य अधिकरणके साथ मिलाकर रखना, जैसे कुदालीने साथ सागल, हलके साथ उसका फाल, धनुष्यके साथ बाण, गाड़ीके जुड़ा जुड़ा, चर्हीके गढ़ पाटके साथ दूसरा पाट, और कुन्हाड़ीके साथ उसका दाता —आदिने सयुक्त कर रखनेसे वे अनर्थ निया करने योग्य होते हैं । उसको सज्ज-तयार कर रखना सयुक्ताधिकरण, इसका भाव सयुक्ताधिकरणत्व कहलाता है । इसके विषयमें आवश्यक वृहद्दृष्टि में कहा गया है कि “आधरु को गाड़ी आदि अधिकरण एकत्रित कर नहीं रखने चाहिये ।” आदि शब्द से यह प्रयोजन है कि बसोना, फरसा आदि भी तैयार नहीं रखने चाहिये क्योंकि यदि ये अधिकरण तैयार न हों तो सुखपूर्वक दूसरों को प्रतिषेध किया जा सकता है (गना किया जा सकता है) । अग्नि भी दूसराने अपने घर पर जला कर तैयार की हो उसमेंसे रेंना, तथा घर, दुकान आदिका आरम्भ व परगाम प्रत्ये गमन स्वयं को प्रथम नहीं करना चाहिये । मानार से बिना बल्ल से ठेके सर्व लोगोकी दृष्टि पड़े इस प्रकार शास्त्रभाजी आदि भी नहीं जाना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से परपरा से पाप की पूर्वा होती है । कहा है कि —

कार्ये शुभेऽशुभे चापि, प्रवृत्तिर्य कृतादित् ।

ज्ञेयास्तौ तस्य कर्तार पच्यादप्युपचास्तः ॥१॥

“ शुभ एव अशुभ कार्यं मे जो प्रथम प्रवृत्ति करते हैं वे उस के पश्चात् होनेवाले शुभाशुभ कार्य के भी कर्त्ता हैं ऐसा उपचार से समझ । ” यह हिंसाप्रदानरूप अनर्थदण्ड का प्रथम अतिचार है ।

उपयोग मं—उपलक्षण से स्नान, भोजन और वस्त्र आदि भोग्य वस्तु अधिक तैयार रखना और तैल में शरीर को मर्दन करना यह प्रमादाचरण सम्बन्धी दूसरा अतिचार है ।

सुखर अर्थात् बहुत बाचल इस सम्बन्धित भाव मौख्य कहलाता है, अर्थात् असबद्ध यह प्रलाप के ना पापोपदेश सम्बन्धी तीसरा अतिचार है । इस प्रकार अति वाचास्तपनके होने से पापोपदेश होजाने की सम्भावना है ।

कुचेष्टा अर्थात् भ्रगुनी, आग, ओष्ठ, नाक, हाथ, पैर और मुँह आदिने निकारद्वारा ऐसी हास्योत्पादक कुचेष्टा करना कि जिससे दूसरा उपहास करे और अपनी लज्जता प्रगट हो ऐसा बोलना और ऐसा करना वो प्रमाद होनेसे उचित नहीं है इसे प्रमादाचरण सम्बन्धी चौथा अतिचार कहते हैं ।

कटुर्ष अर्थात् कामदेव इसकी उचित के हेतुरूप वचन बोलना पाचवा अतिचार कहलाता है । पक्षम आचारवाले भावक को ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिये कि जिससे खुद को या अन्यको मोह जाग्रत हों । इन अन्तिम दो प्रमाद सम्बन्धी अतिचारों हैं । इसमें निरतिचारघटका विषयमे निम्नस्थ दृष्टान्त प्रसिद्ध है कि —

शुरसेन और महीसेन का दृष्टान्त

यधुरी नगरी में शुरसेन और महीसेन नाम के दो राजपुत्र थे। वे दोनों सदाचारी एवं परस्पर प्रीतिशाले होकर सुख पूर्वक रहते थे। एकवार महीसेनकी निहापर असाध्यरोग उत्पन्न हो गया। वैद्योंने उसे असाध्य समझ छोड़ दिया। उस रोग से उसकी निहा इतनी गंघ फैलाने लगी कि कोई भी उससे समीप न रह सका मात्र उसका बंधु शुरसेन ही रनेहयरा उसके पास रहने लगा। रोग की तीव्र वेदनासे जब महीसेन 'अरे ! अरे !' पुकारने लगता तो शुरसेन कहता कि—“अरे यधु ! शान्त हो ओर सर्व जगत के तारक तथा ज्ञानद्वयान रूप अग्नि से इस भयप्रपञ्च तथा कर्मजाल को धरम करने वाले श्री सर्वज्ञ प्रभु का स्मरण कर।” यधु के ऐसे उपदेश से महीसेनने पञ्चपरमेष्ठी का मन में दृष्टान्त करना आरम्भ किया, और शुरसेनने अपने यधु के अधिक जीवित रहने की आशा छोड़ उससे पाप त्यागने अनेक नियम करवाकर प्रासुक जल द्वारा उसकी निहा पर जलसिंचन करना आरम्भ किया। वैद्ययोग से उस प्रकार मदमद जलसिंचन करने से उसका रोग निर्मूल हो गया, वह अपने किये पञ्चखाण का परापर पालन करना रहा।

एक बार वहाँ श्री भद्रबाहुस्वामीजी पधारे। उनका आगमन सुन वे दोनों भाई उन को वन्दन करने गये। देशना सुनने पश्चात् जब शुरसेनने महीसेनके रोग होनेका कारण पूछा तो शुरुने उत्तर दिया कि मणिपुर नगरमें मदन नामका किसी

‘मनिष्ठे वीर और घोर नामक दो धर्मिष्ठ पुत्र थे। एक बार जब वे दोनों वन में भ्रमण करने गये, और वहाँ उनके मामा वसन्त नामक मुनि को पृथ्वी पर पड़ा देख लागा से उसका कारण पूछा तो वनम से किसी ने कहा कि—“एक सर्प, कायोत्सर्ग स्थित इस मुनि को डस कर अपनी बामी में छिप गया है।” मामा के रंज से लघुबधु घीर ने कहा कि ‘अरे दुष्ट लोगों! तुमने उस घगते हुए सर्प को क्यों नहीं मार डाला?’ यह मुन वीरने कहा कि—‘हे भ्राता! ऐसे वचन बोलकर पृथा कर्म क्यों बाँधत हो?’ घीरने उत्तर दिया कि—‘मुनि को डसने वाले सर्प को मारने से तो धर्म ही होता है। कहा भी है कि —

दुष्टस्य दड स्वननम्य पूना, न्यायेन कौशुम्य च मप्रवृद्धि ।
अपत्यपातो रिपुप्राप्तिता, पंचय यज्ञा नृपपुमाना ॥ १ ॥

“दुष्ट को दड देना, स्वनन की पूजा करना, न्याय में भवार वृद्धि करना, किसी का पक्षपात न करना और शत्रु से दशकी बिता रगना—ये पाप उसम राजाओंरे लिये यज्ञ तुल्य हैं।” अत हम क्षत्रियों को ऐसा करने में कोई दोष नहीं है।” वीरने कहा—“हे बधु! हम जैनियों के लिये यह अघटित है। जैनियों को तो सफ़दी दूटे नहीं, दूध का पात्र पृष्ट नहीं, और दूध दूले नहीं, उसी प्रकार जीव का वध भी न हो ऐसा कार्य करना चाहिये। जीवानन्द वैग के सदृश जैनियों को तो वचन भी विचार कर बोलने चाहिये।” इस प्रकार अपने बधु के वचनों को सत्य समझ

उन्होंने मुनि को योग्य उपचार द्वारा ठीक किया । अनुक्रम से वे दोनों क्षत्रीयपुत्र मृत्यु प्राप्त कर तुम दोनों धाई हुए । धीर के जीव ने उस घब में बोले हुए अनर्थदृष्टरूप घाम्य को आलोचना नहीं की थी इससे यह महीसेन निहा रोगसे पीड़ित हुआ । किन्तु मुनिको उपचार द्वारा जीवित किया था इससे उस प्राप्त की लक्षि द्वारा, तेरे प्रयास से वह घापस निरोग हो गया है ।

इस प्रकार अपने पूर्वभय का वर्णन सुन उन दोनों भाइयों ने जातिस्मरण ज्ञान प्राप्त हो जाने से अनर्थदृष्ट को निर्मूल कर मुनिव्रत ग्रहण किया ।

इस शुरसेन और महीसेन के दृष्टा त का भ्रवण कर हमें पाप के मूल अनर्थदृष्ट को निर्मूल करने का भरथक प्रयास करना चाहिये ।

इत्यद्दिनपरिमितोपदेशसग्रहारव्यायामुपदेशप्रासादवृत्तौ
पद्त्रिंशदुत्तमशततमः प्रथमः ॥ १३६ ॥

व्याख्यान १३७

(पुन अनर्थदृष्ट वर्णन)

अज्ञानमन्युदमेभ्योऽनर्थदृष्टः प्रजायते ।

स चृण्वी प्रतवज्जेण चित्रगुप्तकुमारवत् ॥ १ ॥

“अज्ञान, क्रोध और दम से अनर्थदंड होता है अतः उस का चित्रगुप्तकुमार सदृश प्रवर्तणी बन्धुद्वारा धूर्ण कर देना चाहिये ।”

इस श्लोक का भावार्थ श्लोक में सूचित चित्रगुप्त कुमार के दृष्टान्त से जाना जा सकता है, जो इस प्रकार है कि —

चित्रगुप्तकुमार की कथा

कोशल देश में चयनोदर नामक राजा था, जिसके पुरुरक्ष और पुरुरक्षिष्ठ नामक दो पुत्र थे । समान गुण एवं शीतशाले उन दोनों में परस्पर अति मित्रता थी, मानो दो नेत्रों से जिंगा ग्रहण की हो । इस प्रकार उनका सटय एकता पाया हुआ था । इस के विषय में अर्धदीर्घिका में लिखा हुआ है कि —

पाण्योन्मरुति सत्त-स्त्रिया भग्नशुनो बलम् ।

जिह्वाया दक्षतामक्षो, सन्विता शिथोःसुधी ॥१॥

“सद्बुद्धि पुरुष को दो हाथों से बन्धन, श्री से सत्य, दीडते हुए शान से बल, निह्वा से चतुराई और दो नेत्रों से मित्रता शिथिल करना चाहिये ।” उस राजा के वसु नामक एक गुरु थे । जिनके चित्रगुप्त नामक एक पुत्र था जिसको कौतुक देखना बहुत प्रिय था ।

तब अच्युतेश्वर राजा अकस्मात् मर गया तो उस के अमात्योंने उस के ज्येष्ठ राजपुत्र पुरुरक्ष को राजा तथा

उस के कनिष्ठ राजपुत्र पुरुषसिंह को युवराज बनाया । एक बार राजाने राजसभामें कहा कि —“जब यह सर्व समृद्धि मेरे पिता को शरणदायक नहीं हुई तो मुझे शरणभूत क्यों कर होगी ? ” यह सुन उससे गुरुने कहा कि—“हे कुमार ! तुम्हारे पिताके भेयसे लिये सुवर्णमूर्तिय, गाये, भूमि, तथा शय्या, उपानह, निज और वन्या आदिका ब्राह्मणोंको दान दीजिये, क्योंकि पुत्र व किये दानका फल पिताको प्राप्त होता है ऐसा श्रुतिना कथन है और इसीलिये लोग पुत्रकी अभि-
लाषा रखते हैं ।” तत्पश्चात् राजाने सर्व दशनवालोंको पुता बुला कर दान देना आरम्भ किया । जब जैन मुनियोंको बुलवाया तो उन्होंने कहा कि—“हे राजन् ! जीव घात करने वाले दान मुनियोंने लिये अनुचित है । इससे विषयमें वदार घृत्तिमें कहा गया है कि —

तथा हि येन जायते, क्रोधलोभादयो भृज ।

स्वर्गरूप्य न तद् देय, चारित्रिम्यश्चरित्रहृत् ॥१॥

“जिस सुवर्ण और चादीसे क्रोध, लोभ आदि विशेष उत्पन्न हों उसे चारित्रधारियोंको कदापि नहीं दना चाहिये क्योंकि वह चारित्रका हरनेवाला है ।” अर्थात् कहा है कि —

निमगे वीतसगाना, घेदग्यष्य कुल्योपिता ।

दाक्षिण्य वणिजा प्रेम-वेश्यानाममृत विप ॥१॥

“निसग पुरुषोंके लिये वैश्य, कुलीन स्त्रियोंके लिये अवि चातुर्य, व्यापारियोंके लिये दाक्षिण्यता और वेश्याओंके

लिये प्रेम विष मुल्य है । ये चारा अमृत तुल्य होन पर भी इन इनके किये विष सह्य हैं अपितु हे राघव ! अपवित्र वस्तुओं के खानेपाने और भृग-स्त्रियोसे जतुओं को मारनेवाले पशुओं का दान भ्रयकारक क्यों कर हो सकता है ? अत यदि दान ही करना हो तो एक अमयदान करना ही भेष्ट है कहा भी है कि —

कपिलाना महत्तु तु यो द्विनेम्य प्रयच्छति ।

एकस्य जीवित दद्यात्, कदा नार्हति षोडशी ॥ १ ॥

“ यदि कोई ब्राह्मणों को एक हजार कपिला गड़ओं का दान करे य एक को जीवितदान दे तो वह गौओं का दान जीवितदान की सोलहवीं कला के तुल्य भी नहीं होता । ” इसमें भी अन्यद्वारा किये हुए धर्म-कर्म का फल अन्य को नहीं मिलता । जो करता है सभी को मिलता है । कहा भी है कि —

एकस्मिन् भुक्तान्यन्य, मायादपि न कृष्यते ।

मृतस्य कल्पते यत्तु, तद्भस्मनि द्रुमोपमं ॥ १ ॥

“ एक मनुष्य धोवन करे और दूसरे को वृत्ति हो ऐसा तो साक्षात् मे भी नहीं होता फिर मृतक के लिये ऐसा होना तो धर्ममें भी होम ने तुल्य ही है । ” किये हुए कर्म का फल तो सबके कर्त्ता को ही मिलता है यदि ऐसा नहीं तो “ कृतनारा (किये हुए का नाश) और अकृतागम

(नहीं किये का आगम) का दोष प्राप्त होगा ।” ऐसा सुनकर राजा ने कहा कि—“ हे महाराज ! तो तुमको क्या क्या भेंट किया जाय ?” इस पर मुनियोंने एषणीय प्रासुक आहार आदि का स्वरूप कह बतलाया । जिसे सुन जैनमुनि के धर्म में निर्दोषतन ज्ञान राजा पुरुषदत्तने अपने कनिष्ठ बधु को राज्यभार सौंप अपने एकसौ राजपुत्रों सहित दीक्षा ग्रहण की, और अनुग्रह से अवधिज्ञान प्राप्त कर अपने हातिजन को प्रतिबोधित करने निमित्त वहा आये ।

राजा पुष्पसिंह के साथ जन का पुरोहित पुत्र चित्रगुप्त भी उह वन्दना करने के लिये आया । देशगत वृत्ते समय किसी कठियारे को प्रतिबोधित होने देख जैनधर्म से अज्ञात, मिथ्यात्वग्रह जैनधर्म का द्वेषी चित्रगुप्त राजा के भय से दम्भ से इस प्रकार बोला कि “ इस कठियारे को धन्य है कि जिसने सर्वस्व छोड़ चरित्र ग्रहण किया जिससे इसे अब बिना परिश्रम किये अनादिक उपलब्ध हो सकेगे तथा राजा आदि की चेठ भी न देनी होगी । अच्छे ! मुनिदेश की कैसी अनुपम महिमा है ? “ उसके ऐसे व्यंग्य धरे शब्द सुन गुरुने कहा कि अहो ! अब भी तुझे अनर्थदह मारता है । चित्रगुप्त ने पूछा कि अनर्थदहका क्या अर्थ है ? ज्ञानीने उत्तर दिया कि महान क्रोध और दम्भ से अर्थ-दह प्राप्त होता है और जिस के पच स्वरूप भवोभय कुयानियों में जन्म लेना पडता है । यह अनर्थदह की विडम्बना मुनो ।

अनर्थदंड पर कथा

पूर्वकाल में भद्रिलपुर में जिनदत्त भेटी के सेन नामक एक पुत्र था । वह बालवयसे ही वैराग्यवान् हो गया था अतः उसने पिताने उसकी वैराग्यवृत्ति को छुड़ाने ॥ लिये उसे दुष्ट पुरुषों की संगति में रक्खा । जहाँ उसकी रात्रि पुत्र के साथ मित्रता हो गई । नीच लोगों ने सगसे बह पाप करने में भी परायण हो गया । एखाए उसने रात्रिपुत्र से कहा कि—“ह मित्र ! तू तेरे पृष्ठ भिता को मार कर राज्य क्या नहीं छीन देता ? जब यह सूचना मंत्री द्वारा राजा को मिली तो उसने घणिक पुत्रों, राजकुमारों को बुद्धि देनेवाला जान अपने सुभटों को बुलाकर उन्हें उसके बध करने की आज्ञा प्रदान की । इस पर सुभटोंने राजा की आज्ञा से उसका बध कर दिया कहाने मृत्यु प्राप्त कर वह नरकगामी हुआ तथा वहाँ से चय भरकर असह्यकाल तक भ्रमण कर अंत में तू चित्रगुप्त नामक पुरोहित पुत्र हुआ है । इस प्रकार अपने पूर्व भवने सुनने पर जातिस्मरण हो जाने से चित्रगुप्तने प्रतिशोधित हो जब उस मुनिरूप कठोपारे को नमन किया तो गुरने कहा कि ह चित्रगुप्त । एक और कथा सुन कि —

द्रमङ्गमुनिरा प्रव ध — श्रीवीर प्रभुने पास एकबार किसी भिखारीने दीक्षा ग्रहण की उनसे प्रश्न किया कि “हे स्वामी ! बिना ज्ञानरूपी सूर्यके उदय हुए, मैं चारित्र्यमार्गको कैसे देख-पाऊँ सऊँगा ? ” प्रभुने उसे चौदहपूर्वका रहस्य बतलाते हुए

शब्दार्थ, —“ एक मुहूर्त तक साध्य व्यापार का त्याग कर देना पहिला शिक्षाव्रत कहलाता है जो समताधारियों के ही लक्ष्य है। ”

विस्तारार्थ —मुहूर्त अर्थात् दो घटी तक साध्य अर्थात् पापयुक्त मन, वचन और कार्या के चेष्टामुद्रा, व्यापार का त्याग कर देना पहला शिक्षाव्रत कहलाता है । निखने योग्य अर्थात् धारधार करने योग्य कार्य के शिक्षाव्रत कहते हैं । राग-द्वेष के हेतु में मध्यस्थपना रखना समता कहलाता है । इस विषय में कहा है कि —

इतो रागमहाभोधिः इतो द्वेष दगानलः ।

यस्तयोर्मध्यगः पथा तत्साम्यमिति गीयते ॥ १ ॥

एक ओर रागरूप बड़े समुद्र और दूसरी ओर द्वेषरूप दाशानल के मध्यवृत्ति मार्ग को साम्य अथवा समता कहते हैं । ” एसी समता के अधिष्ठापी जीवों के सामायिक प्राप्त होती है । सामायिक के अन्य अर्थ इस प्रकार है कि — (१) सम अर्थात् रागद्वेष रहित, आय अर्थात् ज्ञानादिक का लाभ, (२) सम अर्थात् प्रतिक्षण ज्ञानादि अपूर्ण पर्यायो जिहाने कि चिन्तामणि तथा कल्पद्रुम आदि के प्रभावों का भी तिरस्कार कर दिया है तथा जो निरुपम सुख के हेतु है, उनके साथ संयुक्त हो जाना समाय कहलाती है और समाय निसका प्रयोजन हो उसे सामायिक कहते हैं । यह सामायिक बिना साधन कर्म के त्याग निये होना अशक्त है । उसके विषय में परम ऋषियों का कथन है की —

■ सायज्जनेग पग्गिज्जियाण, मामाहय केवल्लि
पसस्य गिहत्थधम्म परम ति नच्चा, बुद्धा बुद्धा आपहिय
यत्था । ”

सायज्ज चाग का त्याग कर, करने योग्य सामायिक
को स्वीकृतियों प्रशस्त (भेष्ठ) कहा है । उस मामायिक का
गृहस्थ के लिए भेष्ठ धर्म समझ कर आत्महितार्थि पुरुषोंका
परलोक हित के लिये करना उचित है । ” उस मामायिक
का फल इतना बड़ा है कि उसकी गणना कोई नहीं कर
सकता कहा है कि —

द्विसे त्विसे लभ्य, दड मुयन्नम्म ग्वडिय ऐगो ।

इयग पुण सामाहय, उरेड न पटुप्पण तस्म ॥ ६ ॥

“ एक पुरुष दिनप्रतिदिन लाख स्वर्ण मुद्राका दान द
और दूसरा सामायिक करे तो स्वर्णका दान सामायिककी
सुलना कदापि नहीं कर सकता । ” इससे विषयमें एक दृष्टांत
भी प्रसिद्ध है कि —

सामायिक पर दृष्टान्त

एक नगरमें एक धनाढ्य गृहस्थ रहता था जो अत्यन्त
दातार होतासे सदैव पात्रपात्रका बिना विचार किये ही लाख
स्वर्णका दान कर सदैव अपने पलंग से निचे पैर रखता था ।
उसने पढासम पूरा बृद्ध आश्रित रहती थी जो सदैव एक
सामायिक किया करती थी । एकदा किसी कारणवश उस
गृहस्थ पर उस बृद्धको दान देने व सामायिक करनेमें बाधा

शब्दार्थ —“ एक मुहूर्त तक सावध व्यापार का त्याग कर देना पहिला शिक्षाव्रत कहलाता है जो समताधारियों के ही लक्ष्य है । ”

विस्तारार्थ —मुहूर्त अर्थात् दो घड़ी तक सावध अर्थात् पापयुक्त मन, वचन और काया के चेष्टारूप, व्यापार का त्याग कर देना पहला शिक्षाव्रत कहलाता है । सिखने योग्य अर्थात् बारबार करने योग्य कार्य का शिक्षाव्रत कहते हैं । राग-द्वेष के हेतु में मध्यस्थपना रखना समता कहलाता है । इस विषय में कहा है कि —

इतो रागमहाभोधि. इतो द्वेष दवानलः ।

यस्तयोर्मध्यगः पथा तत्साम्यमिति गीयते ॥ १ ॥

एक ओर रागरूप बड़े समुद्र और दूसरी ओर द्वेषरूप दवानल के मध्यवृत्ति मार्ग को साम्य अर्थात् समता कहते हैं । ” इसी समता के अभिलाषी जीवों को सामायिक प्राप्त होती है । सामायिक का अर्थ अर्थ इस प्रकार है कि — (१) सम अर्थात् रागद्वेष रहित, आय अथान ज्ञानादिक का लाभ, (२) सम अर्थात् प्रतिभ्रण ज्ञानादि अपूर्ण पर्याया जिन्होंने कि चिन्तामणि तथा कल्पद्रुम आदि के प्रभावों का भी तिरस्कार कर दिया है तथा जो निरुपम सुख के हेतु है, उनके साथ संयुक्त हो जाना समाय कहलाती है और समाय निसर्क प्रयोजन हो उसे सामायिक कहते हैं । यह सामायिक त्रिना सावध कर्म के त्याग किये होना अशक्त है । उसके विषय में परम ऋषियों का वचन है की —

“ सायज्जजोग पखिज्जियाण, सामादय केरलिड
पसत्थ गिहत्थधम्म परम ति नन्चा, बुजा बुहो आयहिय
पत्था । ”

सायज्ज योग का त्याग कर, करने योग्य सामायिक
को कथरीयेनि प्रशस्त (श्रेष्ठ) कहा है । उस सामायिक को
गृहस्थ के लिये श्रेष्ठ धर्म समझ कर आत्महितार्थि पुण्योक्त
परलोक हित के लिये करना उचित है । ” उस सामायिक
का फल इतना घटा है कि उसकी गणना कोई नहीं कर
सकता कहा है कि —

दियसे दिधसे लख, देह सुयन्नम्म गडिय ऐगो ।

इयरो पुण मामादय, करेह न पणुण तस्स ॥ ६ ॥

“ एक पुण्य दिनप्रतिदिन लाख स्वर्ण मुद्रा का दान दे
और दूसरा सामायिक करे तो स्वर्ण का दान सामायिक की
तुलना कदापि नहीं कर सकता । ” हमारे विषयमें एक दृष्टांत
भी प्रसिद्ध है कि —

सामायिक पर दृष्टान्त

एक नगरमें एक धनाढ्य गृहस्थ रहता था जो अत्यन्त
दातार होतासे सदैव पात्रापात्रका बिना विचार किये ही लक्ष
सुवर्ण का दान कर सदा अपने पलग से निचे पैर रखता था ।
उसके पटोसम एक वृद्ध आबिका रहती थी जो सदैव एक
सामायिक किया करती थी । एकदा किसी कारणवश उस
गृहस्थ एव उस वृद्धको दान देने व सामायिक-करनमें बाधा

उपस्थित हुई अतः वे दोनों अत्यन्त खिन्न हुए । उस घृद्धा को दुःखी देख, उस गृहस्थने गर्वपूर्वक कहा कि, " अरे ! बुद्धिया । तू दुःखी क्यों होती है ? एक वस्त्रका टुकड़ा लेकर यदि हाथ आश्रिका प्रमार्जन नहीं किया गया तो क्या हो गया ? उससे क्या पुण्य होने वाला है ? ऐसा करनेमें क्या खर्चा होता है ? यदि ऐसा करनेसे ही धर्म होता हो तो मग्न सदैव ऐसा ही क्यों न किया करे ? लक्ष स्वर्णका गान ही क्यों करे ? "

यह सुनकर घृद्धान कहा कि, " लेमा न कहिये । " सुवर्णमणिके पगधियेवाले मन्दिरके बनवाने से भी सामायिक में अधिक पुण्य है । इस विषयमें " कचनमणि सोपान० " नामक गाथा पत्थिye ।

अनुरूप से वह गृहस्थ अवकालमें आर्त्तद्वयान से मर कर हस्ती हुआ और वह बृद्ध आश्रिका सामायिक के द्वयान से जसी प्राममें राजपुत्री हुई, राजाने उस हस्तीको अटवीसे पकड़ कर अपना पट्ट हस्ती बनाया । एकत्र राजमार्ग न जाते हुए वरा हस्ती को अपना घर आगे दिख पड़ा जिसे देख उसे जातिस्मरण ज्ञान हो गया । और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । राजकन्या जब उसे देखने को वहा आई और उसे भी अपने घर आदि को देख जातिस्मरण ज्ञान हो आया तो उसने अपने तथा हाथी के पूर्वभव को जान अपने दोनों हाथोंसे हाथीको उठाने का भरसक प्रयत्न किया परंतु जब उसका सब प्रयत्न निष्फल हुआ तो वह बोली कि —

उठ सिंठि मम भत कर, करी हूउ दाणसेण ।

हु सामाड्य रायधुअ, बहुगुण समहिय तेण ॥१॥

हे दोठ ! उठ, भ्रांति न कर, तू दानसे प्रभाव से हाथी हुआ है, और मैं सामायिक के प्रभावसे राजपुत्री हुई हूँ । सामायिकका पुण्य अधिक होता है ” राजपुत्रीके यह वचन सुनकर हाथी मुरत उठ बैठा ।

राजादिहो इस घटनासे अत्यन्त आश्चर्य हुआ अतः उस पुत्रीने अपना तथा हाथीका पूर्ण भव यह सुनाया ।

उस हाथीने राजपुत्रीके वचनसे प्रतिबोध पा दोनारा सामायिक करने निमित्त पृथ्वीसे, ओर नीची दृष्टि कर अपनी गुरुणीके समक्ष एक एक मूढतं तन समता भावसे रहना आरम्भ किया । वह भान सामायिकधारी हाथी सामायिक लेते व पूर्ण करते समय अपनी गुरुणी-राजकन्यासे नमस्कार कर बैठने तथा उठने लगा । तत्पश्चात् जातिस्मरण ज्ञानद्वारा भत्याभद्र तथा पेयापेय आदिका ज्ञान प्राप्त कर समाधि द्वारा आयुष्य पूर्ण कर सहस्रार देवलोकमें व्रता हुआ ।

“ मुनिगण कहते हैं कि यदि कोई धनान्य सदैव याचनाको सुवर्ण भूमिका दान कर सोये और कोई यदि प्राणी सदैव सामायिक करे तो इनमें सामायिक करनेवाले को ही अधिक पुण्य होता है अतः सर्व यदि प्राणिया को पुण्यरूप सामायिक अवश्य करना चाहिये । ”

इत्यन्तदिनपरिमितोपदेशमग्रहाख्यामुपदेशप्रासादवृत्तौ अष्ट
त्रिंशदुत्तरशततम प्रवच. ॥१३८॥

व्याख्यान १३८

(सामायिक व्रतमें त्याग करने योग्य पांच अतिचार)

कायमादमनसा दुष्ट-प्रणिधानमनादर ।

स्मृत्यनुपस्थापन च, स्मृताः सामायिकव्रते ॥ १ ॥

भावार्थ —“ मा, वचन, और कायासे दुष्ट आचरण करना, सामायिक में आदर नहीं रखना, और व्रत के काल आदि का सम्मान नहीं करना ए पांच सामायिक व्रत के अतिचार कहलाते हैं ।

विस्तारार्थ —काया, वचन, और मनसे दुष्ट प्रणिधान करना अर्थात् अनाश्रोग आदिसे सावधान योगमें प्रवृत्ति करना, उसमें शरीर का अशुच-हाथ, पैर, आन्तको घार घार हिलाना, प्रमार्ज्य बिना शरीर खुजलाना, दिवार आदि का आलस्यन देना, और प्रमार्जन रहित भूमि पर बैठना आदि काया का दुष्ट प्रणिधान कहलाता है । वचन से फठोर घापण करना अर्थात् मार रुध, आ, जा, बैठ, खड़ा रह, यह दुकान तथा मरानकी चाबी ले, आदि वचन घोलना वचन सम्बन्धी दुष्ट प्रणिधान कहलाता है । इस के विषय में कहा है कि—“ जिसने सामायिक ग्रहण किया है । उसे प्रथम मुद्धि से विचारकर सत्य एवं निर्दोष वचन ही धोलने चाहिये, अन्यथा वह सामायिक सामायिक नहीं कहलाती । ” मन द्वारा घर तथा दुकान आदिका साधन चिंतन करना, मन सम्बन्धी दुष्ट प्रणिधान कहलाता है । इस के विषय

मे कहा है कि—“ओ भावक सामाधिक महणपर गृहस्थ
चिन्तवन करता है उस आर्त ध्यानवाले भावक की
सामाधिक निष्पत्ति होती है।” अर्थात् ओ भावक सामाधिक
महण पर इस प्रकार चिन्तवन करे कि—“आज घरने
थी, हीग, नमस् और इधन आदि नहीं है और श्री मी
भावक की तृप्ति है, फिर क्या करना निर्वाह किस
प्रकार होगा ? तो इस प्रकार विचार करनेवाले भावक की
सामाधिक निष्पत्ति होती है।” ये मन सम्बन्धी दुष्ट प्रणि
धान हुआ, इसी प्रकार तीन योग सम्बन्धी अतिचार होते हैं।

चोपा अतिचार आदर अर्थात् सामाधिक करनेमें
जसाह न करना। नियमित समय पर सामाधिक न करना
या सामाधिक महण पर तत्काल समाप्त कर देना कहा है
कि “जो सामाधिक लेकर सत्तान पार ले अधवा यथेच्छ
रूपसे परे वह अनवस्थित या अशुद्ध सामाधिक कहलाती है।”

पचवा अनिष्ट सामाधिक का स्मरण नहीं होता
जैसे सामाधिक की, या नहीं की ? इस प्रकार प्रमाणों सामा
दिकका धन-संग्रह न होना पूर्वा अतिचार कहलाता है।

यहां पर यदि किसी को शंका हो कि—“सामाधिकमें
“दुष्टि निरिहेण” पाठ के अनुसार यद्यपि द्विविध त्रिविध
(मन वचन, काया सम्बन्धी) पाठ्याण किये जाते हैं
तिस परभी मनका गंध करता अशक्त होने से, मन सम्बन्धी
दुष्ट प्रणिधान हो जाना संभव है, और ऐसा होनेसे महण
किये हुए व्रतका भंग होता है, व्रतके भंग होनेसे प्रायश्चित्त

होता है, अतः ऐसी सामायिक नहीं करना ही श्रेष्ठ है । ” तो इस के उत्तरमें कहा गया है कि ऐसी शका करना ही व्यर्थ है, क्योंकि सामायिकमें मन द्वारा करना नहीं, कराना नहीं, वचन द्वारा करना नहीं, कराना नहीं और काया द्वारा करना नहीं, कराना नहीं इस प्रकार प्रत्याख्यान के छ भेद हैं उनमें से अनाभोग द्वारा यदि एकत्र भग भी हो जाय तो भी शेष भाग अखण्ड रहते हैं इसमें उस व्रत का सर्वथा भग नहीं होता अपितु मनके द्वा प्रतिधान की मिथ्यादृष्टि के कहनेमें ही श्रुति है, अतः सामायिक कदापि त्याग नहीं करना चाहिये क्योंकि सामायिकने न करने से परिणाममें सब विरतिवै भी अनावर होने का प्रसंग आ उपस्थित होता है ।

यहूँ कहा गया भी कहते हैं कि—“अविधि से किए धर्मानुष्ठानसे तो धर्मानुष्ठान न करना ही अधिक उत्तम है । ” परन्तु ऐसा कहना भी अनुचित है । कहा है कि —

अविहितया चरमकृत्य, उस्त्यभयण भणति गीयन्था ।
पापञ्चित्त जम्हा, अरुण गुरुज कए लहुय ॥ १ ॥

गीताथ का कहना है कि “अविधिपूर्वक करने से नहीं करना ही उत्तम है” ऐसा जो कहते हैं वह “उत्सूना वचन है” क्योंकि धर्मानुष्ठान न करनेसे गुरु-भङ्गा प्रायश्चित्त होता है और अविधिपूर्वक करने से बहुत प्रायश्चित्त होता है । आरम्भ में कुछ अतिचार सहित किया करते करते अभ्यास से अन्त में अतिचार रहित अनुष्ठान का होना भी

सम्भव है। जैसे घनुर्निचा के अभ्यासी आदि आरम्भ से ही सर्व फला-पारगत नहीं होते, परन्तु अभ्यास करते करते वे भी प्रायः फला-कुराल हो जाते हैं, अपितु एकशर जल बिन्दु के गिरने मात्र से कोई सरोवर पूर्णतया नहीं भराता, शनैः शनैः भगता है, अतः सम्यग्न प्रकारसे मन की शुद्धि द्वारा धारदार क्रिया करते रहना चाहिये। आगम का भी कथन है कि —

जीरो पमायनहुलो, नहुमो नि बहुनिहसु अन्येमु ।
गण्ण कारणेण, नहुमो सामाट्ठ्य कुञ्जा ॥ १ ॥

“नीच अनक प्रकारके पाया न मलप्र होने से वह प्रमादी होता है, अतः उसे अनकरार सामायिक करना चाहिये।” सामायिक स्थित श्रावक भी साधु सदृश होता है। श्री आनन्द्यन नियुक्ति में कहा गया है कि — “श्रावक सामायिक करने में मुनि तुल्य होता है, अतः उसे धारदार करते रहना चाहिये।” सामायिक व्रतना महणसिंहकी तरह सैन्य पालन करते रहना चाहिये।

महणसिंहकी कथा

विस्लीम पिरोनशाह बादशाहके राज्यकालमें महण-सिंह नामक एक साहूकार रहता था। एकवार बादशाहने निन्हीसे अ-यत्र बाहर जाते समय महणसिंहको अपने साथ लिया। मार्ग में जाते हुए सूर्यास्त के समय महण सिंह घोड़े से नीचे उतर भूमिरो प्रमाजीत कर प्रतिप्रमण

करने ठहर गया। वह सदैव प्रतिजमण करने के उपकरण अपने साथ रखता था। बादशाहने जब आगे जाते दूसरे ग्राम में पहुँचने पर महणसिंह भेष्टी को अपने साथ नहीं देखा, तो एक व्यक्ति को उस की खोज में भेजा। भेष्टी सामायिक पूरी कर जब बादशाह के समक्ष गया तो बादशाहने उसे उसके पीछे रहने का कारण पूछा। महणसिंहने उत्तर दिया कि—“हे महाराजा! सूर्य के उदय तथा अस्त होने के समय ग्राम, अरण्य, नदी, स्थल, या पर्वत, चाहे किसी भी स्थानमें मैं दोनों समय अवश्य प्रतिजमण करता हूँ।” बादशाहने कहा कि, “हे भेष्टी! हमारे कई शत्रु हैं, इससे यदि वे कभी तुमको इस प्रकार अकेले देखकर मार डालें तो क्या करो?”

महणसिंहने उत्तर दिया कि—“हे जहापनाह! धर्म करते हुए यदि मृत्यु प्राप्त हो जाय तो अरण्य ही स्वर्ग मिनता है, इसलिये मैंने आज उस स्थान पर प्रतिजमण किया है। महणसिंह के ऐसे वचन सुन बादशाह अत्यन्त प्रसन्न हुआ और आज्ञा दी कि—“अरण्य, पर्वत, या जहाँ कहीं भी महणसिंह प्रतिजमण करने बैठे, वहाँ एक हजार सैनिक उसकी रक्षा करते रह।”

एक बार दिल्ली लौट आने पर बादशाहने कोई दोष निकाल महणसिंह के हाथ-पैर में नेट्टी डाल उसे कारागृह में बंद कर दिया। वहाँ उसने दिन भर भूखे रहने पर भी सायकाल को प्रतिजमण करने के लिये रक्षकों को दो

स्वर्णमुद्रा दे, दो षडी के लिये हाथो से बेडी निम्लवा
प्रतिक्रमण किया । इस प्रकार एक महिने में उसने साठ
स्वर्णमुद्राओं का व्यव करके भी सदैव प्रतिक्रमण किया ।
यह वृत्तांत मुन दिलीपति उस के दृढ नियम से अत्यन्त
प्रसन्न हुए और उसे बन्दीगृह से मुक्त कर, सिरपाव दे
पहिलेसे भी विशेष मानसे अपने पास रख्य़ा ।

इस प्रकार धर्मकी दृटनासे महणसिंह दिल्लीपतिका
कोशाध्यक्ष तथा फ़िरोज़शाह यादशाहका अत्यन्त प्रशसापात्र
हुआ, यह सब उस नरमे सामायिक प्रवृत्ति ही फल है ।

इत्यर्द्धदिनपरिमितोपदेशसग्रहाख्यायामुपदेशप्रामादवृत्ता
एकोनचत्वारिंशदुत्तरगततम, प्रपञ्च ॥ १३८ ॥

व्याख्यान १४०

सामायिक के भेद

सामायिक स्यात्त्रिभिध, सम्पन्न च श्रुत तथा ।

चारित्र तृतीय तच्च, गृहिकमनगारिकम् ॥

" सामायिक तीन प्रकार की होती है । समकित
सामायिक, श्रुत सामायिक, और चारित्र सामायिक । इनमे से
चारित्र सामायिक के फिर दो भेद हैं । प्रथम गृहिक अर्थात्
भावक की और द्वितीय अनगारिक अर्थात् साधुकी । "

विस्तारार्थ — पहली समकित सामायिक उपशमादिक भेदसे पाच प्रकार की है। दूसरी श्रुत सामायिक द्वादशांगीरूप है, और तीसरी चारित्र सामायिक दो प्रकारकी है, जिनमे प्रथम गृहिक अर्थात् देशविरति सामायिक द्वादश व्रत के आराधनरूप है, और दूसरी अनगारिक अर्थात् सर्व साधन ध्यानरूप तथा पंच महाव्रतरूप है। यह सर्वविरति चारित्र सामायिक सर्व द्रव्य विषय सम्बन्धी है। उसके विषय में कहा गया है कि —

पद्ममि सव्यनीग, गीए चरमे य सज्जद्व्याड ।

सेसा महव्यया सखु तदिवडेसेण दव्याण ॥ १ ॥

“पहले व्रतमे सर्व जीवोंका, दूसरे और पाचवे व्रतमे सर्व (पद) द्रव्योंका और शेष तीसरे और चोथे व्रतमे उस द्रव्यके एक देशका समावेश होता है” इसका विस्तारार्थ इस प्रकार है कि—पहले महाव्रत मे सर्व सूक्ष्म वायु जीवों का पालन करना होता है, इससे उसमे एक जीव द्रव्य आता है। दूसरे और पाचमे व्रतमे सर्व द्रव्य आते है जैसे—“यह पचास्तिरायात्मक लोक किसने देखा है? यह तो झूठी बात है।” ऐसे असत्य भाषण के त्याग से दूसरे महाव्रत मे ११ द्रव्यांश सम्बन्ध है और पाचवे व्रत मे अति मूर्च्छा द्वारा ऐसा चिन्तन करना कि “मैं सर्व लोगोंका स्वामी हो जाऊ तो अच्छा हो।” इस प्रकार सर्व द्रव्य विषयक मूर्च्छा के त्यागरूप पाचवे परिग्रहण निरमण व्रतमे छ द्रव्यों का समावेश होता है। शेष दो

महात्रय त्रयक एक देश भूत है, अर्थात् तिसीमी द्रव्य बिना देश, रचना या लेना यह पुद्गल द्रव्यका एक देश है, जो अक्षादान के विरमणरूप तीसरा घन है । तिसी घो के रूपको देश पर उसका तथा उमरे साथ हुए द्रव्य सम्बन्धी मोहका त्याग करना अग्रद्विवरतिरूप चौथा महाघत है । इसमें भी द्रव्यके एक देश का समावेश होता है । आहार द्रव्य विषयिक रात्रिभोजन त्यागरूप छठा घन है । इसमें भी द्रव्यका एक ही देश है । इस प्रकार चारित्र सामायिक सर्व द्रव्य विषयक है । जमी प्रकार भुन सामायिक के भी स्वरूप होने से तथा भवविन सामायिक के भी सर्व द्रव्य से श्रद्धामय होने से सर्व द्रव्य विषयक है । इस सामायिक के एक जीव इस ममारमे पयटन करना हुआ सदृशत असदृशत बार प्राप्त करता है । कहा है कि —

सम्पत्तन्मत्रिण्या, पन्थियम्म जसखमागमिताओ ।

अडमराउ चरित्ते, अत्ततमाल य गुअममण ॥ २ ॥

“ देशविरति और समरित्त श्रेष्ठपन्थोपम के असदृशत में भागमें जितने आकाश प्रदेश होते हैं उनमें भव म प्राप्त करता है । सर्वविरति सयम उत्कृष्टमें आठ भव में प्राप्त करता है और अक्षरात्मक भुन तो अनन्तकाल पर्यन्त प्राप्त करता है । ” अर्थात् समरित्त सामायिक और देशविरति सामायिक के दोनों क्षेत्रपन्थोपम के असदृशतके भागमें जितने आकाश प्रदेश होते हैं उनके प्रमाणवाले भवमें एक जीव उत्कृष्ट से प्राप्त करता है, और चपन्यसे एक भवमें

प्राप्त करता है । चारित्र (सर्वविरति) सामायिक तो उत्कृष्ट आठ भय में प्राप्त करता है । उसके पश्चात् निद्रि को प्राप्त करता है और जघन्य से मरुदेवा के सदृश एक ही धर्म प्राप्त कर सकता है । सामान्य श्रुत सामायिक अनन्तभवोमें प्राप्त होता है, और जघन्यसे भी प्राप्यभद्वजीकी माताकी तरह एक धर्म भी प्राप्त होता है । स्वल्प श्रुतसामायिक का लाभ तो अभव्यको भी प्राप्त हो सकता है और वह प्रियेयक देवताके स्थान तक जा सकता है । अन्तर द्वार में कहा है कि—कोई जीव अक्षर ज्ञान प्राप्त कर पतित हो पीर अनन्त काल पश्चात् प्राप्त करे उसे उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं । समस्तिसादि सामायिकर्म जघन्य अन्तर अवमुर्च्छका होता है, और उत्कृष्ट अन्तर दशमें दण्डार्द्धपुद्गलपरावर्त्तनरा जो अन्तर है, वह बहुत आशातना करनेवाले जीव के लिये होता है । कहा है कि —

तीर्थं पर प्रवचन, सध, श्रुत-ज्ञान, आचार्य गणधर और लब्धिवाले महर्धिक मुनीकी कईवार आशातना करने वाला जीव अनन्त ससारी होता है, परन्तु तिसपर भी समस्तिसा सामायिक की मद्विमा से प्राणी अवश्य सिद्धि पद को प्राप्त कर सकता है । इस विषयमें चार चोरोकी कथा प्रसिद्ध है कि —

चार चोरोकी कथा

भित्तिप्रतिष्ठित नगर निवासी कोई श्रावण अपना निर्याह करने को भील लोग के गावमें जाकर रहने लगा । पुण्य

योग में बद्ध रहते हुए वह कोटी घनका स्वामी हो गया । एक बार उन धील लोगो के कुन के चार गृद्ध पुण्य उस भावकी सगृद्धि देख कर विचार करने लगे कि—इस भावको हमको लोभमे दास कर ठग कर बहुत द्रव्य लूटने कर दिया है, अतः रातको इसके घर में से द लगा इसका द्रव्य वापस ले लेना चाहिये अन्यथा यह कपटी वणिज हमारा सर्व द्रव्य लेकर वापस भवन नगर को चला जायगा । यहाँ है कि —

पाता पमा अग्नि जल, ठग ठगर मोनार ।

ए दम न होय अप्पणा, मकड वणिज मिलाड ॥ १ ॥

“पारा, बेरवा, अग्नि, जल, धूँ, ठाकोर, सोनी, मकँड, वणिज और मार्जार ये दस कभी अपने नहीं हों ।” ऐसा विचार कर व से द लगाने को तैयार हुए, गृहस्थ भावक प्रतिदिन मात आठ सामायिक क्रिया करता था । उस दिन भी मध्यरात्रि व्यतीत हो जाने पर वह उसकी स्त्री सहित सामायिक लेकर बैठा हुआ था, वही समय वे चोर से द लगाने को आय । से द लगाकर जब अन्दर देखा तो गृहपति को सज्जन पाकर विचार करने लग कि इसकी जागृतावस्था में चोरी कैसे की जाय ? अतः कुछ दूर राह देखना चाहिये । इधर उस भावक ने भी उनको देख कर विचार किया कि—“द्रव्य तो कई धनों में प्राप्त होगा, इस धन में भी द्रव्य कई बार आया और गया परन्तु यदि धानदि याव द्रव्य को बोधादि चोर हर लगे तो फिर क्या

करगा ? अतः इस भाव द्रव्यको ही बचा लेना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि भाव धन के होने पर अन्य सर्व द्रव्य किं प्राप्ति सुखम होती है । ” ऐसा विचार कर यह श्रावक एक पञ्चान दूसरी सामायिक करने लगा और उनमें धारधार नरकार मन्त्र आदि का उच्चारण करने लगा । जिसे सुनकर उन चारों चोरा फो उहापोह करते जानिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो आया । जिससे उसका धन पहिले जो धर्मानुष्ठान किया था तथा जो ज्ञानाध्ययन किया था उस सज्जा स्मरण हो आया, इससे वे चारों विचार करने लगे कि—“ वराये घातकी इच्छा रखने वाले हमको धिक्कार है । चोरी करने से बाध्य पोट्गलिक द्रव्योंकी तो अजरय प्राप्ति होती है परन्तु भावात्मन आत्म-ज्ञान-ज्ञानान्त्रि तो प्रायः लुप्त हो जाता है, जिसको यह जीव नहीं देखता । अहो ! इस श्रावक को धन्य है कि यह हमको देखता हुआ भी अपने लक्ष्य पर अटल है । ” इस प्रकार उसकी प्रशंसा करते हुए उनकी समक्ष प्राप्ति हुई और चोरी आदि का प्रत्याख्यान करने से वैराग्यविरतिपन प्राप्त हुआ । फिर वैराग्यकी घृष्टि होने से खड्ग तथा गणेशियों आदि का त्याग कर नौ प्रकार के भावलोचना परिणामी हुए जिसको सर्वविरति सामायिक की प्राप्ति हुई । तत्पश्चात् अनुक्रम से शुभल ध्यान और क्षपक श्रेणी को प्राप्त कर सयोगोक्तेवली नामक तेरवे गुणठाणा को प्राप्त किया अर्थात् वैवचना प्राप्त किया ।

सूर्य उदय होने पर उद्धाने द्रव्य लोच किया और समीपस्थ देवताओंने जो मुनिवेष दिया, उसको उन्होंने ग्रहण

किया । वह आकर भी उन सज्जनों चारों मुनियों को नमन कर बारबार उनकी स्तुति करने लगा । चारों मुनियोंने अन्दर विहार कर अनुक्रमसे मुक्तिपद को प्राप्त किया ।

“ इस प्रकार एक गृहस्थ के सामायिक विद्वान को दण्ड कर चारों ओर मुमुक्षु होकर सामायिक के भाव को प्राप्त हुए और धर्ममें ज्ञान श्रवण उपार्जन कर अश्वपुर-मुनिपुर में पहुँच गये ।

इत्यत्रदिनपरिमितोपदशमग्रहाभ्यामागुपन्प्रप्राप्तादधृत्तौ
चत्वारिंशदुत्तरशततम प्रथम ॥ १५० ॥

ध्यान १४१

सामायिक सर्वगुणोंका पात्र होकर अशुभ कर्म की हानि से प्राप्त होती है ।

तदत्र सर्वगुणस्थान, पदार्थानां नम इव ।

दुष्टकर्मविधानेन, मुध्यानतस्तथा भवेत् ॥ १ ॥

भावार्थ —“ जिस प्रकार सर्व पदार्थोंका स्थान आकाश है, उसी प्रकार सब गुणोंका स्थान सामायिक है । वह दुष्ट कर्मों के घात से और शुभ ध्यान से ग्राम होते हैं ।”

वित्थारार्थ —सामायिक ज्ञान, दर्शन और चरित्रादि सब गुणों का स्थान है । सर्व वस्तुओं जैसे घड़ा, पत्र, काष्ठ आदि का आधार स्थान आकाश है । सर्व आधेय वस्तु

आकाश के आधार से ही स्थित रह सकती है, अथवा नहीं
 जैसे ही ज्ञान दर्शनादि गुण भी सामायिक के आधारभूत
 हैं । ये सामायिक विना नहीं रह सकते । वैसी सामायिक
 क्योंकि प्राप्त हो सकती है यह अब बतनाया जाता है, कि
 वैसी सामायिक श्री जैन सिद्धान्तानुसार अशुभ कर्म के घात
 से प्राप्त हो सकती है । सामायिक के घात करनेवाले ज्ञाना-
 वरणीय, दर्शनावरणीय और मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के सङ्ग
 घाती स्वर्द्धकके सुल जानेसे और अनन्त देशघाती स्वर्द्धकके
 सुल जानेसे प्रकट होनेपर अनन्त गुणकी वृद्धिद्वारा शनैः शनैः
 विशुद्धमान होनेपर शुभ शुभतर परिणाम वाला प्राणी भावसे
 सामायिकमूल परेमि भूते का प्रथम अक्षर प्रकार प्राप्त करता
 है । इसी प्रकार अनन्त गुणोत्ती वृद्धि होने पर समय
 समय पर विशुद्धमान होने पर देवादि अक्षरों की पत्ति को
 प्राप्त करता है । इस प्रकार भान से सामायिक का लाभ
 भव्य प्राणी को होता है । इस प्रकार करते करते “ करेमि
 भूते सामायिक ” आदि समस्त सूत्र को प्राप्त करता है ।
 इस ने विषय में कहा गया है कि—“ सामायिक की पत्ति
 सर्वघाति और देशघाति कर्म प्रकृति का उद्घाटन होने पर
 अनन्त गुणी वृद्धि द्वारा विशुद्ध प्राणी को सामायिक का
 लाभ होता है । ” इस का विस्तृत विवरण श्री विशेषावश्यक
 में पढ़िये । ”

अर्थात् सामायिक शुभ दृष्टांसे होती है । शुभ
 ध्यान अर्थात् धर्म ध्यान और शुभ ध्यान । सामायिक में

धर्म ध्यान का विशेष प्रकार है । धर्म ध्यान चार प्रकार का है । प्रथम आध्यात्मिक अर्थात् श्री योतराग प्रभु के वचन का अर्थार्थ से पालन करना क्योंकि वे निश्चय-व्यवहार, नित्य-अनित्य आदि स्याद्वाद प्रकारमें सर्वोत्तम पथ अमूल्य है । इस के विषय में ध्यानशास्त्र की श्रुति में भी कहा गया है कि —

रन्वदुम कल्पितमायदायी, चिन्तामणिश्चित्ति-मेव दत्ते ।
जिनेन्द्रधर्मातिशय विचित्र, द्रष्टे-पि लोके लघुनामृपति ॥१॥

“कल्पवृक्ष देवस्य कल्पित धनुषा देवा दे, और चिन्तामणि कथम चिन्तित धनुषी प्राप्ति करती है, परन्तु श्री जिनेन्द्र धर्म के अतिशयका विचार किया जाय तो उसके आगे-कल्पवृक्ष और चिन्तामणि दोनों तुच्छ प्रतीत होत हैं और भी कहा है कि —

म्यम्पपम्पाम्या, सदनदूषणालिगु ।

य स्थिरमन्ययो ध्यान, तदानाधिरयाह्वयम् ॥१॥

“स्वल्प और परस्पर द्वारा सत् अमृत स्थापित धनु धर्मम स्थिर प्रतीतिवाला ध्याना आध्यात्मिक तमक प्रथम धर्म ध्यान कहलाता है ।”

धर्म ध्यान का दूसरा भेद अपाय विषय है । यह इस प्रकार है कि-इस जीवने ससार में परिध्रमण करते हुए वह अपाय (कष्ट) प्राप्त किये हैं । ह चेत्तन ! आत्मा के लिये स्थायीन मुक्तिमार्ग को छोड़कर नूतने ही तुम्हारी

आत्मा को हजारों कष्टों में डाला है । परन्तु यह आत्मा तत्त्व से तो अज्ञानादिक से रहित, अनन्त ज्ञान, दर्शन, चारित्र, धीर्यवाला अर्थात् अनन्त चतुष्टये युक्त, अनादि, अनन्त, अक्षर, अनन्तर, अमल, अरुपी, अवर्ण, अत्रयक अत्रय, अनुदीरक, अयोगी, अमेदी, अष्टेदी, अपाव, अवै-
हात्मक, अतीन्द्रिय, अनागम, लोकालोक्त्यायक, सर्व प्रदेशे कर्म परमाणुओं से व्यतिरिक्त, शुद्धचिदानन्द, चिन्मय, चिन्मूर्ति और चिरिषिद्ध है । इस प्रकार अनेक गुणोंसे युक्त ऐसे आत्मा को भी हो चेतन । तूने मोहाधकार द्वारा परवश चेतनबाला बनाकर कौन कौन से कष्ट नहीं दिये ? इस प्रकार आत्मा की और दूसरे की अपाव परपरा का चिन्तन करते हुए योगी पुण्य अपाव विषय नामक धर्म ध्यान को प्राप्त करते हैं ।

धर्मध्यान का तीसरा भेद विपाक विषय है । अनन्त ज्ञानादि गुणों से युक्त जीव भी विपाक अर्थात् दिये हुए कर्म के शुभाशुभ फल के द्रव्य क्षेत्रादिक सामग्री द्वारा अनुभव करता है । इनमें द्रव्य से खी, पुण्य आदि के सुन्दर उपभोग के शुभ विपाक, और सर्व, शत्रु, अग्नि और विष आदि से होनेवाले अनिष्ट फल के अशुभ विपाक समझना चाहिये । क्षेत्र से महल में रहने के शुभ विपाक और रमशान में रहने के अशुभ विपाक जानना चाहिये । काल से शीत आदि में रति होना शुभ और अरति होना अशुभ विपाक समझना चाहिये । घात से मनकी प्रसन्नता से शुभ और रौद्र परिणाम आदि से अशुभ विपाक जानना चाहिये ।

भूय से देवताओं में तथा भोग भूमि में शुभ और नरकादि भूमि में अशुभ विषाक जानना चाहिये । इस प्रकार द्रव्यादि सामग्री के योग से प्राणियोंमें पूर्व संचित कर्म अपना अपना फल देते हैं अतः सुख-दुःख को पाकर जीव के रोद एव हर्ष नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार सर्व कर्म की प्रवृत्तियों के विषाक पर विचार करना चाहिये । यह विषाक विषय नामक तीसरा धर्म ध्यान कहलाता है ।

अब सत्यानविषय नामक चौथा धर्म ध्यान मतज्ञाया जाता है । चौदह गजलेख के जाकारका विचार कीजिये । जिसमें उर्ध्व अधो और तिर्छालोक के स्वरूपा भी चिन्तयन हो सके । इसका विशेष स्वरूप लोकभाषा से देखिये । इस सर्व लोकस्थान में ऐसा एक भी स्थान नहीं है कि जो इस जीवन जन्मादिक से स्पर्श नहीं किया हो । इस प्रकार चिन्तयन करना सत्यानविषय नामक चौथा धर्म-ध्यान कहलाता है ।

इस धर्मध्यान को चौथे गुणस्थानसे लगाकर सातवें गुणस्थान तक समझना । चन्द्रावतस राजा के सदृश कष्ट प्राप्त होने पर भी जो पुरुष इस धर्मध्यान को नहीं छोड़त उसीको सामायिक प्राप्त हो सकती है ।

चन्द्रावतस राजाकी कथा

विशालापुरीमें चन्द्रावतस नामक राजा राज्य करता था ।
 वो बड़ा धर्मनिष्ठ था । एकवार उसने चतुर्दशी को

महलमें रहते हुए मनमें यह अभिग्रह धारण कर कायोत्सर्ग किया कि जब तक यह दीपक जलता रहेगा तब तक मैं कायोत्सर्गमें रहूँगा, 'राजा की एक भक्तिवत दासी स्वामी को खड़ा देख रहा कहीं अघेरा न हो जाये इस विचार से बारम्बार उस दीपक में तेल डालने लगी जिससे वो दीपक बराबर जलता रहा । रात्रि के चारों पहरो में राजाने कायोत्सर्गमें रहकर धर्म ध्यान किया । उस धर्म ध्यानका स्वरूप इस प्रकार है —

ध्यानार्थसाधनमहान्तधारणंश्च, यद्यप्रमोक्षगमनागमहेतुचित्ता ।
पचेन्द्रियव्ययगमश्च दया च भूते, ध्यान तु धर्म्यमिति
तत्प्रदति तज्ज्ञा. ॥ १ ॥

“ महाप्रतप्ते धारण करने द्वारा सूत्रार्थसाधन सम्पन्नी विचार, कर्म के बन्ध और मोक्षरूप चितवन, तथा गति अगति के कारणों का चितवन, पचेन्द्रियपनने विनाश का विचार और प्राणिमात्र पर दया का विचार, इस ध्यानके जानने वाले महात्मा धर्मध्यान कहते हैं । ” ऐसे शुभ ध्यान में तत्पर रह “ जावनियमपञ्जुवासामि ” इस पाठ के अनुसार चित्तित समय तक चद्रायतस राजा कायोत्सर्गमें रहा । जब सूर्य उदय हुआ और दीपक बुझ गया तब कार्योत्सर्ग पाता, उस समय रधिर से दोनों पैर भर जानेसे पर्वत के शिखर सदृश वह राजा लुढ़क कर भूमि पर आ गिरा और शुभ ध्यान से भर कर सद्गति को प्राप्त हुआ ।

॥ इस प्रकार दो षष्ठी की सामायिक भी चिरकाल के फमो या नारा नर वर्ती है और चद्रावतस राना के सदरा विशेष करने से तो विशेष बन देती है । जैसे अल मात्र के स्तरा से मस्तिनता का नारा होता है और दीपक के जलाने मात्रमे पोर अघकार का विनाश होता है ।

इत्यद्वदिनपरिमितोपदेशमग्रहाण्यायामुपदशप्रासादवृत्तौ
यरुचन्वारिद्रदुत्तमप्रवतम प्रथ. ॥ १४१ ॥

व्याख्यान १४२

सामायिक दोष रहित करना चाहिये

द्वानिश्चदोषनिर्मुक्त, सामायिरमुपासकः ।

विधिपूर्वमनुष्ठेय, तेनैव फलमभ्रुते ॥ १ ॥

भावार्थ —“ उपासको-भावके को सामायिक बचीस दोष रहित विधिपूर्वक करना चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेसे ही उत्तक पत्र प्राप्त होता है अथवा नहीं । ”

विस्तारार्थ —सामायिक बचीस दोष विरहित करना चाहिये, इन बचीस दोषोंमें बारह शरीरके दोष हैं । १ वल हाथ आदिसे पा पाघ कर बैठना-२ आसनको दूधर उधर दिना-३ कोण के समान दृष्टिको पिराते रहना-४ काया से पापमुक्त कार्य करना-५ प्रमार्जित किये बिना स्वप्न या शीत आदिका सहारा लेना-६ अगोपांग सकोचना अथवा

बारबार लम्बे करना-७ आलस्य करना-८ हाथ-पैर की अंगुलियों मरोड़ कर आवाज करना-९ प्रमार्जन किये बिना शरीरको धुजलाना-१० देहका मेल उत्तारना-११ शरीरको मालिश करानेकी अभिलाषा करे-१२ निद्रा आदिका सेवन करना । यह बारह काया सम्बन्धि दोष हैं ।

दस वचन सम्बन्धि दोष-१ सामायिकमें अपशब्द-गाली बोले । २ सहसात्कार नहीं बोलने योग्य बोल जाय- ३ सायद्य कार्यकी आज्ञा दे-४ इच्छानुसार बोले-५ सूत्र के आलावों को संक्षेप में जोले-६ वचनसे कलह करे-७ विनया करे-८ वचन द्वारा हास्य करे-९ चुले मुह बोले- १० अशिरति लोर्मा को "आओ, जाओ" ऐसा कहें । ये दस वचन सम्बन्धि दोष कहलाते हैं । अब दस मन सम्बन्धि दोष बतलाये जाते हैं -१ विवेक रहित मन द्वारा सामायिक करे-२ यश-कीर्तिकी अभिलाषा रखे-३ धन, भोजन और वस्त्रादिक की अभिलाषा रखे-४ मनमें गर्व करे- ५ पराधीन होता देख निगणुका चिन्तन करे-६ आजी-यिकादिक के भयमें मनमें डरे-७ धर्म के फलमें सदेह रखे-८ रौद्र चित्तवृत्तसे और मात्र 'लोकरीतिसे कालमान पूर्ण करे-९ "इस सामायिक रूप बारागार-बदीखाने से कम छूटूंगा" ऐसा विचार करे-१० ग्यापनाजी या गुरु को अघ्नार आदिसे रख मन द्वारा बिना लक्ष्यके उद्वेगताईमें शून्य मतसे सामायिक करे । ये दस मन सम्बन्धि दोष हैं । इस प्रकार कुल वत्तीस दोषोंसे रहित सामायिक श्रावकों को निधिपूर्वक करना चाहिये ।

अनुष्ठान पांच प्रकारका है—१) आलोक के निमित्त तपस्या या क्रिया आदि करना विष्णुअनुष्ठान कहलाता है । जैसा कि—मागधिका बेरयाने कुन्ध धातिकाको भ्रष्ट करने को किया था—२ परलोक निमित्त जो तपस्या क्रिया आदि की जाय उसे गरलानुष्ठान कहते हैं । जैसा कि वसुदेवके जीव नदीपेजने किया था—३ उपयोग रहित जो तप, सामायिक आदि किया जाय अथवा दूसरेकी क्रिया देखकर समून्निर्मम की तरह करे उसे अयोग्यानुष्ठान करते हैं । लौकिक शास्त्र में भी कहा है कि “गुरुके उपदेश बिना जो कोई दूसरे के देखादेखी आचरण करता है वो जटिलके मूर्ख शिष्य के सदृश हास्यका पात्र बनना है।”

जटिलके मूर्ख शिष्यकी कथा

षड्वर्मान नगर में कोई घरड़ा-जटिल का एक शिष्य था । वो भिक्षा लेने एकबार एक सुधारके घर गया । सुधार एक बात के तेज चोट कर उसे अग्नि के ताप से सीधा कर रहा था । उसे देख उस जड़बुद्धि शिष्यने सुधार से पूछा कि—“तुम क्या कर रहे हो ?” सुधारने उत्तर दिया कि—“इस दड़े-भेड़े बात को सीधा कर रहा हूँ ।” मूर्ख शिष्यने त्रिशर विश्वास कि मेरे गुरु भी वायु विकार से दड़े हो गये हैं । अतः उनके लिये भी यही उपाय उत्तम जान पड़ता है । मन देदी वस्तुओं को सीधी बनाने का यह ही एक उपाय होगा । तत्पश्चात् घर आ गुरु के तेल का मर्दन कर अग्नि के ताप से सपाने लगा । जब अग्नि के ताप से

अत्यन्त कष्ट पा गुरु चिल्लाने लगा तो उस का आनन्द सुन कई लोग प्रकटित हो गये और अत्यन्त परिश्रम के पश्चात् गुरु को छूटकारा दिलाया । सब लोगोंने मूर्ख शिष्य का तिरस्कार किया । इस के उपनयका अपनी बुद्धिनुसार विचार कर बुद्धिमान पुरुषको अ-योन्यानुष्ठान नहीं करना चाहिये ।"

उपयोग पूर्वक अभ्यासके अनुकूल क्रिया करना तद्धेतु अनुष्ठान कहलाता है, जैसा आनन्द श्रावण आदिने किया था । मोक्ष निमित्त यथार्थ विधिपूर्वक तपक्रिया आदि करना अमृतानुष्ठान कहलाता है । जैसा कि वीतराग सयमीअर्जुन माली आदिने किया था । इन पाव प्रकारके अनुष्ठानोंमेंसे प्रथम तीन त्याग करने योग्य और अन्तिम दो स्वीकार करने योग्य हैं । इसी प्रकार अन्य अनुष्ठान के भी चार भेद हैं । १ जो प्रीतिरस द्वारा किये जाय और अति रचि रहें उसे प्रीत्यनुष्ठान कहते हैं । ये सरल स्वभावी जीवों की नित्यवृत्ति में होते हैं । २ बहुमान से भव्य जीव पूज्य की प्रीति के लिये जो करें उसे भक्त्यनुष्ठान कहते हैं । प्रीत्यनुष्ठान तथा भक्त्यनुष्ठानमें इतना अन्तर है कि स्त्री का पालन प्रीति से होता है और माता की सेवा भक्ति से । ३ सूत्र वचन से जो क्रिया की जाय उसे वचनानुष्ठान कहते हैं । यह सर्व आगामानुसार प्रवृत्ति रूप होने से चारित्रधारी साधु को होता है पण्डित्यादिक को नहीं होता । जो अभ्यास के बल से श्रुतकी अपेक्षा विना और फलकी इच्छा विना जिनकल्प सदृश यथार्थ रूपसे करें उसे असगानुष्ठान कहते हैं । वचना-

नुष्ठान और असगानुष्ठानमें यह अन्तर है कि पुष्पकार के चक्र का भ्रमण प्रथम दण्ड के सम्बन्ध से होता है उस प्रकार वचनानुष्ठान, और पश्चात् जो चक्रका भ्रमण दण्ड के संयोग बिना केवल संस्कार मात्रसे होता है उस प्रकार असगानुष्ठान है, अर्थात् जो शुभ संस्कार वचन की अपेक्षा बिना होता है उसे असगानुष्ठान कहते हैं । इस प्रकार दोनामा भक्त समझना । ये चारा भेद विशेष विशेष शुद्ध है । इसके विषय में बुद्धभाष्य में कहा गया है कि—
 “प्रथम भावना की स्वल्पता से प्राये वाक्तादिर को संभव है पश्चात् उत्तरोत्तर निश्चय शुद्ध यथार्थ क्रिया की प्राप्ति होती है ।” इस प्रकार अनुष्ठान का स्वरूप समझ कर उसका विधि पूर्वक आचरण करना चाहिये । ऐसा करने से ही आगे बतलायेनुसार फल मिलता है अन्यथा नहीं ।

“मन वचन और कर्माने दोषों से मुक्त ऐसा अनुष्ठान जो यहां प्रथम बतलाया गया है वसी प्रकार सदैव विधिपूर्वक निर्दोष सामायिक करना चाहिये कि जिससे उसकी सफलता है ।”

इत्यत्रदिनपरिमितोपदेशमग्रहाख्यामुपदेशप्राप्तादवृत्तौ
 द्विचत्वारिंशदधिमश्रुततम प्रथम ॥१४२॥

व्याख्यान १४३

सामायिकमें धर्मके उपकरण

धर्मोपकरणायत्र, पचोक्तानि श्रुतोदधौ ।

तदालव्य विधातव्य, सामायिक शुभास्तिकैः ॥१॥

भावार्थ — “शास्त्ररूप समुद्रमे धर्मके पाच उपकरण हैं, जिनको लेकर उत्तम आस्तिक पुरुषोंने सामायिक करना चाहिये । ”

विस्तारार्थ — सामायिक करनेमें धर्ममें उपद्रव (टिका) अर्थात् धर्मकार्यके उपकारक शास्त्ररूपी समुद्रमे पाच उपकरण कहे गये हैं । श्री अनुयोगद्वार की चूर्णीमें कहा है कि— “ सामायिक करनेवाले भ्रमणोपासक-आवक के लिये पाच धर्मोपकरण कहे गये हैं (१) स्थापनाचार्य, (२) मुहपत्ति, (३) अपमाला-नवकाग्न्याली, (४) श्रवण, और (५) कटासना ।

प्रथम स्थापनाचार्य को स्थापित कर सामायिक करना । स्थापना दश प्रकार की है । “ १-अक्षय २-घराटक ३-फाट ४-पुस्तक और ५-चित्रामण । इन पाच प्रकारकी स्थापना के सदभाव और असदभाव ऐसे दो भेद हैं । तथा इत्तरा और यावत्कथिता ऐसे भी दो भेद हैं । ऐसा आवश्यक नियुक्ति के बदनाध्ययनमें कहा गया है । इस भाषा से यह प्रयोजन है कि गुरुने अध्यायमें स्थापनाचार्य

के समस्त वन्दनादि करना चाहिये । उसमें मुद्रावृत्ति द्वारा कर्ता के रूप में साधु हैं । इसके विषय में कहा गया है कि " पञ्चमहाव्रतधारी, प्रमाद रहित, मानसे वर्जित, घुड़वाले, मोक्षार्थी और कर्म निर्भरके अर्थात् ऐसे मुनि महाराज वृत्ति कर्ममें वन्दना के पात्र हैं । " परन्तु साधु सहस्रांशकों भी वन्दना करना चाहिये । यहाँ यदि कोई शंका करे कि, शास्त्रमन्त्रिणी स्थान पर श्रावकने भी स्थापनाचार्य की स्थापना की है ? तो उसके उत्तर में कहा जाता है कि श्री व्यवहारसूत्र की पूर्णता में कहा गया है कि, सिद्ध नामक श्रावक द्रव्याधिकारे विषय श्रद्धा और पुण्य का शेषर आदि छोड़ कर स्थापनाचार्य स्थापन कर पापघनाश में स्थित हुआ । फिर आभूषणों रहित दो भायर श्रियावहि पट्टिकमी-वरके मुद्रावृत्तिका पहिलेदे, तत्पश्चात् चार प्रकारका पोषण करे । " इस प्रकार सिद्ध श्रावकने स्थापना प्रगटरूप से ग्रहण की थी । अतः विशेषावश्यकता में कहा है कि— " गुरु के विरह में स्थापना स्थापन करना गुरु वचन के उपदर्शन निमित्त है, जैसे जिनके विरहमें जिन विषय के सेवन और आमन्त्रण के निमित्त होती है । "

यहाँ पर यदि कोई शंका करे कि— " मुनि के सामायिक सम्बन्धि प्रस्ताव में घटे शब्द की व्याख्या करते हुए " गुरुविरहमि " आदि वाक्यों द्वारा श्रावकने महाराजने साधु को आश्रीत कर स्थापना कराया कहा है, श्रावक को आश्रय कर नहीं कहा गया " तो जस शंका करनेवालेसे इतना

व्याख्यान १४३

सामायिकमें धर्मके उपकरण

धर्मोपकरणायत्र, पचोक्तानि श्रुतोदघौ ।

तदालम्ब्य विधातव्य, सामायिक शुभास्तिकैः ॥१॥

भावार्थ —“शास्त्ररूप समुद्रमे धर्मके पाच उपकरण हैं, जिनको लेकर उत्तम आस्तिक पुण्यपेरा सामायिक करना चाहिये ।”

विस्तारार्थ —सामायिक करनेमें धर्मके उपकरण (टिका) अर्थात् धर्मकार्यके उपकारक शास्त्ररूपी समुद्रमे पाच उपकरण कहे गये हैं । श्री अनुयोगद्वार की चूर्णीमें फहा है कि—
“ सामायिक करनेवाले श्रमणावासक-आश्रम के लिये पाच धर्मोपकरण कहे गये हैं (१) स्थापनाचार्य, (२) मुद्रपत्ति, (३) जपमाला-नवकारमाली, (४) चरमला, और (५) फटासना ।

प्रथम स्थापनाचार्य को स्थापित कर सामायिक करना । स्थापना दश प्रकार की है । " १-अक्षय २-यराटक ३-फाण्ट ४-पुरतक और ५-चित्रामण । इन, पाच प्रकारकी स्थापना के सद्भाव और असद्भाव ऐसे दो भेद हैं । तथा इत्तरा और यावत्कविता ऐसे भी दो भेद हैं । ऐसा आवश्यक निर्युक्ति के पदनाध्ययनमें कहा गया है । इस गाथा से यह प्रयोजन है कि गुरुके अध्यायमे स्थापनाचार्य

के समर्थ वंदनादि करना चाहिये । उसमें मुद्रावृत्ति द्वारा कर्ता के रूप में साधु हैं । इसके विषय में कहा गया है कि “पद्ममहाव्रतधारी, प्रमाद रहित, मानसे वर्जित, बुद्धिवाले, मोक्षार्थी और कर्म निर्पराके अर्थात् ऐसे मुनि महाराज वृत्ति कर्ममें बन्धना के दाता हैं ।” परन्तु साधु सदा श्रावकको भी वन्दना करना चाहिये । यहाँ यदि कोई शंका करे कि, शास्त्रमें किसी स्थान पर श्रावकने भी स्थापनाचार्य की स्थापना की है ? तो हमके उत्तर में कहा जाया है कि श्री व्यवहारमूल्य की पुनीता में कहा गया है कि, सिद्ध नामक श्रावक द्रव्याधिपति दिव्य श्रद्धा और पुण्य का शेर और आदि छोड़ कर स्थापनाचार्य स्थापन कर पौषघशास्त्र में स्थित हुआ । फिर आभूषणों रहित दो भावक श्रियावदि पहिबनी-करके मुद्रावृत्ति १६६६६६, तत्त्वज्ञान चार प्रकारका पोषण करे ।” इस प्रकार सिद्ध भावकने स्थापना प्रगट रूप से प्रहण की थी । अतः विशेषावश्यकमें भी कहा है कि— “गुरु के शिष्य में स्थापना स्थापना करना गुरु वचन के उपदर्शन निमित्त है, जैसे निम्ने विरहमें जिन विषय के सेवन और आमरण के निमित्त होती है ।”

यहाँ पर यदि कोई यह शंका करे कि—“मुनि व सामायिक सम्बन्धि प्रस्ताव में भते शब्द की व्याख्या करते हुए “गुरुविग्रहम्” आदि वाक्यों द्वारा ध्यातार महाराजने साधु को आश्रीत कर स्थापना करता कहा है, श्रावक को आश्रय कर नहीं कहा गया “तो उस शंका करनेवालेसे इतना

ही पूछना कि आश्रक जब सामायिक का उच्चारण करता है तब भदत्त-भते शब्द का उच्चारण करता है या नहीं ? यदि करता है तो साधु के सदृश साक्षात् गुरु के अभाव में वो भी स्थापना का स्थापन करता है क्योंकि न्याय की तो दोनों स्थानमें समानता है । और 'भते' शब्द का उच्चारण नहीं करना तो केवल दीक्षाके समय श्री जिनेश्वर भगवत के शिष्य ही घटित होता है । अपितु जब सर्व ज्ञान क्रियामें प्रवीण साधु ही स्थापना स्थापन करते हैं तो फिर गृहकार्य में व्यग्र मनवाला आश्रक के शिष्य तो ऐसा करना विशेष प्रकार से उचित है । इस प्रकार आगमप्रमाण बतला कर अब युक्ति बतलाई जाती है कि यदि स्थापना-चार्य बिना अनुष्ठान किया जाय तो वदनकनिर्युक्ति में कहा गया है कि —

आयप्पमाणमित्तो, चउदिसि होइ उगहो गुरुणो ।
 “आत्मप्रमाण अर्थात् साढ़े तीन हाथ के प्रमाण में चारों दिशाओं में गुरु का अवग्रह होता है । “उस अवग्रह क्षेत्र में बिना गुरु आज्ञा के प्रवेश नहीं करना चाहिये । अब ऐसा कहा गया है तो फिर यह वाक्य क्या कर घटित होगा ? क्योंकि गुरु के अभावमें अवग्रह क्या कर ? जैसे गावके अभाव में सीमाकी व्यवस्था नहीं हो सकती । अपितु श्री समवायागसूत्र में वादना के पच्चीस आवश्यक कहे हैं । उनमें जो “दुष्पवेस एग निरुत्तमण” आदि कहा गया है वो भी बिना गुरु के क्यों कर किया जाय ? कोई

ऐसा भी कहते हैं कि—“हम तो गुरु की स्थापन हृदय में कर लेंगे ।” इस के उत्तर में गुरु का कहना है कि—तुम्हारा ऐसा कहना गधे के शींग के लावण्य के वर्णन करने तुल्य है, क्योंकि यदि गुरु को हृदय में स्थित माना जाय तो वह इना करने के साथ ही गुरु का संचार होगा अर्थात् दो प्रवेश और एक निष्क्रमण में गुरु साथ ही संचरे, इससे किसी भी प्रकार से गुरु के समक्ष निर्गमन प्रवेश करना पण्डित नहीं होता और ऐसा होने से पक्षीस आवश्यक पूरे नहीं होते और जयतक वे पूरे न हों तब तब वन्दनकी शुद्धि नहीं हो सकती, अतः गुरु की स्थापना स्थापित करके ही क्रिया करना चाहिये ऐसा सिद्ध होता है ।”

दूसरा उपकरण मुखवस्त्रिका रख कर सामायिक करना चाहिये । इस के विषय में श्री व्यवहार सूत्रमें कहा गया है कि—“हे गौतम ! जो मुहपत्ति पटिलेहना बिना करना कर उसे गुरु प्रायश्चित्त लगता है ।” अपितु श्री व्यवहार घूर्णीमें कहा है कि “प्रावरण आभूषण आदि को दूर रख, मुहपत्ति ग्रहण कर, बस्त्र तथा काया का प्रमानन कर, पौष धादिक करना चाहिये ।” आवश्यकचूर्णीमें भी कहा है कि—“जो सामायिक करे उसे मुकुट उतारना व कुण्डल, मुद्रिका, पुष्प, ताम्बूल और प्रावरण आदि को बोलिराना चाहिये ।” श्री निशीथसूत्र की घूर्णी में १४ वे चंद्रशेखर में ‘प्रावरण’ का अर्थ ‘उत्तरीय वस्त्र’ बतलाया गया है । यहाँ उत्तरीय वस्त्रने त्याग से प्रावरण को मुखवस्त्रिका को ग्रहण

करना अर्थापत्ति द्वारा घतलाया गया है। श्री उपसगदशाग सूत्रके छट्टा अध्ययनमें कहा है कि—“एक बार कुण्डकोलिक श्रमणोपासक १पूर्व अपराध कालमें अशोक वनमें जहां पृथ्वी शिलापट्ट हैं वहां आया, आकर नामांकित मुद्रिका और उत्तरीय^२ वस्त्र शिलापट्ट पर स्थापन किया। स्थापित कर श्रमण भगवत् श्री महावीरपरमात्माके समक्ष धर्मतत्त्वको आदरने लगा।” उसी स्थान पर उनकी परीक्षाके पश्चात् कहा है कि—“उस समय प्रभु पधार—समयसर्ये, यह बात श्रमणोपासक कुण्डकोलिफने सुनी। वा भी तत्काल कामदेव श्रावक की तरह प्रभुको वदनकरनेको निरन्तर, यात्रत् पर्युपासना करने लगा। कामदेव श्रावक पौषध पारे बिना ही वदन करनेको निरन्तर है। इस नियम उसी सूत्रमें कहा है कि—“श्री महावीर प्रभुको वन्दना कर वहांसे वापस लौटने पर ही मुझे पौषध पारना उचित है। यह ही मेरे लिये श्रेयकारी है, ऐसा विचार कर आदि।” यहां कुण्डकोनिक श्रावकने भी उत्तरीय वस्त्र अलग रख कर मुखरत्निका आदिसे धर्मत्रिया की है ऐसा समझना चाहिये। यदि ऐसा न माना जाये तो उसे कामदेवकी उपमा देनेसे उस प्रकार पौषध पारने का अभिप्राय पुरा नहीं होता।

यहां पर कोई वादी कहेगा कि—“पृष्ण वासुदेव द्वारा किये गये वन्दना का सम्बन्ध जहां कहा गया है उस में मुखरत्निकादि से वदन करना नहीं कहा गया? उसी प्रकार

वस्त्र के छोड़कर करने का भी नहीं कहा गया है ।' इसके उत्तर में कहा गया है कि—' श्री अनुयोगद्वारसूत्र में कहा है कि—वह लोकोत्तर भाव आवश्यक कहलाता है कि जिसमें साधु, साध्वी भ्रातृ और भ्रातृकाके विषय में चित्त, मन, छेदना और अध्यवसाय रहने । उनके अर्थ में उपयुक्त हो उसके लिये अपित करण करे और अन्य स्थान पर मन के जानेका निरोध करे । इस प्रकार दोनों समय आवश्यक करे । यहाँ “तदपि अकरण” इस पद की चूर्णी में चूर्णीकार लिखते हैं कि—“ इस ने साधन उपकरण शरीर, रजोहरण, सुखवसिका आदि वा द्रव्यक्रिया करने के स्थान पर स्थापित करना चाहिये । ” उस पद की वृत्ति में वृत्ति-कार लिखने हैं कि ‘तदपि अकरण ये उपकरण जो रजोहरण-सुखवसिका आदि उस आवश्यकमें यथायोग्य आधार के नियोग में जिनका अपित किये गये हैं अर्थात् द्रव्यसे स्वस्थान पर उपकरणोंको स्थापित करने वाला । ” इस प्रकार भी हरिभद्रसूरिद्वारा अनुयोगद्वार की वृत्ति में कहा गया है और मलयादी श्री हेमचन्द्रसूरिद्वारा वृत्ति में भी इसी प्रकार कहा गया है अर्थात् चूर्णी में और दोनों वृत्तिमें “तदपि अकरण” का व्याख्यान साधु और गृहस्थ दोनोंके लिये एकसा दिया गया है किसी भी स्थान पर केवल भ्रातृको आश्रित कर समस्त आवश्यक क्रिया का पाठ नहीं किया गया है । अपितु आवश्यकचूर्णी में सामायिक के विषयमें लिखा है कि—“साधुके समीपसे रजोहरण अथवा कटासन माग अथवा अपने घर उपधी रजोहरण न हो तो

उसके अभाव में वस्त्र के टण्ड द्वारा जिया करे । ” तथा यदनकथापत्र में भी कहा गया है कि—“ इस प्रकार सुश्रावक श्री द्वादशायत्त यदन करता हुआ मुखवस्त्रिका आदि को ग्रहण करने को कहा गया है । इस विषय में विशेष युक्ति श्रीकुलमङ्गलसूत्रि द्वारा लिखित विद्यारामृतसंग्रह से जानी जा सकती है ।

श्रावकको सामायिकमें जपमाला भी रखना चाहिये । प्रतिग्रमण में छ प्रकार के आवश्यक किये पश्चात् अथवा सामायिक में जप करने के लिये उसका रखना आवश्यक है ।

‘दण्ड’ इस शब्दसे पदभूमि^१ का प्रमात्रन करने निमित्त रजोहरण—दंडासन लेनेका अभिप्राय है । अथवा बहुश्रुत जो अर्थ करे उस अभिप्राय है ।

पाश्चात्त्यनक कटासना कम्यल या बनाव का होना चाहिये । उपरोक्त धर्मने उपकरणों को अवलंबित कर उत्तम आस्तिक धारक को सामायिक करना चाहिये । इन उपकरणों के दानका भी महान फल है । इस विषय में सुना गया है कि—“ श्री कुमारपाळ राजा अठारहसो साधर्मियों को धर्म के उपकरण भेंट करते थे । ” एक समय किसी चारण से एक धर्णिय पाचसो घोड़ोंको देखकर पृछा कि ये घोड़े किसके हैं ? उस पुरुषने उत्तर दिया कि ये घोड़े श्री कुमारपाल राजाकी पौषधशाळा में जो मुखवस्त्रिका आदि उपकरण देते

हैं और जो साधर्मियोंकी सार-सभाल करते हैं उनसे हैं, और उनके निर्वाहके लिये राजाने धातु गात्र दे रखे हैं । उनकी उपज से जो द्रव्य आता है वो सर्व धर्मके उपकरणों की सार-सभाल में उपयोग में लिया जाता है । यह सुनकर चारण इन प्रकार प्रशंसा करने लगा कि—“ वो पार्श्वनाथ^१ षडे अरुण है कि जिनके रामनर्म श्री कुमारपाल जैसा राजा हुआ है, जिनके देखनेसे मुनिसमूह सदैव हर्षित होते हैं ।” इस प्रकार धर्म वर्णन प्रशंसा सुन श्री कुमारपालने उसे एक सस्र द्रव्य दिया ।

इस प्रकार समतारूप अमृतके रसास्वादनमें तत्पर राजा श्री कुमारपालने धर्मके उपकरणों की वृद्धि निमित्त कई ग्राम और अश्व दिये थे ।

इत्यन्तदिनपरिमितोपदशसप्रहारव्यायामुपदेशप्राप्तादधृत्ता
निचत्वारिंशदुत्तरशततम प्रपद्य ॥ १४३ ॥

व्याख्यान १४४

सामायिक का फल

देशमामायिक आढो, नितन्वन् घटिकाद्वयम् ।

द्रव्यादीना व्ययाभावा-दहो पुण्य महद्भवेत् ॥१॥

भावार्थ —“केवल दो घड़ी की देश सामायिक मात्र से श्रावक को बिना किसी द्रव्यादिक खर्चे के कितना महान पुण्य प्राप्त होता है ।”

विस्तारार्थ —श्रावक दो घड़ी-एक मूहूर्त की देश सामायिक से ही महान पुण्य उपार्जन करता है । वो सामायिक किस प्रकार करता ? यह बतलाया जाता है—पूर्वोक्त पथन-युक्ति द्वारा रजोहरण मुखवस्त्रिका आदि उपकरण लेकर-हरिआवही पठिकमणा इसके विषय में श्री महानिशीथ सूत्र में कहा है कि—“हरियावही पठिक्मे बिना चैत्यवदन, स्वाध्याय और ध्यानादि करना अशुचिनीय है । अपितु श्री हरिभद्रसूरि द्वारा रचित श्री दशैकालिक सूत्र की धृति में कहा गया है कि—“ईर्यापथिकी' पठिक्मे बिना अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिये क्योंकि वसथ बिना किये कार्यमें अशुद्धपनकी आपत्ति है अतः प्रथम ईर्यापथिकी पठिक्मी करके सामायिक करना । पचाशकधृति में, १२पद प्रकरणमें, आन शयक नियुक्तिके द्वितीय टाढ़ने प्रातः भागमें, और आद्धदिन इत्य ग्रन्थमें प्रथम “करेमि भते” इत्यादि सूत्र पढ़कर पश्चात् ईर्यापथिकी पठिक्में ऐसा कहा गया है । उसे देखकर भी आर्हत धर्ममें व्यामोह-सन्देह नहीं करता क्योंकि श्री गण-धर महाराजाओं की समाचारीये भी भिन्न भिन्न सुनि जाती है । तत्त्व, जो षट्श्रुतसे ज्ञात जा सकता है । परन्तु बुद्धिमान पुरुषों को पूर्यागार्य की परम्परा से नहीं आनेवाले पक्ष को केवल अपनी बुद्धि की कल्पना मात्रसे ही स्वीकार नहीं कर लेना चाहिये ।

सामायिक की विशेष विधि भी धर्मसमूहों में प्रयोज्य पड़िये । इस प्रकार विधिपूर्वक सामायिक करनेसे श्रावक बिना किसी द्रव्य-वस्त्रादिकके खड़े ही बड़ा पुण्य उपार्जन करता है । इस विषयमें पूज्य पुरुषोंने कहा है कि “ दो पक्षीकी सामायिक मात्रसे श्रावक कई पत्न्योपमका देवायुष्य वाधता है । कितने पत्न्योपम का ? इसके विषयमें कहा है कि— “ दणु करोड-ओगनसाठ लाख पच्चीस हजार नौसो पच्चीस पत्न्योपम तथा १/३ और ८/९ पत्न्योपम । ” अपितु कहा है कि— “ जो मोक्ष गये, जाते हैं, और जायेग, वे सब सामायिकके प्रभावसे ही हैं ऐसा समझना । फिर भी कहा है कि— “ बिना हवन, तप व दानकी अमूल्य करणी मात्र सामायिक ही है जो मात्र समता द्वारा ही सिद्ध होती है । ” इसके विषयमें एक निम्नस्थ कथा है —

सामायिक महिमा पर केसरी चोर की कथा

श्रीपुर नगरमें एक भेष्टी के केसरी नामक एक पुत्र था । वह नट, विट और अघर्मिया की सहाय से चोरी करने लगा, लोगोंका पुकार सुन राजाने उसे पकड़ मायाया और शिक्षा दे वापस छोड़ दिया फिर भी वह चोरी के व्यवसायमें आसक्त रहा । इससे राजाने उसे उसके पिता के कहने से अपने देशसे बाहर निकलवा दिया । मार्ग में जाते उस दुष्टने विचार किया कि— “ आज मैं किसके यहाँ चोरी करूँगा ? ” ऐसा विचार कर वह सरोवर की पार्श्वे शुभ

पर चढा और चारों ओर सर्प विशाओंमें दृष्टि फैला कर देखा तो एक सिद्ध पुरुषको अस्मात् आकाश से उत्तर सरोवर के किनारे पाटुका ग्गार अन्दर जा स्थान करते देखा । यह देख वह केशवी उसनी पाटुका पहिन आकाश में उड़ गया और अपने गगर में आ लोगा का सर्वस्व चोरने लगा । राजाके अतःपुरमें भी जाने लगा अतः राजा स्वय अत्यन्त रोदित हो हाथमें खड्ग-तलवार लेकर सर्व स्थान पर उस चोर की खोज करने लगा उनमें जाने पर एक दिव्य पूजित चण्डिकाका मन्दिर दृष्टिगोचर हुआ । यहा चोरका आगा मभन जाना छिपकर रुड़ा रहा । उनी समय यह चोर यहा आ दोनों पाटुका को उतार देवी को नमन कर बोला कि, “ हे देवी । यदि आज मुझे बहुत धन मिलेगा तो मैं तेरी पूजा विशेष आनन्द य ठाठ-धाट से करूंगा । ” ऐसा कहकर क्या हि यह पाटुका पहिनने गया कि राजाने एक पाटुका ले ली । चोर राजाको उग्र निश्चय करनेवाला समझ भगने लगा कि पासमें ही छिपे राजाके थोडाओंने उसका पीछा किया । चोर भयसे विह्वल होकर विचारने लगा कि “ अहो ! आज मेरा पाप फला है । ” उसी समय उसने समीप ही एक मुनिने देखा जिसे उसने अपने अवतक नित्ये पाप के त्याग का उपाय पूछा । मुनिने उत्तर दिया कि —

तप्येद्वर्षशून्यैश्च, एकाग्रस्थितो नर ।

एकेन ध्यानयोगेन, कला नार्हति षोडशीम् ॥ ..

“यन्नि कोह पुण्य मौ वर्षे पर्यन्त एक पैसे सेरुका रहकर तब करे तो भी यह एक ध्यान योग सामायिकी मोल्हरी फल की समता नहीं कर सकता।” तत्पश्चात् गुम्फे मुहस सामायिकी फल मुन, सामायिकी ने, वह चार ठमके पूरुत रापका पश्चात्ताप करने लगा।” अहो! मैं नास्तिर बुद्धिसे बड़ा भारी पाप किया है, पुत्र शिखर है।” इस प्रकार शुभ ज्ञान अज्ञान शरफेजी द्वारा उसे कैवल्यज्ञान प्राप्त हुआ। देवताज्ञान रत्नाह्वण आदि भट्ट कर रहा तब देवताज्ञान। राजा भाग्य शर का समताज्ञान-मयमी देख आश्चर्यचकित है। अतिमप अतिम दग्गन लगा। उसे देख ज्ञानी महापुरुष रहा निरुद्ध रागा। तू अश्चर्यचकित हो कर गत शोक रहा है निम्ने शर्या की वदनात व्याकरहा गया? तू यह सब सामायिकी महिमा-प्रभाव अर्थात् सामायिकी फल है। कहा है नि —

प्रतिद्विधि क्षणाद्वैन, साम्यमालय कम तन् ।

यच्च ह्याक्षरस्तात्रतपसा जमसौटीभि ॥ १ ॥

“पुण्य केनी जम तक तीव्र तपस्या द्वारा विनन मौका विनाश नहीं कर सकता उनन कमोका समतमय सामायिकी जालघा करनवाला पुण्य अर्द्धाण मात्रमे राश कर सकता है।” यह मुन राजा भी प्रनिदिता साव-पाठ नागवित करनका अतिमह ले कर गया। जलसीमुनि घर जल प्रग्वी पर विचार कर अनन्त जीवाया प्रतिशोध है अहो-मसे मुक्तिमे प्राप्त हुए।

सात व्यसनमे आसक्त, सर्वको सताप देनेवाले, ऐसा चोरको धी निर्माण प्राप्त करानेवाली सामायिक सदैव प्राज्ञ पुरुषों को करना चाहिये । ”

इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशसग्रहाख्यायामुपदेशप्रामादवृत्तौ
चतुश्चत्वारिंशदुत्तमशततमं प्रथम ॥ १४४ ॥

व्याख्यान १४५

दसवा देशावकाशिकं व्रत

दिग्ग्रते परिमाण यत्, तस्य मक्षेपण पुन ।

दिने रात्रौ च देशाव-काशिकव्रतमुच्यते ॥ १ ॥

भावार्थ — छठे दिग्विरमण व्रतमे दिशाओंके परिमाण लिये व्रतका दिन अथवा रात्रिमे सक्षेप करना देशावकाशिक व्रत कहलाता है । ”

विस्तारार्थ — पहले गुणव्रतमे जो दशों दिशाओंमे जानेका परिमाण थावा हो उसका दिन अथवा रात्रिमे उप-सक्षणसे प्रहर आदिके लिये जो सक्षेप किया जाता है उसे देश और उसमे अवकाश अर्थात् अवस्थान देशावकाशिक व्रत कहलाता है । प्रथम दिग्ब्रतमे यात्राजीवन पर्यन्त अथवा वर्ष प्रमुखकी मर्यादासे जो सो योजना आदिकी छूट रखी हो उसमे से इस देशावकाशिक व्रतमे मुहूर्त, दिन, प्रहर आदि इच्छित काल तक धटाये जाते हैं और उस समय तक घर,

दुपान, शय्या आदि विषागमे आरम्भवा त्याग कर एक दश वी मर्यादा में रहा जाता है, उसे देशायगारिक व्रत कहते हैं।

दृष्टि विष सर्पके विषका विस्तार बारह योजनका होता है उसको विष्ठा बलसे एक योजनका बलसाया जा सकता है अथवा समान शरीरमें व्याप्त विष्णुने विषको एक अंगुली (इंच)में लाया जा सकता है। इसी प्रकार विषेयी पुरुषको दिग्व्रतमें लिये शिवा परिमाणका सदैव संक्षेप करते रहना चाहिये। इस व्रतसे अन्य सब व्रतोंमें नियमोक्त भी प्रतिदिन संक्षेप होना रहता है। इमीलिये उपरोक्तानुसार “सन्धित दध्य” गाथामें बतायेनुसार १४ नियमोंमें श्रावक प्रातःकाल ग्रहण करते हैं, सायंकाल उनका संक्षेप करते हैं और उनका पञ्चमह्राण करते हुए “वेसावगासिय पञ्चमह्राणि” व्रतसे गुरुके समान स्वीकार करते हैं। इस विषयमें कहा है कि—
 “दिशिपरिमाण व्रतका नित्य प्रति संक्षेप करना देशायगामिक, अथवा सब व्रतोंका संक्षेप प्रतिदिन जिस व्रतमें हो उसे देशायगामिक व्रत कहते हैं। उनमें प्रथम व्रतका संक्षेप इस प्रकार है कि—“पृथ्वी जल, अग्नि, वायु और वनस्पति तथा प्रसर्जनों सम्बन्धी जो आरम्भ और उपयोग हैं उन सबका शयने व्रतमें यथाशक्ति संक्षेप करना चाहिये।” इसी प्रकार सर्व व्रतोंमें यथाशक्ति करना। शयन समय तो विशेषतया सर्व हिंसा तथा मृदापाद आदिका संक्षेप करना उचित है। इस व्रतके पालनसे सुमित्र सदृश उत्तम संपत्ति भी प्रति होती है। उसकी वथा इस प्रकार है —

सुमित्र की कथा

चंद्रिका गरीमे प्रजापाल नामक राजा था जिसके सुमित्र नामक जैनमत्री था। उन दोनों परस्पर सर्व धर्म विषयमें वादविवाद होता रहता था। राजाको धर्म पर श्रद्धा नहीं थी। एक बार राजाने मत्रीसे कहा कि “अरे प्रधान! तू देव पूजा आदिमें क्या घृथा मोह करता है?” मत्रीने उत्तर दिया कि—“हे राजन्! बिना पूर्वभयमें सुदृढ क्रिये तूम राजा क्योंकर प्यो और मैं सेवक क्योंकर? सत्र एव सदृश प्यो नहीं बन?” राजाने कहा कि—“यदि एक पत्थरकी शिलाय दो टुकड़ करे और उनमें से एक टुकड़ का पेषण प्रतिविम्ब घटाव और दूसरेका पगधिया, तो मत लाट्य कि इन दोनोंमें से किसने धर्म किया और किसने पाप? मात्र क्या विशेषसे न्यूनता और विशेषता गिनी जाती है।” मत्रीने उत्तर दिया कि—“ह आपकी मान्यता झूठी है, क्योंकि उनमें भ्रमजीवका अभाव होने से वह युक्ति रहित है, यदि उनमें भ्रमजीव होता तो वह आत्मशान्तिसे पूज्य और अपूज्य कर्मका उपाजन कर सकता। अपितु उस पत्थरमें एवेन्द्रिय जीव होता है। उसने एक छण्डम रहने वाले जीवने पूनभयम बड़ा पुण्य किया था इससे वह दश का प्रतिविम्ब हुआ और वह हजारों वर्ष तक काह ताड़न, घर्षण, निभार्द्धम पवन आदि तथा चूर्ण (चूना) होने आदि दुःखोंसे नहीं भोगेगा। दूसरे छण्डमें स्थित जीवन पूर्व भयमें पाप किया होगा जिससे वह अत्यन्त दुःखोंका भागी होता है। इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये।” प्रधानके

नेमे राक्षस मुन राजाने मन्त्रीसे कहा कि—“ बिना प्रत्यक्ष फल
दखे मुझे पुण्य पर भ्रष्टा नहीं होती । ” इस प्रकार उनमें
परस्पर सैन्य मवाद होना रहना था ।

एक बार मन्त्रीन पाटली की राजकोषमें बाहर जानेके
परमप्राण किया और चर्मी राजकोष काई आवश्यक बायें
उत्पन्न होने राजान एक प्रतिहारको जने पुताने भजा
मन्त्रीने प्रतिहारको अपना नियम समझाकर आनेम लाचार
प्रकट की । प्रतिहारने लौट कर दो बार राजा का बही
राजाने अतिवोधित ही प्रतिहार को वापस भन मन्त्री से
अपनी महार छाप मगवाई । मन्त्रीन तत्काल जमे प्रतिहारको
द दी । प्रतिहारने कौतुहसे उस मोहर छापकी मुद्रिकारो
हायम पहन अपने साधियासे हम कर बहने लगा कि—
“ अरे सेवक ! दखो राजाने मुझे मन्त्रीपद दिया है । ”
सेवक—“ मन्त्रीराज ! राजा, पधारिये ” इस प्रकार बोलने
लगे । तत्पश्चात् यह कुछ ही आग गया कि वनयोगसे निन्ही
हुष्ट मुमनान उमे मार लला । यह खबर जब राजाको मिली
तो उसने विचार किया कि—“ अवश्य उस प्रतिहारको मन्त्रीने
ही मरवाया होगा अत मैं स्वयं जा कर उस मन्त्रीको ही
क्या न मार दू ? ” ऐसा विचार कर राजाने बहाके लिये
प्रस्थान किया कि इमी वीषम द्वि प्रतिहारको मारने याज्ञे मुभट
परहा गये और बर्दीने रूपमें उसे मार्गमें मिले । राजाने
उनमे पूछा कि “ तुम कहा से आये थे ? ” उन्होंने उत्तर
दिया कि “ ह महाराज ! हम पेटार्थियोंसे क्या पृष्ठत हैं ।

तुम्हारे बैरी सूर राजाने हमने तुम्हारे मन्त्रीका वध करनेको भेजा था अतः हमने मुद्रिकासे इस प्रतिहारको मन्त्री समझ कर मार डाला है ।” तत्पश्चात् राजा मन्त्रीके घर जा मिथ्या दुष्कृत कह कर सर्व पृथान्त मन्त्रीसे कह सुनाया । मन्त्रीने उन सब सुभट्टोंको अभयदान दिया । राजाने कहा कि “ हे मन्त्रीराज ! आज मैंने पुण्यका फल प्रत्यक्ष देखा है ।” फिर पुण्यकी प्रशंसाकर राजाने गृहस्थ धर्म अंगीकार किया । अन्तमें मन्त्री और राजा दोनोंने पुण्य उपार्जन कर महा निवेह क्षेत्रम सिद्धि पद प्राप्त किया ।

“ सुमित्र मन्त्रीने दशवे प्रथम दण्ड रह इसी लोकमें धर्म के पूर्ण फल को प्राप्त किया और राजाने उसे देख नास्तिकपनाना त्याग कर प्रतिबोध प्राप्त कर शुद्ध धर्म का सेवन किया । ”

इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशमग्रहाख्यायामुपदेशप्रासादवृत्तौ
पञ्चचत्वारिंशदधिकशततमः प्रमेयः ॥१४५॥

ध्यास्यान १४६

देशावकाशिक घतमे त्यागन योग्य पाच अतिचार

प्रेम्यप्रयोगानयन, पुद्गलक्षेपण तथा ।

शब्दरूपानुपातौ च, ग्रन्ते देशावकाशिके ॥१॥

भावार्थ —सेवकको भेजना, भीतर मगवाना, पुद्गल फेंकना, कहर आदि ढालना, राद करना और रूप बतलाना” ये पाच देशावकाशिक घटने अतिचार हैं ।

विस्तारार्थ —दिग्घनमे ओ विशेषना हो उसे देशावकाशिक घट कहते हैं । वो विशेषता कम प्रकार है कि—दिग्घन याषञ्जीवित वर्ष और चातुर्मासके परिमाणका होता है और यह दशावकाशिक घट एकदिन, रात्रि, प्रहर और मुहूर्त (दो घड़ी) आदि के परिमाणका होता है । इस घट के पाच अतिचार हैं जो इस प्रकार है कि—प्रेम्य अर्थात् आदेशानुसार कार्य करनेवाले नोकरका प्रयोग करना याने धारित क्षेत्रके बाहर किसी प्रयोजनसे सेवक आदिको भेजना (क्योंकि रुपके जानेसे तो घट भग होता है ।) यह प्रथम प्रेम्य प्रयोग नामक अनिचार है । आनयन अर्थात् कोई मचेतनादि वस्तु नियमित क्षेत्रसे बाहर हो उसे सेवक आदि को भेज कर मगवाना आनयन प्रयोग नामक दूसरा अतिचार कहलाता है । पुद्गल अर्थात् पापण पाष्ट आदि के टुकड़ों के नियमित स्थान से बाहर फेंक अपना कार्य बतलाना पुद्गल प्रक्षेप नामक तीसरा अतिचार कहलाता है । नियमित क्षेत्रके बाहर वालेको अपना कार्य बतलानेके लिये घट भग के भय स्वयं जाकर वो नहीं बोलते लेकिन ऊचे खर, खासी, खरखरी आदिसे अपने आत्माका सूचित करना शब्दानुपात नामक चौथा अतिचार कहलाता है, इसी प्रकार अपने रूपको बतलाना अथवा निश्रेणी, अटारी, मेढ़ी या

छत पर चढ़ कर दूसरेका रूप देखना रूपानुपात नामक पाँचवा अतिचार कहलाता है । यह अत नियमित भूमिसे बाहर चलने फिरनेसे जीवों के बध का रोक्ने निमित्त ग्रहण किया जाता है । वो जीव बध चाहे स्वयं करे या दूसरो द्वारा कराव इसके फलमे कोई विशेषता नहीं होती परन्तु यदि रज्य जाये तो उसमे इर्यापयिकी की शुद्धि आदि के गुण होते हैं परन्तु सेवने का रोक्नेसे तो उनमे निपुणपन के अध्यायसे तथा निशुक्लपन के होने व इर्यासमिति के न होने से विशेष दोष प्राप्त होते हैं अत आनयन प्रयोग आदि अतिचार लगाता अग्रन्वनीय है । इनमे पहले दो अतिचार "मेरे प्राका भग न हो" इस प्रकार अतको निभानेकी साक्षेप वृत्तिमे अनाभोग आदिसे होत हैं और अन्तिम तीन अतिचार मायाजीवनस अतिचार रूप होता हैं । इस दसवे अतना निरतिचारन से पालन करने के विषयमें राजा के भडारी धनदकी कथा प्रसिद्ध है । उसका उल्लेख आद्व प्रदिनमणमून की अर्थ वीपिका नामकी पृतिम किया गया है । तथा दूसरी पवनजन की कथा आद्वनिनृत्यवृत्तिमे लिखी गई है ।

जो प्राणी इस अतना ग्रहण न कर सर्वस्थान पर जानेकी छूट रखत हैं वे अत्यंत दुःख के भागी बनते है । और जो गुरु वचासे दशाग्रकाशिक व्रणको अगीकार करते हैं वे पुण्य उपाजन कर लोहजघ सन्श विपत्तिसे बच जाते है । इसी प्रकार जो अश्व, घृषम, ऊट आदि के स्वामी

उन्हें सदैव अपरिमित गतिसे चलाते हैं वे भी अपना हित नहीं कर सकते । लोहजघकी कथा इस प्रकार है कि —

लोहजघकी कथा

एक बार उपयिनीनगरीमें चण्डप्रद्योत राजाने यह घोषणा की যে जो कोई अभयकुमार मन्त्राज्ञे बाध कर ले आयेगा उसे मैं मनोवाञ्छित यस्तु दूंगा । इस बात किसी वज्राने भ्रिकार किया, और भाविका की कपटव्रत बनाकर राजगृहनागरी में जा, अभयकुमारको उससे टहरने के स्थान पर ला, घोत्रेसे चन्द्रहास मदिग विला, उसे बेधान बनाकर नशेही हालत में पकड़ अपती में ला राजा चण्डप्रद्योत के समक्ष उपस्थित किया जिसे राजाने पन्दी बताया । परन्तु जब राजा चण्डप्रद्योतने उसे पकटकर लानेका सम्पूर्ण घृता त बेरदासे गुना तो बो उस पर अप्रमन होकर बोला कि “तू तो इसे धर्म के छलमें पकड़ा है यह अच्छा नहीं किया”

राजा चण्डप्रद्योतके पास अग्निमीरु रथ, शिवादेवी पद्मनी स्त्री, अनिलवग हस्ती और लोहजघ दूत ये चार रत्न थे । इनमेंसे लोहजघ दूत प्रतिदिन पन्नीस भोजन ला अनेक देशाक राजाआर गुह्य समाचार ला राजाको सुनाया करता था । इससे मर्न सामन्त, राजा र्द्वेगित हो उसे मारनेके लिये एक बार विषमिश्रित भोजन दिया । लोहजघ उस भोजन को ले अवतिही ओर चल पड़ा । मार्गमें जब भोजन करने बैठा तो कई अपशुक्नोन उसे राका, इसमें उसने भोजन न

कर अब ती आवर सब मृतान्त राजा प्रद्योतको सुनाया । राजाने जब अभयकुमारसे पूछा तो उसने उत्तर दिया कि “ इस भोजनके राखसे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें दृष्टि विष सर्प उत्पन्न हो गया हैं । विषके जानने का यह उपाय है कि-विषयुक्त अन्नके देखनेसे चफेर पक्षीके नेत्र विराम पाते हैं, कोयिल उन्नत हो मर जाते हैं, नीच पक्षी तत्काल मन्दमस्त हो, नेलीयेके रोम त्रिस्वर हों और मयूर प्रसन्न हो क्योंकि नोलिये तथा मोर की दृष्टि पड़ने से विष तत्काल मन्द पड़ जाता है । अपितु विषयुक्त अन्न देख मार्जार उद्वेगित होती है, बानर त्रिष्टा करने लगता है, हंसकी गति स्खलित हो जाती है, मुर्गा रुदन करने लगता है, भ्रमर विषयुक्त अन्न सूग कर विषेण गुजारव करने लगता है, और तोता-मेना आक्रोश करने लगते हैं । ” यह सुन कर चण्डप्रद्योत राजाने उस भोजनको पल्लित घनमें रखवा था जिसमें से वहां दृष्टि विष सर्प निकला जिसकी विषमय दृष्टिसे सम्पूर्ण घन सूख गया । इस प्रकार अनेक प्रमगोमें अभयकुमारकी बुद्धि से राजा प्रसन्न हो उसे वर दिये । जिन के फल स्वरूप अभयकुमार पुन वहांसे मुक्त हुआ । जाते समय अभय कुमारने विनयपूर्वक कहा कि “ तुम्हें बिना धर्मके चलने, दिनमें, तुम्हारे नगरसे, “ मैं चण्डप्रद्योत हूँ ” ऐसा कहते हुए यदि ले जाऊ तो मुझे सच्चा अभयकुमार समझना । ” ऐसा कह अभयकुमार घापस अपने नगरको लौट आया । कई दिन पश्चात् दो बेरया पुत्रीयोंको ले धनिकका बेघ बना

वा वापस रत्नमै व्याया और राधा बहप्रगोतके महलके समीप ही एक दुकान खराये पर ली। राजा उन वैद्या-पुत्रीयोंको देख विह्वल हो गया और अपने आम्रनोके साथ उनके सङ्ग ही इच्छा प्रकट की। उन दोनों स्त्रीयोंन उत्तर दिया कि "हमारा धृष्ट यशु जब वसव लघु यशुके शरीर में भूत घुस गया है वसवे मुखके लिये किसी मात्रिकके घर जाता है उस समय यदि राजा गुप्त रूपसे यहां आये तो हमारा सग हो सकता है।"

अधयकुमारने अपने एक आदमीको पागल बनाकर उसका नाम प्रद्योत रखा। वो पागल "मैं राजा प्रगोत हूँ" ऐसा कहना हुआ इधर वधर भटकने लगा। अधयकुमार लोगको यह कहता हुआ कि "इस पागल को कैसे रक्त्रे?" उसको पकड़नेको दौड़ता और उसे मात्रिकके घर लेजानेके कहाने से एक पलंग पर बिठा सदैव बाजारमें हो कर छे जाता था। बाजार के चौराहेमें "मैं प्रगोत राजा हूँ, मुझे यह बाघकर ले जाता है अतः मुझे छुड़ाओ।" इस प्रकार वह पागल उच्च स्वरसे चिंतावा रहता था। लोग उसे पागल समझ उसकी उपेक्षा किया करते थे।

अब सवेतानुसार प्रगोत राजा अनेला गुप्त रूपसे अधय के घर वैद्या कन्याओं के पास आया। पिछे से अधय-कुमारने आकर अपने मनुष्योंसे कामाध हम्नी सदरा उसे पलंग के साथ मचवृत्तीसे बधवाया और घोते दिन, "मैं प्रगोत राजा हूँ, मुझे छुड़ाओ" इस प्रकार चिंतावा हुए उसे

लोगों के समक्ष राजग्रहागरी में ले गया जहाँ मगधपनिने उसे छुटा सन्मान सहित हर्षपूर्वक वापस विदाय किया । फिर उज्जैननगरी के राजाने अपने राज्यमें आ लोहजघ दूतको यह शिखा दी कि-तुझे सर्व दिशाअभि स्वेच्छासे नहीं घूमना चाहिये कि जिससे शत्रु तुझे दुःख दे-लोहजघने वैसाही किया उससे उसे कोई कष्ट नहीं हुआ । इस कथाना उपनय इस प्रकार है कि जिस प्रकार लोहजघन दिशागमनमें सक्षेप किया तो उसे शत्रुभा द्वारा बधादिकका कष्ट नहीं रहा उन्मी प्रकार श्रावक भी इस व्रत के ग्रहण मात्रसे हिंसादि पाप कमा ढाग वृत्त उपद्रवोंसे मुक्त हो जाते हैं ।

“इस दशान दशारनाशिन व्रतके आचरणसे पूर्व उपार्जित अनेक पापकर्मका सक्षेप हो जाता है और अशुक्रम से जो पुण्य अत्यक्तानमें ही सोमाग्य लक्ष्मी (मोक्ष लक्ष्मी) को प्राप्त करता है । ”

इयन्ददिनपरिमितोपदेशमग्रहारयापामुपदेशप्रासादवृत्ता
पदचत्वारिन्दुत्तरशततमः प्रपद्य ॥ १४६ ॥

व्याख्यान १४७

पद अष्टाहिनसा (८ अङ्गुल) पर्व

अष्टाहिका पडेवोक्ता, स्याद्वादाभयदोत्तमैः ।

तत्स्वरूप समारण्य, आसेव्या, परमार्हतः ॥ १ ॥

भावार्थ —“ ग्याह्याद मतव कथन करने वाले और अग्रयणे दाता उक्तम पुण्येने छ अष्टादशोक्ता वर्णन किया है, जिनका स्वरूप धरातर समझ परम भावकोंसे उनका सेवन करना योग्य है । ”

विस्तारार्थ —अष्टादशे छ हैं । (१) चैत्र मास मे (ओलीजी की), (२) अपाढ मासमे, (३) पशुपण पर्व सम्पन्धी, (४) अग्नि मास मे (ओलीजी की), (५) कार्तिन मास मे और (६) फाल्गुन मास मे । इन छ अष्टादशमे दो अष्टादशे शाश्वत है ऐसा भी उत्तरादययन की वृद्धवृत्तिमे कहा गया है । वो इस प्रकार है —“ दो अष्टादशे शाश्वत हैं एन चैत्र मासमे और दूसरी आश्विन मासमे, इन दो शाश्वत अष्टादशामे सब देवता नन्दीश्वर की यात्रा करते हैं और निगधर तथा मनुष्य अपने अपने स्थानमे यात्रा करते हैं । इस के परात चौमासे की तीन अष्टादशे मे और तब पशुपण की अष्टादशे इस प्रकार चार अष्टादशे और प्रभुने जन्म, दीन, वेत्रन और निर्गोणादिन कल्याणके दिन अश्वत्थ पर्व है । ” दुपमकाल और युग लियेके समयमें भी देवता-गण चत्र और आश्विन मासकी अष्टादशे सदैव मानते हैं अतः व शाश्वत है । श्री जीवामि गम सूत्रमे कहा गया है कि—“ वहा वद भुवन पति, चाण्डय तर, येतिपि और कपवासी देवता चौमासे की तीन अष्टादशे और पशुपण पर्व मे महान उत्सव मनाते हैं । ”

चैत्र और आश्विन मासकी अट्ठाईमें श्रीपाल और मयणासुन्दरी सदृश भी सिद्धचक्रजीका आराधन करना चाहिये । बाह्यसे मंत्रका स्वरूप निर्धारित कर मन द्वारा ललाट आदि दस स्थानोंमें मंत्रकी आकृतिका स्थापन कर भावपूर्वक उसका ध्यान करना चाहिये । सामान्य तथा सर्व अट्ठाईमें अमारी की चरुपोषणा कराना जिनमंदिरों में अट्ठाई उत्सव अत्यन्त ठाठसे करना और तोड़ना, फोड़ना, दलना, पीसना, खादना, वस्त्र धोना और स्त्री सेवन करना आदि कार्य न करना और न कराना चाहिये । इनमें श्री पर्युषणकी अट्ठाईका तो पाँच साधनों द्वारा आराधन करना चाहिये । वे पाँच साधन ये हैं — (१) अमारी पोषणा, (२) साधर्मिक वात्सल्य, (३) परस्पर खमाना, (४) अष्टम तप और पाँचवाँ चैत्यपरिपाटी । इनमेंसे प्रथम साधनका वर्णन आगे किया जायगा ।

दूसरा साधन साधर्मिक वात्सल्य है अर्थात् सर्व साधर्मियोंकी अथवा यथारक्ति हो सके उतने साधर्मियोंकी भक्ति करना चाहिये । प्रायः एकसमान साधर्मिक मिलना दुर्लभ है । कहा भी है कि — “सब जिव परस्पर पूर्वके सम्बन्धी है इससे वे तो बारबार मिल जाते हैं परन्तु साधर्मिकतो किसी ही जगह मिलते हैं स्वामीवच्छलके फलने विषयमें कहा गया है कि —

एगत्यसत्त्वधम्मा, साहमिअज्जल तु एगत्य ।

बुद्धितुलाए तुलिया, दोवीअ तुलाइ मणियाइ ॥१॥

“यदि एक ओर सर्व धर्मोंको और दूसरी स्त्रामिष-छलको रखकर बुद्धिरूपी तराजूमें तोला जाय तो दोनों समान पतरेगें । ” इस विषयमें भरतचर्ची, दण्डाध्याय, कुमारपान आदिये दृष्टान्त प्रसिद्ध हैं जो स्वयमेव पढ़ सकते हैं ।

तीसरा साधन परस्पर खमाना है । जैसे वरुणराजने चन्द्रप्रणेतकी उमाया, अब दोनोंमें जो एक खमाओर दूसरा न खमाय, सब जो खमाते हैं, इसकी आराधना पणा ममहाना, दूसरेको नहीं, इससे न्यय अवश्य खमायादिये । निम्नी स्थलपर दोनोंने भी आराधकपणा ममहाना इस पर एक कथा प्रसिद्ध है कि — “ एक बार चन्द्रमासाध्वी और मृगायनी माध्वी श्रीमहावीर प्रभुको वन्दन करने गई । वन ममय सूर्य एक चन्द्र भी अपने अपने विमानमें बैठकर प्रभुको वन्दना करने आये इससे अतः होने पर भी ममशस्त्रणमें दिने ममहान प्रकाश हुआ । परन्तु दृश्यतामें सूर्यास्त समय जान चन्द्रनयाज्ञा उपपन्न हुई । और इर्यापधिषी, पडिबमण। कर निगवरा हुण । अब सूर्य चन्द्र अपने अपने स्थानाको चले गये इससे एक अन्धकार हो गया इससे रात्रि होजायेसे मममीम होकर मृगायती भी उरात्रय आई और इरियापहीकर प्रतिक्रमण हुण चन्द्रना माध्वीको कहा कि “ हे गुरुणीजी ! मेरा आराध क्षमा कीजिये, ” चन्द्रनयाज्ञाने कहा कि — “ हे मृगायती तरे जैसी बुल्लिने लिये गेसा करना शोभा नहीं देता मृगायतीने उत्तर दिया कि अब भविष्यमें गेसा क्षमी, ”

फरुगी । ऐसा कह कर वह चन्दनमालाके पैराम गिर पड़ी । चन्दनमालाको तो क्षणमे वापस निद्रा आ गई परन्तु शुद्ध अतः करणसे बारबार खमानेसे मृगावतीको वैवल्लभान प्राप्त हो गया । उस समय चन्दनमालाके पाससे एक सर्प आ रहा था, इससे उसने चन्दनमालाका हाथ ऊँचा उठाया जिससे वो जाग उठी और उससे हाथ ऊँचा करनेका कारण पूछा तो मृगावतीने सर्पका वृत्तान्त कहा । इस पर चन्दनमालाने पूछा कि “ तैसे अन्धकारमे तुझे सर्प कैसे दिखलाई दिया ? ” उसने उत्तर दिया कि ‘ आपनी वृत्तासे । ’ ऐसा सुनकर उसे वैवल्लभान प्राप्त हुआ जान, मृगावती साध्वीको खगाते हुए चन्दनमाला को भी वैवल्लभान प्राप्त हो गया । अतः इस प्रकार परस्पर क्षमा कर मिथ्या दुष्टत्व कहना चाहिये ।

परन्तु कुम्भार ओर भुम्भार साधुकी तरह वृथा मिथ्या दुष्टत्व नहीं बना चाहिये । इस विषय पर दृष्टान्त बतलाते हैं — कोई लघुशिष्य बहुर कैककर कुम्भकारके घर्तन फोड़ता था । कुम्भकारने उसको गोला, इससे उसने मिथ्यादुष्टत्व दिया, किन्तु वह वापस उसी प्रकार बतनोंको फोड़ने लगा फिर कुम्भकारने कहकरसे उसको कान टोड़े तो क्षुब्धने उत्तर दिया कि मुझे बष्ट होता है । अर्थात् कुम्भकारने भी वृथा मिथ्या-दुष्टत्व दिया । इस प्रकारके परस्परके मिच्छामिदुष्टत्वको वृथा समझना चाहिये ।

चौथे साधनरूप पर्युपणपर्य में अष्टमत्प अवश्य करना चाहिये । पाक्षिक पर्वमें एक उपवास, चौमासी पर्वमें

छूट-दो उपवास, और वार्षिक पर्यंमे अष्टम-तीन उपवास, करना भीजिनेश्वर भगवानने कहा है। जो अष्टमत्तर करनेमें असमर्थ हो उसे उस तपकी पूर्तिके लिये छ आंगुल करना, जो छ आंगुल करनेमें अशक्त हो, उसे नौ नीवि करना अथवा उससे बढ़ते बारह एकामना करना, अथवा सोयीस वियासना करना अथवा छ हजार स्नाध्याय करना अथवा साठ पक्षी नक्षत्रवाली गिननी चाहिये। इस प्रकारभी तपकी पूर्ति करना उचित है। ऐसा नहीं करनेसे भीजिनेश्वर भगवान की आज्ञासे वादपनरा दोष लगता है। इस प्रसंग पर नव बारसी प्रमुख तपका फल बतनाया जाता है :—

नारकीया जीव एकसो वर्षमें नारकीय षट् भोग कर अनाम-निनरा द्वारा जितने कर्मका क्षय करे उतना पापकर्म एक नव कार्मीके पञ्चछाणस क्षय होता है, पोरसीके पञ्चछाणसे एक हजार वर्षके पाप दूर होते हैं, माठगोरसीके पञ्चछाणसे दस हजार वर्षके पाप दूर होते हैं, पूरिमददके पञ्चछाणसे एकलाख वर्षके पापकर्मों का विनाश होता है, अचित्त अलघुन एकासणेसे दस लाख वर्षका पाप नष्ट हो जाता है, नीवि तपसे कोटी वर्षका पाप विभीन हो जाता है, एकजठाणसे दस कोटी वर्षका पाप दूर जाता है, एक दत्तोसे (सत्ताने ग्करार अन्न दिशा हो उतनाही खानेमें) सौ कोटी वर्षका पाप ब्रह्मा जाता है, आंगुल तपमें एक हजार कोटी वर्षका पाप ब्रह्मा जाता है, उपवासके तपसे दस हजार कोटी वर्षका पाप ब्रह्मा जाता है, छूट तप करोसे एक लाख कोटी वर्षका पाप प्रलय

होजाता है, और अट्ठम तपसे दस लाख कोटी वर्षका पाप चला जाता है । इसके आगे एक एक उपवासकी घृष्टिकर अनुक्रमसे उनके फलमें दसगुना अक बड़ा दान चाहिये । अट्ठम तप करनेसे नागकेतुने उसी भवमें प्रत्यक्ष फल प्राप्त किया था । बेसब्र तप शल्य-कपटरहित करना चाहिये । शल्य-युक्त तप दुष्कर करने पर भी निरर्थक होता है । इस पर निम्नाथ एक कथा है कि —

आजसे अस्सीमीं चौबीसीमीं एक राजाके कई पुत्र हुए तत्पश्चात् सेरुहों मानता करने पर एक लक्ष्मणा नामक पुत्री हुई । वह राजाको अत्यन्त प्रिय थी । उसके विवाह योग्य होने पर राजामे एक स्नयनर रखा जिसमें उसने इच्छित वस्त्रों वरा, मरन्तु विवाहविधि करते समय चन्नी-विवाह-मण्डपमें ही उससे स्वामिका मृत्यु हो गया । तबसे ही यह सुरील सतीयोंमें श्रेष्ठ भावक धर्मका भलीभातिसे पालन करने लगी और अन्तमें उस चौबीसीके अन्तिम तीर्थ करके पास उसने वीक्षा ग्रहण की । पञ्चवार वो लक्ष्मणा साधनी बनना चन्नीका संयोग दृष्ट, कामातुर हो विचारने लगीकि “अरि-हत प्रभुने क्या देख कर मुनिको इस कर्मकी आज्ञा नहीं दी ? अथवा भगवत स्वयं अवदी हैं इससे व वेदघातीने दुःखको क्या जाने ? ” ऐसा विचारते हुए क्षणमात्रमें ही उसे घापस पञ्चाताप हुआ । उसने विचार किया कि, “ मैंने खराब चिन्तन किया है अतः अब किस प्रकार इसकी आलोचना करूँ ? क्योंकि यदि यह बात मुझमें प्रकट नहीं

की जायगी तो इसका शल्य रह जायगा और शल्य रह जायगा तो इसकी शुद्धि नहीं होगी । “ऐसा विचार कर वह आलोचना लेनेके गुरु समीप जानेको तैयार हुई और च्यात्री चलने लगी कि एकाएक उसके पैरमें काटा लगा, इससे वह इस अपशुनसे क्षोभित हुई, अतः उसने दूसरेका नाम लेकर गुरुसे पूछा कि—“इस प्रकार दुर्ध्यान चिन्तन करने वालेको क्या प्रायश्चित्त करना पड़ता है ?” इस प्रकार दूसरेका नामसे गुरुको पुछकर पचास वर्ष तक तीव्र तप किया । वो इस प्रकार है—छट्ठ, अट्ठम, चार उपवास और पाच उपवास कर पारणे नीबि करे इस प्रकार दस वर्ष तक तप दिया, दो वर्ष तक मात्र निर्लेप चनेका आहार लिया, दो वर्ष तक भुने हुए चनेका आहार दिया । सोलह वर्ष मासस्त्रमण किया, और तीस वर्ष तक आयतिल तप किया । इस प्रकार तपना साध्वीने पचास वर्ष तक कठोर तप किया, किन्तु फिर भी वह रखनेसे उसके पापका शुद्धि नहीं हुई और आर्तध्यानमें मृत्युको प्राप्त हुई । तत्पश्चात् वासी प्रमुखने असह्य भर्तोंमें, महादुःख भोगकर भी पद्मनाभ^१ प्रमुखे तीर्थमें मिद्धिपदको प्राप्त करेगी । इस विषयमें कहा भी है कि, “पराक्रम द्वारा घोर तीव्र तप एक दिव्य सहस्र वर्ष पर्यन्त आचरे परन्तु यदि वह सशान्य हो, तो वो भी निष्फल होता है ।”

वार्षिक प्रतिक्रमणमें एक हजार और आठ श्वासोच्छ्वास प्रमाण कायोत्सर्ग जानना चाहिये । प्रत्येक चतुर्विंशति शतकमें “चक्षुःसु निम्नलयरा” तक पचीस श्वासोच्छ्वास समझना चाहिये । इस प्रकार चालीस लोगस्स एक नवकार अधिक गिननेसे १००८ श्वासोच्छ्वास होते हैं । यहाँ इस श्वासोच्छ्वास पदानुसार समझना चाहिये । चातुर्मासिक प्रति-क्रमणमें पाचमो श्वासोच्छ्वासोंका अर्थात् २० लोगस्मका और पाश्विक प्रतिक्रमणमें तीनसो श्वासोच्छ्वासोंका अर्थात् १२ लोगस्सरा काउत्सर्ग समझना चाहिये ।

अथ कायोत्सर्गम् एक श्वासोश्वासमें देवगति का कितना आयुष्य बधाता है यह बतलाया जाता है । ‘दो लाख पैंतालीस हजार चारसो आठ पत्थोपम और एक पत्थोपम के ना हिस्से करे ऐमा चार भाग समान एक श्वासोच्छ्वासमें देव गतिका आयुष्य बधाता है ।’ इस नियममें कहा गया है कि —

लम्बदुर्ग सहस्र पणचत्त, चउ सया अट्ठ चैर पलियाइ ।
किंचुणा चउभागा, मुराउगो इगुसासे ॥ १ ॥

इसका अर्थ उपर आ गया है । सम्पूर्ण नवकारके आठ श्वासोच्छ्वासमें उनीस लाख तेसठ हजार दोसो सटसठ पत्थोपमका देवगति का आयुष्य बधाता है और एक लोगस्स के पचीसे श्वासोच्छ्वासमें एकसठ लाख पैंतीस हजार दोसो दस पत्थोपमका देवगति का आयुष्य बधाता है । आयुष्य

साधनेका अर्थ यह है कि-जिस देवलोकमें देवताओंका आयुष्य उतने पल्योषमन्त्र हो उसी देवलोकमें यह स्तवन्न होता है ।

पर्युषणपर्व में पाचने साधनरूप धैर्य परिपारी करना और चैत्यपूजा आदिसे शासनकी उन्नति करनी चाहिये । जैसे एकबार ब्रह्मसाम्राज्यने बड़ा अकाल पड़ने पर सम्पूर्ण सधको पट पर बैठकर सुधिक्षापूर्तिमें ले गये थे । बहाका राजा बौद्ध था जिसने जिनचैत्यमें पूजाके लिये पुष्प ७ देनेकी आज्ञा दी थी । उन्ही समय पर्युषणपर्व आ गया । अतः प्रमुजीकी आगीयविवासे भ्रात्रकाने पुष्पोंके लिये गुरुसे प्रार्थना की । गुरु आज्ञासे गामिनी निशाङ्गरा न्यय माहेरररी नगरीमें जाकर अपने पिताके मित्र किसी मल्लोको पुष्प तैयार करनेकी आज्ञा दी, और स्वयं हमरन परंतपर श्रीदेवीने भुवनमें गये । जहां श्रीदेवीने एक महापद्म दिया, और दुवारान वनमेंसे बीस लाख पुष्प ले (पूर्व भवके मित्र अथवा देवताद्वारा त्रिकुटिष्ठ) विमानमें बैठकर महोत्सव सहित सुधिक्षापूर्तिमें आकर भी जैनशामनकी प्रमाणना की । उसे देख बौद्ध राजा भी आश्चर्यचकित हो आवक बना ।

अट्टाह पर्वमें अमारी पालन कराना चाहिये । जैसा कि श्रीकुमारपाल और सप्रति महाराजा आदिने किया था । वर्तमानकालमें भी श्रीहीरसूरीसरजी गुरुके उपदेशमें अकबर बादशाहने अपन सम्पूर्ण राज्यमें छ महिने तक अमारीकी घोषणा की थी । जिसकी सश्रित्त कथा इस प्रकार है —

एक बार अकबर बादशाहने अपने प्रधानों आदिसे श्रीहीरसूरीश्वरजीका वर्णन सुनकर अपने नामसे फरमान भेज अत्यंत मानसे सूरिजीको बुलवाये । इससे सन् १६३९ में ज्येष्ठ मासकी कृष्ण त्रयोदशीके दिन सूरिराज गवार नगरसे बहूमानपूर्वक वहां पहुँचे । बादशाहसे भेंट हुई । फिर योग्य अवसर पर सूरिजीने ऐसा घर्मोपदेश दिया कि जिसके फलस्वरूप अजमेर नक़्के मार्गमें प्रत्येक कोश पर पुण सहित मिनारे बनवा कर उस प्रत्येक मिनारे पर अपने शिकार करनेकी कला कौशल्यको प्रकट करनेके लिये हिरण्ये से कहीं सींग आरोपन किये थे । येो दिसक बादशाह भी गुरदेय के उपदेश से ब्यालु हो गया । एक बार अकबर बादशाहने सूरीवर्यसे कहा कि, “ हे महाराज ! मैं आपके दर्शन करने की उत्कंठासे आपको दूर देशसे यहाँ बुलवाये हूँ किन्तु आपतो मेरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं करते अतः आप मेरेसे कोई भी योग्य वस्तु माग लें । ” सूरिजीने विचार कर उसके सम्पूर्ण देशमें पर्युषणपर्वकी अठ्ठाइस आठ दिन तक अमारी घोपणा करनेकी और बदीजनोके मुक्त करने की याचना की । सूरिराजने गुणासे मनमें चरित हो, बादशाहने उत्तर दिया की मेरी ओरसे उसमें चार दिन की वृद्धि और हो ऐसा कह अपने अधिनस्थ समस्त देशमें श्रावण कृष्ण दशमीसे भाद्रप शुक्ल छठ तक बारहदिन अमारी घोपणा प्रवर्ताने को, अपने नामकी मोहरछाप वाले घोपणा-पत्र सुवर्ण रत्नमय डिवीया-भूगलीयो में डालकर फरमान सत्वर गुरु को अर्पण किये, उनमें एक गुजरात देशका,

दूसरा मालव देशका, तीसरा अजमेर प्रांतका, चौथा दिल्ली व फतेहपुरका, पाचवां झाड़ौर व मुलतानका, और छठा पाचों देश सम्बन्धि साधारण, गुदने पास रखनेका इस प्रकार ॥ फरमान जारी-नरने कर दिये, और उन देशोंमें ठसने अमारी घोषणा कर दी । तत्पश्चात् गुरुने समीपसे उठ, अनेक गाउके प्रमाणवाले धातुरनामक सरोवरके निकारे जा, साधुआक समस्त देशांतरके लोगाद्वारा भेट किये विविध प्रकारके सट्टयावध पक्षियोंको बधसे मुक्त किये । इसी प्रकार फारागृहमें अनेक लोगोंके बधन भी तोड़ डाले (याने उनको छोड़ दिया)

तत्पश्चात् हीरसूरिजीने बाबराहकी प्राचना पर जम्बुद्वीप प्रकृष्टिने टीराहार, स्वराक्ष और परराक्षस ज्ञाता, पश्चिम दिश ओरने सोरुपाल वरुणका वरदान प्राप्त करनेवाले उषा-ह्यायजी श्रीशान्तिचन्द्रजीको धर्म मुनानके लिये बहारख, और खुदने विहार निवा । श्रीशान्तचन्द्रगणिने स्तोत्र ऐसे कृपा रसफेरा नामक शास्त्ररूप जलसे मिचित दयारूप रेल या राहने हृदयमें धृष्टिने । प्राप्त हुई ।

एक बार किसी व्यापारीने बाबराहका आश्लेषे फल समान दो मुत्ताफल भेट निये । उसव सन्मान कर राजाने अपने कोपाध्यक्ष और चामर बीजनेवाले बारहजारी नामक मनसबदारके उन मुत्ताफलोंको रखने भेजा । बारहजारीने घर आफर वे मुत्ताफल उसकी स्त्रीको दिये । उस समय उसकी स्त्री स्नानकरन बैठती थी । इससे उसने उनको अपन बखरी छोरमें बाध स्नान किया । तत्पश्चात् वे मुत्ताफल अकथर

धातुशाहके होनेसे उचित स्थान पर सभालकर रखे। उमके कुछ दिन पश्चात् दैवयोगसे श्री व्याधिप्रस्त होकर मर गई।

कुछ दिन पश्चात् यादशाहने बारहजारीसे बो मोती वापस मागे तो उसने उत्तर दिया कि, 'हे स्वामी! मेरे घर जाकर ले आता हू। राजाकी आज्ञा मिलने पर उसने घर जाकर घरमें सब स्थानपर चक्की खोज की किन्तु जब वे फर्ही नहीं मिले तो वो अत्यन्त चिन्तितुर ग्य निश्चिन्त हो वापस राजा के पास जा रहा था कि उसके पुण्य उदयसे मार्गमें शान्ति-चन्द्रजी उपाध्यायसे भेंट हो गई, जिन्होंने उसे चिन्तित होनेका कारण पूछा जिसने अपने जीनेकी आशा छोड़ दी है। उस बारहजारीने सर्व घृतात् वनसे कह सुनाया।

बादके द्रुने कहा कि—'तू वापस अपने घर जा और जिस स्थान पर जिसका तूने वो वस्तु दी हो उमीसे माग ले कि तुझे वापस वो चीजे प्राप्त हो सके।' बारहजारी आश्चर्यचरित हो, तत्काल श्रद्धापूर्वक वापस अपने घर गया जहां स्नान करनेकी तैयारी करती हुई अपनी स्त्री को पेढा जिस के पामसे उसने मुक्ताफल वापस मागे और उसने वनमें उसके वस्त्रकी छोरमें खोल कर उसे दे दिये। बारहजारी आश्चर्यचरित हो राजाके समक्ष गया और मुक्ताफल बादशाहके सामने रख, चामर ढोलने लगा परन्तु वह अत्यन्त आश्चर्यमें मग्न था इससे मन्त्र होजाता था। बादशाहने उसकी ऐसी स्थिति देख उमसे पूछा कि 'आज तू चित्र लिखित क्योंकर दिखाई देता है?' अत्यन्त आश्चर्य करने पर उसने मोतीके सम्बन्ध

का सम्पूर्ण घृतान्त कह सुनाया । उसे सुन बादशाहने कहा कि, 'इसमें आश्चर्य जैसी कौनसी बात है ? वो तो दूसरे परमेश्वर ही है ।'

दूसरे रोज प्रातःकाल जब उपाध्यायजी बादशाहको घमोपदरा देनेको बादशाहजी कचेरीमें स्थित स्वर्ण पाट पर आ कर बैठे तो बादशाहने उपाध्यायजीसे प्रणाम कर विक्षम्भि की—'हे पूज्य ! मुझे भी कोई आश्चर्य बतलाइये ।' गुरुने उत्तर दिया कि 'कल सवेरे गुलाबवाडीम आना' अतः दूसरेरोज प्रातःकालमें बादशाह वहां गया । उपाध्यायजी भी वहां आये । दोनों परस्पर धर्मगोष्ठी करने लगे कि अकस्मात् बादशाही मोबतला उका सुनाई पड़ा । जिसे सुन बादशाहने सभ्रांत हो उसके सेवकासे पूछा कि "मेरी आज्ञा बिना बारह गांव तक किमी की मोबत नहीं बन सकती, फिर यह क्या हुआ ? जाब कर उत्तर दो ।" सेवकोंने खोज कर उत्तर दिया कि—'हे जहापनाह ! आपके पिता हुमायु बादशाह एक बड़ी सेनासहित आपसे मिलनेको आ रहे हैं ।' सेवक ये बात कर ही रहे थे कि इतने में तो हुमायु बादशाह वहां आ अपने पुत्र अकबरसे भेट कर खड़े हो गये और अकबरके सव आदमियाको मेवा तथा मिठाईके धरे हुए चादीके थाल दिये । पथान् अकबरको भी शिरपात्र सहित बड़ा सम्मान दे हुमायु जैसे आये थे वैसे ही वापस लौट गये और क्षण भर में अटख हो गये । बादशाह आश्चर्यचकित हो विचारने लगा कि "ये इन्द्रजाल तो मालूम नहीं होता

सैन्यको स्तब्ध कर दिया और तीसरी फूँकसे अनाजकी धानी समान ढेरवाजे फूटकर खुल गये । अकबर बादशाहने आश्चर्य-चकित हो उस नगरमें अपनी अखड आज्ञा प्रवृत्त की । फिर गुरुरे समीप आकर कहा कि, "हे पूज्य ! मुझे कोई कार्य बतानेका अनुग्रह करे ।" उस समय सुरिजीने बादशाहके राज्य-भंडारमें प्रतिवर्ष जो जिजीया करका चौदह कोटी द्रव्य आता था, उसे माफ करनेको कहा और कहा कि—“तुम जो सदैव सवामेर चिडीयाकी जीभ खाते हो उसे आजसे खाना बंद करो और शत्रुजयगिरि पर जानेवाले प्रति पुरुषसे जो एक सोनैयाका कर लिया जाता है उसे माफ करो, इसी प्रकार छ महिने तक अमारी की घोषणा करो । वे छ मास ये हैं—आषाढ जन्म मास-पर्युषणपर्वके बारह दिन, सप्त रविवार, १२ सप्तातियोंकी १२ तिथिये, नवरोज (रोझा)का महिना, ईद के दिन, मोहरम के दिन और सोफिआन के दिन ।” बादशाहने इन चारों बातोंको शीघ्र स्वीकार किया और उनके फरमान मोहर छाप सहित शीघ्र निकालकर, बाघनेद्र के अर्पण दिये । बाघनेन्द्रने वे उनके गुरु महाराज श्री विजयनगरमृगिजीका भेंट किये ।

‘इस प्रकार सोभाग्य सद्धमी आदिके मुखके अभिलाषी भाविष्य पुरुषोके अष्टाद्वर्षोंमें धर्मकी वृद्धिके लिये विविध प्रकारसे शासनकी उन्नति करनी चाहिये ।’

इत्यन्तदिनपरिमितोपदेशस ग्रहाख्यायामुपदेशप्रामादवृत्तौ
सप्तचत्वारिंशदुत्तराशततमः प्रपद्य ॥ १४७ ॥

व्याख्यान १४८

अष्टाश्वर्षके आराधककि निये वार्षिक कृत्य

सघार्चादिमुहृत्पानि, प्रतिवर्षं नियेकिना ।

यथानिधि निधेयानि, क्षेत्रादशुभिनानि च ॥१॥

भावार्थ — “ निवेकी आराधको प्रति वर्ष सघपूजा आदि ग्यारह प्रकारके मुहृत्पानि विधियुक्त अक्षय करने चाहिये । ”

विलाराध — वे ग्यारह कृत्य पूर्वसूरिया द्वारा कही गाथाओंके अनुसार ये हैं — “ १ सघपूजा २ साधर्मिकप्रति ३ यात्रात्रिक ४ निज मंदिरमें स्नातोत्सव ५ देवद्वन्द्वकी श्रद्धा ६ महा पूजा ७ रात्रि आगारण ८ सिद्धांत पूजा ९ उद्यापन-उन्नमणा १० तीर्थ प्रसारना और ११ शोधि पापकी निशुद्धि । ”

१ प्रति वर्ष जप-यवामे-कमसेकम षण्णवार धी स घपूजा करनी चाहिये । सघपूजा अर्थात् साधु-साध्वीको निरोप आहार तथा पुस्तकादिका दान देना और भ्रातृ-भ्रात्रिका की यथाशक्ति भजितपूर्वक पहिरामणी आदि करना । सघपूजा तीन प्रकारकी है । उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य । सर्वदशुन तथा सर्व सघकी पहिरामणी करना उत्कृष्ट, सुतरकी नरकरपालिय देना जघन्य, और शेष सर्व प्रकारकी मध्यम सघपूजा कहलाती है । यदि कोई अधिक खर्च करनेमें अशक्त हो तो बने मात्र साधु-साध्वीको सुतरकी आटी, मुहपत्ती आदि और दो तीन धावक-धाविकाओंको सोपारी आदि देकर भी प्रति वर्ष सघ

रूप वृत्त्यको भक्तिपूर्वक कर जन्म सकल करना चाहिये । अति निधन हो, उसे पुनियाध्यायके अनुसार भक्ति करनेसे भी सघ पूजाका बड़ा फल प्राप्त हो सकता है । इस के प्रियमे कहा है कि —

मपत्तौ नियमः शक्तौ सहन यौने व्रत ।

दारिद्रे दानमप्यल्प महालामाय जायते ॥१॥

“ सम्पत्ति में नियम, शक्ति देने हुए सहनशक्ति, यौवनावस्थामें व्रत और दारिद्र्यस्थामें अल्प भी दान—ये सघ महा लाभके कारण होते हैं । ”

२ प्रतिवध साधर्मिकोंको निमग्न कर, प्रशिष्ट आसन पर बैठकर, वस्त्रादिकका दान करना और यदि कोई सहधमी कर्मवश किसी आपत्तिमें आ पड़ा हो तो अपना धन खर्च करके भी, उसका उद्धार करना चाहिये । कहा है कि —

न कथं दीणुद्धरण, न कथं साहम्मिआण वच्छल ।

हिजयमि वियराओ, न धारिओ हारिओ जम्मो ॥

“ जिस मानवीने दीनोंका उद्धार नहीं किया, साधर्मिक-वासल्य नहीं किया, और हृदयमें भी वीतरागप्रभुकर स्मरण नहीं किया उसने अपना जन्म व्यर्थ व्ययित किया है ।

आवक सत्सङ्ग ही भाविकाओंकी भी भक्ति करनी चाहिये नृणाधिक नहीं । भाविका भी यदि ज्ञान, दर्शन, चारित्रवाली सुशीला हो तो वे चाहे सधवा हो या विधवा, उन्हें साधर्मिक ही समझना चाहिये ।

शिष्य प्रश्न करता है कि, 'हे गुरु महाराज ! क्योंकि तया लोकोत्तर्गमे स्त्रियोको तो दोषयुक्त ही बतलाया गया है । क्या है कि -

- अनृत साहस माया, मूर्खत्वमतिलोभता ।

अशौच निर्दयत्व च, स्त्रीणा दोषा स्वभारजा ॥१॥

"असत्य, साहस, क्रूर, मूर्खता, अविलोभ, अपरिग्रह, और निर्दयता ये तो स्त्रियोंके स्वाभाविक दोष हैं ।" इस पर सुकुमालिका सुगीकाना बयिला, अभया, सुपूरषडिता और नागभी आदि के दृष्टान्त पढ़ने योग्य हैं । निम्नान्तमें कहा है कि -

अणतानो पासामीओ, जया उदमागया ।

तया इत्थिक्का एत्त, मम्म जाणाहि गोयमा ॥१॥

"हे गौतम ! जब अनती पावकी राशिये उदय होती है तब ग्रीपना प्राप्त होता है । ऐसा मम्मर् प्रकार से जानना । "इस विषय में रत्ना साध्वी का दृष्टान्त प्रसिद्ध है । इस प्रकार सर्व स्त्रियोंकी निन्दा दृष्टिगोचर होती है तो फिर उनके दान, मान एवं वात्सल्य क्योंकर किया जाय ?"

गुरु महाराज इस का उत्तर देते हैं कि-"हे शिष्य तुझे केवल स्त्रियोंके लिये ही ऐसा नहीं समझ लेना चाहिये वही पुरुष भी ऐसे होते हैं । अखाई राठोड सरश महाकुर आशयगळे, नास्तिक और देव गुरुको भी दग्धने-बाजे

पुरुष बेचे गये हैं इसी प्रकार कई स्त्रियोंमें भी बहुत दोष पाये जाते हैं तथापि कई स्त्रियोंमें बहुत गुण भी होते हैं जैसे सुलसा, रेवती, कलावती आदि में कई श्राविकाये भी ऐसी ऐसी उत्तम हुई हैं कि जिनकी श्रीतीर्थकरणे भी प्रशंसा की है अतः ऐसी श्राविकाओं पर माता पद्मिन और स्वपुत्री सदृश वात्सल्य करना उचित है । इस विषयमें इतनाही कहना काफी होगा ।

३ प्रत्येक वर्षमें जघन्यसे एक यात्रा अवश्य करनी चाहिये । यात्रा तीन प्रकारकी घतलाई गई है —

अष्टाह्निकाभिधा चैका, रथयात्रा तथापरा ।

तृतीया तीर्थयात्रा चे-त्याहुर्यात्रास्त्रिधा युधा ॥९॥

अष्टाईकसव यात्रा, रथयात्रा और तीर्थयात्रा इस प्रकार पण्डिताने तीन प्रकारकी यात्रा का वर्णन किया है । "सर्व अष्टाईकसवमें मन्त्र चैतपूजा आदि महान् उद्योग करना प्रथम यात्रा, दूसरी रथयात्रा जैसी कि कुमारपाल राजाने की थी —

चत्र भास की शुद्धपक्षकी अष्टमी को चौथे प्रहरमें महासपत्तियुक्त एवं हर्षित होकर एकत्रित हुए लोगों के जय जय शब्द के साथ श्री जिनेश्वरका स्वर्णरथ तैयार कराया गया वह रथ जब चलता था तो मेरु पर्वत सदृश शोभायमान होता था । उस पर स्वर्ण की बड़े दृढ़वाली छत्रा पहराती थी । भीतर छत्र या और दोनों ओर की चामर, श्रेणियोंसे

वो देदित्यमान था । उस रथ में स्नान विलेपन कर पुष्प चढ़ा कर भीषार्धनाथप्रभुकी प्रतिमा स्थापन कर उसे मंत्र महाजनोंने कुमारपाल राजा के राजद्वार पर महान् श्रद्धा सहित साकर स्थापित किया था ।

उस समय राजत्रिकोटे राज्य दसों दिशाओंमें व्याप्त थे और मनोहर हावभावसे स्त्रियोंका समूह नृत्य कर रहा था । सत्पश्चात् उस रथ को बाजे गाने सहित सामंत तथा प्रधान राजमन्दिरमें ले गये वहा कुमारपालने रथमें स्थित प्रतिमाकी पर वस्त्र तथा स्वर्णके अट्टारोदि द्वारा स्वयंपूजा की और अनेक प्रकारके नृत्य कराये सत्पश्चात् उस रात्रिको वहा ही रखकर, प्रातः काल राजा उस रथ सहित नगरके बहार निकल जो दृष्टा सहित वस्त्रका मनोहर तबू बनाया हुआ था उसमें बस रथ को खड़ा कर रथमें स्थित जिनप्रतिमार्जीकी पूजा की और चतुर्विध संध के समस्त स्वयं भारती जाती । सत्पश्चात् हाथी जुटे हुए उस रथ का सारे नगरमें घूमा कर स्थान स्थान पर मड़पने बिलारवाली रचना करा कर, उस उत्सवको मनाया । ” इस प्रकार रथयात्रा समाप्त ।

तीसरी तीर्थयात्रा, तीर्थोंकी यात्रा करना है, भी शत्रुजय, रेशताचल, और समेतशिखर आदि तीर्थ हैं । इसी प्रकार श्री तीर्थंकर की जन्म, दीक्षा, ज्ञान, निर्वाण और विहार भूमि भी तीर्थ मानी गई है । कई चव्य प्राणियोंमें शुभ घात्रनात्रा सशदन कर ये घटसागरसे तारते हैं अतः इन्हें तीर्थ कहा गया है । ऐसे तीर्थमें दर्शनादि की

शुद्धि के लिये विधिपूर्वक यात्रा करना चाहिये । जैसे श्री सिद्धसेनदिनाकरमूरिजी द्वारा प्रतियोगित विक्रमोत्थियने श्री शत्रुजयी यात्रा के लिये सत्र निकाला था । उस सधर्म गङ्ग सो ऋतुहृतर स्वर्ण के और पाचसो स्वरा तथा हाथी सात आदि के देवालय थे । श्री सिद्धसेन दिनाकर सृजिजी आदि पाच हजार आचार्य, चौदह मुकुट बद्ध राजा, सित-रत्नाख भावकोरे कुटुम्ब, गङ्ग करोड दस लाख और गौहजार गाड़िये, अठारह लाख घोड, छियात्तर सो हाथी और वसी प्रमाण से ऊँट तथा गैल आदि थे ।

कुमारपाल महागजाके सधर्मे स्वर्ण रत्नमय अठारहसो धर्मोत्तर देवालय थे । आभू सधर्मातिर सधर्म सातसो जिन-मन्त्रि थे और उसकी यात्राम बारह कराह सोनैयाका न्यय हुआ था । शाहूफार पेयट का तीर्थदर्शनमे ग्यारह लाख रुपया न्यय हुआ था । वसने सधर्म धार्मिक देवालय और सात लाख मनुष्य थे । महामंत्री धन्तुपाल की साढे बारह यात्रा प्रसिद्ध है ।

४-चैत्यमे पर्वदिनेमे स्नात्रमहोत्सव भी निस्तार पूर्वक करना चाहिय । यदि कोई प्रत्येक पर्व दिवसको ऐसा महोत्सव करने में असमर्थ हो तो कमसे कम प्रत्येक वर्षमे एक एक महोत्सव मो अवश्य करना चाहिये । ऐसी सुना जाता है कि शाहू पेयड भावने श्रीरैवतगिरि गिरनार पर स्नात्रमहोत्सवमे छप्पन घड़ी प्रमाण स्वर्णद्वारा इद्रमाल पहिनी थी और शत्रुजय से गिरनार पर्यंत तक एक स्वर्ण

का ध्वज चढ़ाया था । इसमें पञ्चान् उसके पुत्र शाहहाइणने रेशमी वस्त्रका तेषडा ध्वज चढ़ाया था ।

५-इन्द्रव्ययी वृद्धि के लिये प्रतिवर्षमाला महिना योग्य है, इसमें इन्द्रमाला अथवा दूसरी माला भी प्रदण करना चाहिये एकवार रैवतगिरी पर श्वेताम्बरी और गिगरी सप्त मे भावस मे विवाद होने पर वृद्ध पुत्रपति ऐसा निश्चय किया था कि “ चढ़ाया योक्तर जो इन्द्रमाना पहिने चढ़ीका यह तीर्थ है । ” उस समय शाहुकार पेशवने छपन घड़ी प्रमाण स्पर्णद्वारा इन्द्रमाला पहनी और चार घड़ी स्पर्ण याचनाको देर। तीर्थ अपना किया इस प्रकार शुभ विधि द्वारा इन्द्रव्ययी वृद्धि करना चाहिये ।

६-प्रत्यक्षप या प्रतिपद चैत्यम महापूजा करना चाहिये ।

७-प्रतिपद रात्रिनागरण करना चाहिये । यह तीर्थ दर्शन समय, कल्याणके दिनोंमें, और गुरुने निर्माण आदि के प्रसंग पर करना चाहिये । इसमें श्री वीतरागरे गुणगान यत्र नृत्य आदि कसब करना उचित है ।

८-प्रतिदिन भुक्तज्ञान की भक्ति करना चाहिये । यदि प्रतिदिन करनेम अशक्त हो तो प्रतिमास या प्रतिवर्ष तो अवश्य करना चाहिये ।

९-श्री नवपदजी सम्बन्धी अर्थात् श्रोसिद्धचरनी सम्बन्धी तथा एकादशी, पचमी और रोहिणी आदि ज्ञान, दर्शन और

चारित्रादिके आराधन निमित्त विविध तप सम्यन्धी उद्यापन (उत्तमणा) करना चाहिये । शक्ति सपन आवर्कोंको जघन्यसे प्रतिवर्ष एक एक उद्यापनविधि पूर्वक करना चाहिये । कहा है कि —

उद्यापन यत्तपस समर्थने, तच्चैत्यमौलौ कलशाधिरोपण ।
फलोपरोपोऽन्यपात्रमस्तके, ताम्बूलदान कृतभोजनोपरि ॥१॥

“ तपस्या का उद्यापन करना जिनमन्दिर पर कलश चढ़ाने, अक्षयपात्र पर फल रखने, और भोजन करा के ताम्बूल भेंट करने सदृश है । ”

सर्वत्र शुक्ल पञ्चमी आदि विधि पूर्वक तपसे उजमर्गेमें उपवास की सख्याक प्रमाणमे द्रव्य-चतुर्लिका नारियल और मोक्ष आदि विविध वस्तुओं रखकर शस्त्र सप्रशयानुसार उद्यापन करना चाहिये ।

१०-तीर्थकी प्रभावना निमित्त पूज्य श्री गुन्महाराजका प्रवेशोत्सव तथा प्रभावना आदि जघन्यपनसे प्रतिवर्ष एक एक बार करनी चाहिये । इसमें पू गुरु के प्रवेशोत्सवमें सर्व प्रकारके ठाठ बाढसे चतुर्विध सघ को समुग्र जाना और गुरु तथा सधका यथाविधि सत्कार करना चाहिये । उस प्रसंग पर, श्री ऊववाईसूत्रमें श्री महारीर प्रभु को बाढ़ने जाते समय कौणिक राजा के महोत्सवका जैसा वर्णन है, वैसा महोत्सव करना चाहिये । अथवा परदेशी राजा, उदायी राजा और दशार्णभद्रराजा सदृश महोत्सव करना चाहिये । शाहुकार पेयढने श्री धर्मघोषसूरिजीके प्रवेशोत्सवमें

सत्ताईस हजार टक द्रव्य का व्यय किया था। इस सम्बन्धमें सवेगी साधुका प्रवेशोत्सव करना अनुचित है ऐसा नहीं कहना क्योंकि व्ययहारभाष्यमें साधुके प्रतिमाग्रहन के अधिकारमें कहा गया है कि—साधु सम्पूर्ण पटिमा करने बाद एक एक नगरमें प्रवेश न करे, परन्तु समीप आकार किसी साधु या भ्रातृको अपने दर्शन है या सर्वेश भेजे, जिससे नगर का राजा मंत्री या ग्रामाधिकारी महोत्सवपूर्वक प्रवेश करावे। उनके अधारमें भायकस्य प्रवेशोत्सवादि बहुमान करे।” क्योंकि शासनकी वृत्ति करनेसे तीर्थ चरपनाकी प्राप्ति का फल मिलता है।

११—गुरु का योग मील सके तो जपन्यपनसे प्रसिद्ध तो अवश्य गुरु के पास आलोचना करनी चाहिये। कहा है कि—“जम्बूद्वीप में जितने बालु के रत्नरत्न हैं, यदि वे मय रत्न हो जये और वतन रत्न कोई प्राणि सात क्षेत्रोंमें व्यय करे तो भी बिना आलोचनाके वो एक दिनके पाप से भी मुक्त नहीं हो सकता।” अपितु कहा है कि—“जम्बूद्वीपमें जितने पर्वत हैं वे सब त्यर्णमय हो जाये और उनका यदि कोई सात क्षेत्रोंमें व्यय करे तो भी बिना आलोचना के वो एक दिन के पाप से भी मुक्त नहीं हो सकता। वो फिर बिना आलोचना के कई दिनों के उपार्जित पापों को नाश कैसे होना सम्भव है। अतः यदि विधिपूर्वक आलोचना कर गुरु ओ प्रायश्चित्त बतलावे उस प्रसार करे तो उसी क्षण ही प्राणि शुद्ध हो सकता है

यदि ऐसा न हो तो रुद्रप्रहारी आदिनी उमी धरमें सिद्धि कैसे हों ?

“त्रिवेणी श्रावण प्रतिपदं उपगोक्तानुसारं श्रावण कार्य करते हैं और उनमें होनेवाली पुन्यपुष्टिसे ये पृतार्थ होकर निनघर्ममें तत्पररूप आत्मर-याणको प्राप्त करते हैं ?

इत्यत्र दिनपरिमितोपदेशमग्रहाभ्यामाप्नुपदेशप्रामादवृत्तौ
अष्टचरगार्गिशुद्धिकृततमः प्रबंधः ॥१४८॥

व्याख्यान १४९

पत्रं दिवसामे पौषध अवश्य करना चाहिये

ये पौषधोपवासेन, तिष्ठति पर्यासरे ।

अन्तिम ॥ राजर्षि-ध्यास्ते गृहिणोऽपि हि ॥१॥

भावार्थ — “जो पत्रं दिनमें पौषधपूर्वक उपवास करते हैं वे गृहस्थ होते हुए भी अन्तिम राजर्षिक समान धन्य हैं ।”

अन्तिम राजर्षिकी कथा

सिधुसौर्वार देशमें वीतध्यादि ३६३ नगरका अधिपति कदायी राजा राज्य करता था । उसने प्रभावती नामक पटराणी, अधिचि नामक पुत्र और पेंशी नामक भानजा था ।

चम्पा नगरीमें जमसे श्री-लम्पट कुमारनन्दी नामक एक सानी रहता था। वो किमी भी स्वप्नरता कथामें पाचमो सुवर्ण मोहर लेकर बियाह करग था। इस प्रकार उसपे पाचसो स्त्रोये थी। जिनक साथ एक स्तम्भधाने महल में प्रीति किया करता था। उसके न गिन नामक एक श्रावक मित्र था।

एक बार पचशील द्वीपकी अधिप्यात्री दो व्यतर प्रीति इन्द्रकी आज्ञासे नदीरवर द्वीपका जाती थी। मार्गमें उनका स्वामी त्रिगुमाली देव प्यर गया। अतः हमारा और प्रहसा नामक दोनो स्त्रीये ऊँचे महल पर कुमारनन्दी सेानी को अत्यन्त कामी जानकर बहा गयी। उन सुन्दर दृशिश को देखकर कुमारनन्दी तच्छाल मोहित हो गया और उनको आतिमान करनेकी अधिकायासे कहन लगा कि “तुम दोनों कौन हो? और यहा क्या आइ हो? उद्देन उत्तर दिया कि “हम तुम्हारे लिये ही आई हैं। यह उत्तर सुन सेानीने अत्यन्त हर्षित हो प्रार्थना की तो उद्देन कहा कि “तुमको पचशील द्वीप आना बहा अपना सयोग हागा।” ऐसा कह वे चह कर आकाश मार्गसे चली गई।

कुमारनन्दीन राजाको स्वर्ण भटकर ऐसी घोषणा कराइ कि “जो उसे पचशील द्वीपका ले जावगा, उसे वो एक कोटी द्रव्य दगा।” यह घोषणा सुन, किमी लोभी, वृद्ध राजासीने उसे पचशील द्वीपको लजाना रीतिर किया और कोटी द्रव्य ग्रहण किया। उसने पर बहाण सैवार कराया और

सोनीको उसमें बैठाकर वहाँसे प्रस्थान किया । समुद्रमें बहुत दूर जाने पश्चात् पृथ्वी खलासीने कहा कि “ देखो, समुद्रके किनारे पर जो वह वटवृक्ष दिखाई दे रहा है वो पचशील पर्वत पर उगा हुआ है । अतः जब यह वहाँ उतरे नीचे होकर निकले, उस समय तु उसकी शाखासे लटक जाना । रात्रीमें वहाँ भारण्ड पक्षी आवेगा, वे जब सो जाये तो उनमेंसे किसी एकके पैरके साथ, वृक्षसे तेरे शरीरको बाध तू टूट मुष्टिसे, उसको विपक्व जाना सो प्रातः काल वो पक्षी उड़कर तुझे पचशील पर ले जायेगा, परन्तु यदि तू वट वृक्ष से नहीं लटकेगा तो इस वहाँगरे सदृश तू भी महा आवर्त्त म सब विनाशको प्राप्त होगा । ” सोनीने उसके कथनानुसार ही किया और भारण्ड पक्षी उसे पचशील पर ले गया । अनुरूपसे उसे हासा और प्रहासा दिखाई दी जिनसे उसने भोगकी प्रार्थना की, तो उद्देने उत्तर दिया कि “ हे भद्र ! इस शरीरसे हमारा सङ्ग नहीं हो सकता । अतः यदि तू अग्निमें प्रवेशकर या अन्य किसी प्रकारसे नियाणा बाधकर, मृत्युको प्राप्त हो और इस पचशील द्वीपका स्वामी बने तो हमारा सङ्ग हो सकता है । ” यह सुन कुमारनन्दीने विचार किया कि “ अरे ! मैं तो दोनों प्रकारसे भ्रष्ट हुआ । ” इस प्रकार विचार करते हुए कुमारनन्दीको उन दोनों देवीयोंने यापस उसने नगरमें छोड़ दिया । देवागजाओंके अङ्गसे मोहित हुए कुमारनन्दीने वहाँ जाने पर तुरन्त ही अग्निमें प्रवेशकर मरनेकी तैयारी की, उस समय उसके मित्र नागिल धावकने

कहा कि—“ हे मित्र ! इस प्रकार बाल मरण करना तुझे शोभा नहीं देता । परन्तु फिर भी उसके रोझनेकी परवाह न कर, वो नियाणा बाघ अग्नि शरण हो गया, और पचशैल द्वीपका स्वामी बना । यह देख वैराग्य प्राप्ति कर नागिन आश्रमने दीक्षा ग्रहण की और मर कर अच्युत देवसोक में देवता हुआ ।

एकबार जब देवता नन्दीश्वर द्विपरी यात्रा करनेको जाने लगे तो हासा प्रहासा मी आजा मीलनेसे उनके आगे आगे गायन करती हुई चञ्चल लगी । उन्होंने उनके स्वामीसे डोल बजानेको कहा लेकिन उसने अभिमानरस नहीं बजाया इस पर पूर्वके दुष्कर्मसे जब वो डोल उसके कठमे आ लगा तो स्त्रीयोंने कहा कि, ‘ हे प्राणेश ! शरमाना नहीं, अपने कुलके अनुसार कार्य करो । ’ फिर विष्णुमाली देख डोल बजाने लगा और देवीये गायन करने लगी । इस प्रकार ये देवतात्रय आगे आगे चले । वही समय उस विष्णुमाली का पूर्व भवका मित्र नागिल देवता मी यात्रार्थ जाता था जिसने अधिष्ठानसे उसके पूर्व भवके मित्र विष्णुमालीको देखकर पहचान लिया और बोला कि हे भद्र ! क्या तू मुझे पहचानता है ? ’ उसने उत्तर दिया कि, “ हे तेजस्वी देव ! मैं तुझे नहीं पहचानता व तू कौन है ? ” सत्यश्वात् उसने अपने पूर्वभवका आश्रक रूप बतलाया उसका रुद्रका तथा सोनीका पूर्वभवका स्वरूप और जिस धर्मसे उसे देवपन प्राप्त हुआ था वो सब श्रुतान्त कह सुनाया । उसे सुन कुमार

सोनीको उसमें बैठाकर वहासे प्रस्थान किया । समुद्रमें बहुत दूर जाने पश्चात् वृद्ध खलासीने कहा कि “देखो, समुद्रके किनारे पर जो वह वटवृक्ष दिखाई दे रहा है वो पचशील पर्यंत पर उगा हुआ है । अतः जब यह वहाण उसमें नीचे होकर निकले, उस समय तू उसकी शाखासे लटक जाना । रात्रीमें वहा भारण्ड पक्षी आवेगा, वे जब सो जाये तो उनमें से किसी एकके पैरों साथ, बख्खसे तेरे शरीरको बाध तू टूट मुट्टिसे, उसको चिपक जाना सो प्रातः काल वो पक्षी उड़कर तुझे पचशील पर ले जायेगा, परन्तु यदि तू वट वृक्ष से नहीं लटकेगा तो इस वहाणके सदृश तू भी महा आयत्त म पड विनाशको प्राप्त होगा ।” सोनीने उसके कथनानुसार ही किया और भारण्ड पक्षी उसे पचशील पर ले गया । अनुक्रमसे उसे हासा और प्रहासा दिखाई दी जिनसे उसने भागकी प्रार्थना की, तो उद्देने उत्तर दिया कि “हे भद्र ! इस शरीरमें हमारा सङ्ग नहीं हो सक्ता । अतः यदि तू अग्निमें प्रवेशकर या अन्य किसी प्रकारसे नियाणा बाधकर, मृत्युको प्राप्त हो और इस पचशील द्वीपका स्वामी बने तो हमारा सङ्ग हो सक्ता है ।” यह सुन कुमारनन्दीने विचार किया कि “अरे ! मैं तो दोनों प्रकारसे भ्रष्ट हुआ ।” इस प्रकार विचार करते हुए कुमारनन्दीको उन दोनों देवीयोंने वापस उसके नगरमें छोड दिया । देवागनाओंके अङ्गसे मोहित हुए कुमारनन्दीने वहा जाने पर तुरत ही अग्निमें प्रवेशकर मरनेकी तैयारी की, उस समय उसके मित्र नागिल भावकने

कहा कि—“ हे मित्र ! इस प्रकार बाल मरण करना तुझे शोभा नहीं देता । परन्तु फिर भी उसके रोम्नेनी परवाह न कर, वो नियाणा बाघ अग्नि शरण हो गया, और पचशैल द्वीपका स्वामी बना । यह देख वैराग्य प्राप्त कर नागिल आश्रमके दीक्षा ग्रहण की और मर कर अच्युत देवलोक में देवता हुआ ।

एकबार जब देवता नन्दीश्वर द्विपरी यात्रा करनेको जाने लगे तो हासा प्रहासा भी आशा मीलनेसे उनके आगे आगे गायन करती हुई चलने लगी । उन्होंने अपने स्वामीसे ढोल बजानेको कहा लेकिन उसने अभिमानपरा नहीं बजाया इस पर पूर्वके दुष्कर्मसे जब वो ढोल उसके कठमें आ लगा तो दवीयेनि कहा कि, ‘ हे प्राणेश ! सरमाना नहि, अपने कुलके अनुसार कार्य करो । ’ फिर त्रिगुमाली देव ढोल बजाने लगा और दवीये गायन करने लगी । इस प्रकार वे देवताओंके आगे आगे चले । उसी समय उस त्रिगुमाली का पूर्व भवका मित्र नागिल देवता भी यात्रार्थ जाता था जिसने अवधिज्ञानसे उसके पूर्व भवके मित्र त्रिगुमालीको देखकर पहचान लिया और बोला कि हे भद्र ! क्या तू मुझ पहचानता है ? ’ उसने उत्तर दिया कि, “ हे तेजस्वा देव । मैं तुझे नहीं पहचानता के तू कौन है ? ” नत्वध्यातु उसने अपने पूर्वभवका आश्रक रूप बतलाया उसका सुन्दर तथा सोनीका पूर्वभवका स्वरूप और जिस धर्मसे उसे देवपन प्राप्त हुआ था वो सब वृत्तान्त कह सुनाया । उसे सुन कुमार-

नदीने कहा कि, 'हे मित्र ! अब मैं क्या करूँ ?' अच्युत देवने उत्तर दिया कि, "हे मित्र ! तू गृहस्थपनर्म चित्रशालामें कायोत्सर्ग रह भाव साधु श्रीवीरभगवतकी प्रतिमा बना कि जिससे तुझे मोघि वीजकी प्राप्ति होगी।" उसकी बात मान समन गृहम कायोत्सर्ग कर टहरे हुए श्री वीरप्रभुको देखा, तत्पश्चात् हिमयसगिरी पर जा, यहासे मोशीर्ष चन्दन ला उसकी यथोचित वीरप्रभुकी काष्ठकी मूर्ति अलङ्कार सहित बनवाई। उसके बाद जातान्त चन्दनकी एक पेटी बनवा, कपिल देवनीसे प्रतिमाकी प्रतिष्ठा कर उसे उस पेटीमें रक्खा। उस समय किसी यात्रीका वहान जो समुद्रमें उपात बरा छ महिनसे इधर उधर चक्कर खाता फिरता था, उसे देख कुमारनन्दीने उसका कष्ट दूर कर वह प्रतिमाकी पेटी उसे देकर कहा कि, 'यहासे वीतभयपटण जा, यह पेटी पतलाकर गेभी घोषणा करना कि "इसमें जो परमात्माकी प्रतिमा है उसे प्रदण करो।"

ऐसा कहकर वह देव तो पल दिया और वह श्रेष्ठ प्रतिमाके प्रभावसे निर्विघ्नतासे वीतभयपटण पहुँच गया और वहा जाकर उसने देवके कथनानुसार घोषणा की जिस पर नगरका राजा, ब्रह्मण, तापम आदि अनेक पुरुष एक नित हुए। और उन्होंने अपने अपने इष्टदेवका स्मरण कर उस पेटीको खोलना आरम्भ किया किन्तु वह नहीं खुली। ऐसा करते करते मध्याह्नकाल हो गया अब रानीने भोजन करनेके लिये अपनी दामीको भेज राजाको बुलवाया। तो

उमने यह साग घृतान्त रानीर कान तक पहुँचाया जिसे सुन रानी प्रधात्री स्थय बर्हा आई और उसन विचार किया कि जइ तेमा कहा पाता है कि इसमें देवाधिदेव परमात्माकी प्रतिमा है तो देवाधिदेव तो केवल अग्नि ही हो सकते हैं, अन्य ब्रह्मादिक नैवना नहीं। अतः अग्निदेवके स्मरण मात्रसे पेटी खुल जाना चाहिये। तेमा विचारकर उमने सपुटकी चढ़नायिकसे पूनाकर इन प्रकार प्रार्थना की कि -

‘ प्रातिहार्याष्टरोपत प्राम्तरागादिदूषण ।

देवामे दर्शन देवाधिदेवोऽहं त्रिकालविन् ॥१॥

‘ ह अष्ट प्रातिहार्य युक्त, रागादि दूषणोंको जड़ से छेड़न करनेवाले, त्रिकाल, देवाधिदेव भी अग्नि भगवान् मुझे दर्शन ना । ”

‘ तेसा कहन पर घड़ सपुट खुल भी तिन प्रतिमा रख प्रगट हुई, जिमे प्रधावता अपन चैत्यगृहम ल जाकर, स्थापित की और उमकी त्रिकाल पूना करने लगा ।

एक बार जब द्रव्य पूजा किये पश्चात् रानी प्रसन्नचित्तसे भगवत् के आग नृत्य कर रही थी और राजा भीना घड़ा रहा था तो राजान विना भस्त्रकका रानी का घड़ नाचते दृष्टा । उसे देख राजा अत्यन्त क्रोधित हुआ और उमरे हाथसे वो वीणा नीचे गिर पड़ी । उसकी आवाज सुन रानीन क्रोधित होकर कहा कि - “हे प्राणेश ! यह क्या हो गया ? ” राजाने उससे आप्रहसे जब संघ घृतान्त

पक्ष सुनाया तो उसने कहा कि, “ इस अनिष्ट दर्शनसे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा आयुष्य अल्प है । ” अर्थात् एक बार जब रानीने देव पूजाके लिये दार्शनसे श्वेत वस्त्र भगवाये तो उसे धावी विघ्नवशा वे वस्त्र लाल दिखलाई पड़े, जिनको पूजा के अयोग्य जान ओघ वशा रानीने दासी पर दर्शनका प्रहार किया जिससे पत्न स्वरूप दासी मृत्युको प्राप्त हुई । तत्पश्चात् चन्दी वस्त्राको श्वेत देख रानी निषार करने लगी कि, ‘ अहो ! मुझे धिक्कार है, मेरा प्रथम व्रत खण्डित हो चुका है अतः इस पाप को क्षय करने के लिये मुझे दीक्षा ग्रहण कर लेना चाहिये, पूजा के वस्त्रोंका धर्ण विपर्यय देख कर ज्ञान होता है कि अब मेरा आयुष्य अल्प ही है । ” फिर स्वामी की आज्ञासे वो व्रत लेनेको उत्सुक हुई । उस समय राजाने कहा कि ‘ हे देवी ! यदि तुम्हें देवपूजा प्राप्त हो तो मुझे आकर बोधित करना । प्रभावती राणी चारित्र्य ग्रहण कर उसका धली भानि पालन कर अन्तर्में अनसन ग्रहण कर सौधर्म देवलोकमें देवता हुई । इस ओर राणीने दीक्षा ग्रहण करने पश्चात् देवदत्ता नामक पुत्रा दासी उस मूर्तिकी भावपूर्ण प्रतिदिन पूजा करने लगी ।

जब देवता मनी प्रभावती राणी तपस्वीके रूपमें राजाकी सभामें आ प्रतिदिन एक दिव्य अमृत फल राजाको भेंट करने लगी । राजाने उस फल के सुस्वादसे लोभाय होकर एक दिन उस तपस्वीसे कहा कि, “ हे मुनि ! जिस स्थानमें ऐसे फल पैदा होते हैं वो स्थान मुझे भी बतलाइये । ” तपसने

उत्तर दिया कि यदि तुम मेरे आश्रममें आओ तो मैं तुमको जो स्थान बता सकता हूँ । यह मुन राजा शीघ्रतासे उस तपस्वीके साथ चला । देवताने कुछ आगे बढ़ जैसे दिव्य फलोंसे भरपूर एक स्थान बनाया—विकुर्भ्या । उसे देख राजाने विचार किया कि, “ मैं इस तपस्वीका भक्त हूँ अतः यह मुझे निश्चय मेरी फलखानेकी इच्छाको पूरा करने देगा । मुझे कभी नहीं रोकेगा ” ऐसा विचारकर वह धीमे-धीमे सट्टा फलोंको तोड़ने व खानेको दौड़ा लेकिन उसी समय वहाँ तपस्वी क्रोधसे क्रोधित हो दौड़े आये और उस पर लापङ्गियोंकी घोषार करने लग गे अतः राजा चोरके समान यहाँसे भाग निकला । भागते-भागते मार्गमें साधुओंको देखा और उनका शरण ग्रहण किया । साधुओंने उसे आश्रय दिया । यह जब विचार करने लगा कि अहो ! मूर्ख तपस्विने मुझे लाटना की है तो उसी समय उसे बोधित करनेके लिये आया हुआ प्रभावती देव प्रत्यक्ष हो अपने निःशुक्ति घटनाका वर्णनकर स्वस्थान सिद्धाया । राजा जैन धर्ममें दत्तचित्त हो अपने नगरकी ओर जाने लगा कि उसी समय उसने अपने आपको राजसभामें बैठे हुए देखा ।

उन्हा दिनमें गांधार नामक एक आर्य शारवत प्रतिमा को ध्वस्त करने की अभिलाषासे वैताड्य गिरिमें मूलमें जा तप कर रहा था । शासनदेवीने उसपर सन्तुष्ट हो, उसकी मनोवांछा पूर्ण कर उसे १०८ एकसो आठ वान्छितदायक गुटिका दी । उनमेंसे एक गुटिका मुहमें डाल उसने विचार

विचारकर उदायी राजाको अत्यन्त क्रोध आया और उसने तत्काल दश मुखुटबघ राजाओंको साथ ले, एक बड़े सैन्य सहित अवन्तीनगर पर चढ़ाई कर दी। दोनोंमें बड़ा सन्नाह हुआ और अन्तमें उदायी राजाने राजा चण्डप्रद्योतको घाणों द्वारा हाथीसे नीचे गिरा कर उसके हाथ बाध तप्त लोहेकी सलाकासे उसके ललाट पर यह अंकित कराया कि, “यह मेरी दासीका पति है।” तत्पश्चात् उसे बन्दिगृहमें रख उदायी राजा चण्डप्रद्योतके दरबारमें जहा जिनालय था बहा गया। बड़ा मूल प्रतिमाजीको देख नमन कर, स्तुति कर उसे वहासे हटानेका उपक्रम किया परन्तु जब वह प्रतिमा उस स्थानसे चलित नहीं हुई तो राजाने प्रार्थना की कि, ‘हे नाथ ! मैंने ऐसा कौनसा अपराध किया है कि जिससे आप मेरे साथ नहीं आते ?’ उस समय उसके अधिष्टायक देवने उत्तर दिया कि, “हे राजा ! तेरा नगर रज-वृष्टिसे स्थलरूप होनेवाला है। इससे मैं वहा नहीं आना चाहता, परन्तु तू इसका शोक न कर” यह सुन उदायी राजा अवतीसे वापस लौटा। मार्गमें जाते बीचमें चातुर्मास आया। इससे राजाने रास्तेमें-वनम ही छावनी ढाल दी। वहाँ दश राजाओंके पृथक् पृथक् पड़ाव होनेसे उस स्थान पर दशपुर नगरकी स्थापना हुई।

पर्युषण पर आने पर उदायन राजाने पोसह किया अतः उस दिन रसाईये चण्डप्रद्योतसे पूछा कि, “आज आप क्या खायेगे ?” यह सुन अवतीपति क्षोभित हो विचारने लगा कि “रसाईयेने मुझसे पहिले तो यही ऐसा

प्रश्न नहीं किया और आप एकाएक ऐसा प्रश्न किया जिसका क्या कारण है ? ” ऐसा विचार उसने उससे पूछा कि, “ हे पाचक ! आज ऐसी बात पूछनेका क्या कारण है ? ” पाचकने उत्तर दिया कि, “ हे स्वामी ! आप पर्युषण पर्व है, मेरे स्वामी राजा उशयनने उपवास किया है, अतः केवल तुम्हारे लिये ही आज मुझे रसोई बनाना है । ” चण्डप्रद्योतने कहा कि “ हे पाचक ! अच्छा हुआ कि तूने मुझे आज पर्व दिनकी याद दिला दी, मेरे भी आज उपवास है । ” रसोइयेने जब यह समाचार राजा उशयनको सुनाया तो उसने विचार किया कि, “ चण्डप्रद्योत उपवासी होनेसे वो मेरा साधर्मिक भाई है, अब उसने धन्वीज्ज्ञानमे रहनेसे तो मेरा पर्युषण पर्व अशुद्ध होगा । ” ऐसा विचारकर उसने चण्डप्रद्योतको बघनमुक्त कर दिया और उसने ललाटमें अक्षित अक्षराको छीपानेके लिये एक सुवर्ण रत्नमय पट्टी बघवा कर उसे अवति दश वापस लौटा दिया । इस प्रशार चण्डप्रद्योत वापस अपने स्थानको लौट गया ।

वर्षाकाल कीतने पर उशयन राजा वापस अपने नगर को आया, और मूल प्रतिमाकी पूजा निमित्त बारह हजार गाव भेंट दिये, प्रभावती देवीकी आज्ञासे नई मूर्तिकी भाव-सहित पूजा करने लगा ।

एक बार जब राजा उसने पौषधशास्त्रमे पौषध लेकर रहा तो मध्य रात्रिमें शुभ ध्यान ध्याते उसके मनमे ऐसा अध्यवसाय उत्पन्न हुआ कि, “ जित्त राजाओ आदिने भी ”

वीर प्रभुके समक्ष दीक्षा और अन्य सम्यक्त्व आदि घत ग्रहण किये हैं उनको धन्य हैं, वे वन्दन करने योग्य हैं ।” यदि वे वीर प्रभु यहा पधार कर मुझे याजन करे तो मैं भी उनके चरणकमलमे दीक्षा ग्रहण कर कृतार्थ होऊँ ।” भगवन्त उसके ऐसे अध्ययसाय जान बहा पधारे । उशयन राजा योगिक राजाके समान बड़े उत्सवके साथ भगवानके यज्ञ करने गया । विधिपूर्वक प्रभुकी देशना सुन अपने स्थान पर लौटा और विचार करने लगा कि, “अहो ! यह राज्य अन्तमे नरकगति प्राप्त करानेवाला है अतः इससे मेरे पुत्र अभिषि को तो नहीं देना चाहिये ।” ऐसा शुभ विचार कर अपने भानजा केशीके राज्य सौंप दिया । तत्पश्चात् उशयन राजाने भगवन्त समक्ष दीक्षा ग्रहण की और घत ग्रहण करनेके दिनसे ही तीव्र तपस्या कर उशयन राजर्षि अपने देहको शोपने लगे ।

निरंतर निरग्न आहार करनेसे वो राजर्षि व्याधिग्रस्त हुए । एक वैद्यने उन्हें देख उनको उनके शरीररक्षा निमित्त दही सेवन करनेको कहा । मुनि रजवेहमें निष्पृह होने पर भी दधि लेनेको गवेपणा करने लगे और त्रिहार करते करते थितप्रय नगर आ पहुचे । यहा मन्त्रीने राजर्षिके द्वेष वश केशी राजासे कहा कि “हे राजन् ! यह तुम्हारा मामा तपस्यासे गम्भीरकर तुम्हारा राज्य वापस लेनेको आया है अतः इसका विश्वास कभी करना नहि ।” केशीने उत्तर दिया कि, “यह राज्य तो वन्हीका है, वे इसे सुखपूर्वक ले सकते हैं ।” मन्त्रीने उत्तर दिया कि, “राज्य किसीसे दिया हुआ

नहीं मिलता, यह तो पुण्यसे मिलता है अतः मिला हुआ राज्य वापस क्या देना ? इसलिये हे राजा ! इस मुनिको किसी प्रकार विप दे दीजिये । ” मन्त्रीकी प्रेरणासे केशीने अपने उषकारी मामाको किसी पशुपालिका-ग्यालनीके द्वारा विप सयुक्त दही दिलानेका प्रबन्ध किया । उस विपका हरण कर उसके विषयमें किसी देवताने ज्ञाद्यन मुनिसे कहा कि, “तुम्हको आप विपमिश्रित दही मिलेगा, सो तुम आज दही खाना नहि उसकी लूट भी करना नहि । ” मुनिने उसी दिनसे दही खाना छोड़ दिया, किन्तु जब ज्वर रोग बढ़ने लगा तो फिरसे दही खाना आरम्भ किया । उसी देवताने फिर विपका हरण किया । इस प्रकार उस देवताने तीन बार विप-हरण किया परन्तु एकबार प्रमानसे वह विप-हरण नहीं कर सका, अतः मुनिने विप-युक्त दहीका भोजन किया, जिससे उनके शरीरमें विप व्याप्त हुआ, यह ज्ञान मुनिन आशान ग्रहण किया । तीन दिन अनशन पाल, फलतश्चान प्राप्त कर, ज्ञाद्यन राजर्षि मोक्षगामी हुए । तत्पश्चात् उस देवताने मोहित हो केशी राजाके धीतभय नगरका रक्षक रक्षक द्वारा दफ़्त दिया ।

इस ओर पिताका व्रत अभीकार करने पश्चात् हमने पुत्र अभिचिने विचार किया कि, “अहो ! मेरे पिताने मुझे छोड़ उसके भानजेको राज्य दे दिया है, अतः उसके ऐसे विवेकको घिषार है । ” ऐसा विचार कर केशीकी सेवा करना छोड़, पिताके किये अपमानसे उदासीन, अभिचि कुमार कोणिक राजाके पास गया, और बड़ा श्री वीरभगवतकी

बाणीसे प्रतिशोध या श्रावकधर्म पालने लगा, परन्तु अपने पिता-उदायनके बैरको न भूल सका। अतर्मे पाक्षिक अनशन से पूर्वोक्त पापकी आलोचना लिये गिना ही मर कर सुवनपति दीयता हुआ। वहा एक पत्न्योपमका आयुष्य भोग कर वहासे बच कर अभीचिका जीव गहाविदेह क्षेत्रमे मनुष्य योनि प्राप्त कर मोक्षमे जायेगा। श्री वीरप्रभुके निर्माणसे सोलह सौ उनहत्तर वर्ष पश्चात् कुमारपाल राजा उस प्रतिमाको धूलके आवरणसे बाहर निकाल कर उसकी पूजयत् पूजा करेगा। “ जिस प्रकार उदायन राजाने पर्वके दिन सर्व सावय्य धर्म का त्याग कर निष्काम भक्ति द्वारा शुभ योग सहित धर्मको ग्रहण किया, उसी प्रकार व्रतधारी गृहस्थोको भी फलकी इच्छा रहित धर्म ग्रहण करना चाहिये।”

इत्यन्तदिनपरिमितोपदेशसग्रहायामुपदेशप्रासादघृत्ता
एकोनपचाशदधिकशततमः प्रन्धः ॥ १४९ ॥

व्याख्यान १५०

तीसरे शिक्षाव्रतका स्वरूप

पोष धर्मस्य धत्ते यत्तद्भवेत्पोषधव्रतम् ।

तचतुर्धा समाख्यात, जाहारपोषधादिकम् ॥१॥

भावार्थ — जिससे धर्मकी पुष्टि हो, उसे पोषध व्रत कहते हैं। उससे आहारपोषध आदि चार भेद हैं।

“पुष्टं पुष्टौ” पुष्ट घातुका अर्थ पुष्टि करना है ।
 “धर्मस्य पोष-पुष्टिं धारयतीति पौषधम्” धर्मकी पुष्टि करनेको पौषध कहते हैं । यह अष्टमा आदि पर्व दिनाका नियमित अनुष्ठान है । यह पौषध चार प्रकारके हैं । इन चारोंके भी प्रत्येकके दो दो भेद हैं । इनके विषयमें भी आवश्यक नियुक्तिकी वृत्ति तथा उमठी चूर्णिम इस प्रकार लिखा गया है कि —

“आहारपोसह के दो भेद है, देशसे और सर्वसे । किसी विगईका त्याग करना अथवा आयचित या एकामना करना देशसे आहारपोसह कहलाता है, और दिन-रात के आठ पहरमें चारों प्रकार के आहारका त्याग करना सर्वमें आहारपोसह कहलाता है । शरीर सत्कार पोसहके भी देशसे और सर्वसे दो भेद है । अमुक समय तक स्नान विलेपन नहीं करना देशसे-देशसे, और सधधा स्नान विलेपन तथा पुष्पाङ्गिका त्यागकर देना सर्वमें शरीर सत्कार पोसह कहलाता है । ब्रह्मचर्य पोसहके भी देशसे और सर्वसे ऐसे दो भेद हैं । तिथि-दिन अथवा रात्रिको त्याग करना अथवा एकवार या दो बारका परिमाण वाचना देशसे, और दिन तथा रात्रि के आठों पहरमें ब्रह्मचर्य पालन करना सर्वमें ब्रह्मचर्य पोसह कहलाता है । व्यापार पोसहके भी देशसे और सर्वसे दो भेद हैं । “अमुक प्रकार के व्यापार मैं नहीं करूँगा” ऐसा विचार करना देशसे, और हल, गाड़ा, घर आदि सर्व प्रकारका व्यापार छोड़ देना सर्वमें व्यापार पोसह कहलाता है ।

देशसे पौषध करनेवाला चाहे सामायिक करे या नहीं करे परन्तु सर्वसे पौषध करने वालेको तो सामायिक अवश्य करनी चाहिये । नहीं करने से उसका फल नहीं मिलता है । सबसे पोसह चैत्रगृहमें, साधुके समीपमें अथवा घरकी पौषधशालामें जाकर करना चाहिये । वहां जाम्बर आभूषणादि दूर रख, पोसह अंगीकार कर पुरतक पठना तथा शुभ ध्यान ध्याना चाहिये । श्रायकप्रक्षालिका घृत्तिम भी इसका वर्णन किया गया है तथा पौषधसूत्रमें भी कहा है कि —

“ करेमि भते पोसह आहार पोसह देसओ सव्वओ । ”
आदि सूत्रमें पोसहने चार भेद कहे गये हैं । यहा पौषध शब्दका अर्थ नियम मानने पर ही इसका अर्थ बराबर बैठता है । उन आहार आदि चार प्रकारके पोषहके देशसे व सर्वसे आठ भाग तथा ग्रन्थेस्ने दो दो उपयोगाको सम्मिलित करने से कुल आसी भाग होते हैं । उनमें से आहार पोसह तो दो प्रकारसे किया जाता है, क्योंकि निर्दाप आहारसे सामायिकमें कोई विरोध नहीं आता, अपितु साधु और उपधान वहां करनेवाले श्रावक भी आहार ग्रहण करते हैं, परन्तु दोष तीन पोषह तो सर्वसे ही ग्रहण करना चाहिये क्योंकि उनको सर्वसे ग्रहण न किये जाये तो “ सावज्ज जोग पञ्चरक्खामि ” इस पाठका उल्लंघन होता है ।

यहा यदि किसीको यह शङ्का होगी कि, निर्दाप देह सत्कार और निर्दाप व्यापार करनेमें क्या दोष है ? तो

कहना है कि दोनों क्रियाये देहकी रोषा तथा लोभादिभूते
हेतुमूढ हैं और सामायिकमे इन दोनों (देह-निभूषा और
लोभ) का निषेध किया गया है, और समयपनने अभावमे
घर्मक्रियाके निर्वाहके लिये साधुके सदृश आहार तो लेना
आवश्यक है । इस विषयमे श्रीमहानिशीथसूत्रमे कहा गया
है कि “ यदि देशसे आहार पोसह किया हो तो गुरुके
समक्ष पञ्चव्रताण पाल, आज्ञासही कह कर उपात्रयसे निकले
और ईर्यासमितिपूर्वक घर जावे (घरमे प्रवेश करत ‘ चयणा
मगल ’) बोले इरियावही पहिन्कमी गमणागमणेका पाठ करे,
तत्पश्चात् सहासेको प्रमार्जित कर, कटासणा-बेटका पर
बैठे, थाली-लोटा बटकी पाटला वगर पात्रको प्रमार्जित कर,
योग्य धोवन पीरसावे, पीरसने बाद नश्कार मात्रका उच्चारण
कर, पञ्चव्रताणका स्मरण कर वदन प्रमार्जित कर, मुखसे
आग्राज किये बिना, निलम्ब रहित, बिना जुठा डाल, मन
चचन और फाय शुक्तिसे युक्त हो कर साधु तरह भोजन करे ।
भोजन करने पश्चात् प्राप्नुक जलसे मुख शुद्धि कर, नश्कार
का पाठ पढ़ कर उठे । तत्पश्चात् चेत्यमन्दन कर, पञ्चव्रताण
धारण कर पुन पौषधशालामे आ, ईरियावही कर गमनागमने
बोलकर स्वाध्याय ध्यान कर । ”

श्राद्धप्रतिव्रमणकी पूर्णामे भी इसी प्रकार कहा गया
है परंतु ये सब सामायिक और पौषधकी एकत्रताही अपेक्षा
से हैं क्योंकि मुहूर्त मात्रकी सामायिकमे तो अशन-भोजन
करना सर्वथा निषिद्ध है । पौषधके विषयमे भी निशीथ-

भाष्यमें ऐसा भी कहा गया है कि, “उद्दिष्ट कल्पि
 सो भुजे” । उसे उद्देश कर किया हो तो भी पौषधवाला
 आवश्यक भोजन करता है। निशीथचूणीम भी कहा है कि,
 जिसने उद्देश कर किया हो वो सामायिक करने पर भी
 भोजन करे। निर्निषाद वृत्तिसे तो सर्व प्रकारके आहार
 आदिका त्याग करना ही समावृष्ट पौषध है। उसे शख
 श्रावक संश करना चाहिये —

शख श्रावकी कथा

भावस्ती नगरीमें शख और पुखली नामक दो श्रावक
 रहते थे। वे जन श्रीवीरधगजन्तको नमस्कार कर वापस लौटे,
 तब शखने पुखलीसे कहा कि, “तुम उत्तम भोजन तैयार
 कराओ, वो छा कर हम पाक्षिक पोसह ग्रहण करेंगे।”
 पुखली को ऐसा कह शखने घर आ कर विचार किया
 कि, “आज तो निराहार पौषध ग्रन करना ही ठीक है
 क्योंकि उसका बड़ा फल है।” ऐसा विचार कर उसकी स्त्रीको
 कह पौषधशालामें जा अकेलेने ही शरीरमें अलंकार हटा,
 शरीर सत्कारका त्याग कर, पौषध हो, धर्षके सधारे पर
 बैठ, शुभ ध्यान करने लगा। इस ओर पुखली श्रावक
 उत्तम भोजन तैयार करा कर शखको आमंत्रण करनेको गया।
 शखकी स्त्री ऊपलाने पुखली श्रावकको आते देख, खड़ी
 होकर उसका सम्मान किया और उसके पत्रिका पौषधशाला
 में होना कहा। इस पर शख पौषधशालामें गया और
 श्र्यापधित्री पडिषमी, शखको भोजनके लिये आमन्त्रित

किया । शखने उत्तर दिया कि, “मुझे उनमेंसे कुछ नहीं कल्पता, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो । कोई भोजन क्रिया मेरी आशासे नहीं करती । यह सुन पुखली आवक वापस लौट आया और यह वृत्तान्त अन्य सबको यह सुनाया ।

शखआवक रात्रिको धर्मजागरणमें विचार करने लगा कि, “मैं सुबह भीवीरप्रभुको नमस्कार कर फिर पौषधपूर्ण करूँगा अर्थात् पालूँगा ।” प्रयास होने पर वह भीवीरप्रभुके समीप जा नमस्कार कर बैठा कि पुखलीआवक भा बहा आ पहुँचा । प्रभुको नमस्कार कर वह शखको घुरा भला कहने लगा कि, “हे शख ! तुमने कल अच्छा कार्य नहीं किया ।” इस पर भगवत् बोले कि, “हे पुखली ! तुम शखकी निन्दा न करो, वह गतरात्रिको ‘सुख्य जागरिकासे जगा है ।” उस समय गौतमस्वामीजीने प्रश्न किया कि, “ह स्वामी ! जागरिका कितने प्रकारकी है ?” प्रभुने उत्तर दिया कि “ह गौतम ! जागरिका तीन प्रकारकी है, पहली बुद्ध जागरिका, जो येसली भगवत्को होती है । दूसरी अवुद्ध जागरिका, जो छद्मस्थ अनगारी-मुनिको होती है । और तीसरी सुदृष्ट जागरिका, जो श्रमणोपासक-श्रावकको होती है ।” तत्पश्चात् जब शखने क्रोधादिस्वा फल पूछा तो प्रभुने उत्तर दिया कि, “हे शख ! क्रोध, मान आदि कपाय आयुष्य कर्मके सिवाय, सात कर्मकी शिथिल बधवाली प्रवृत्तिओंको दृढ़ बधनवाली बनाते हैं ।” यह सुन पुखली

आदि आवश्यक शस्त्रका वाग्वार खमाने लगा । शस्त्र आवश्यक
 पौषध आदि घर्तोंका पालन कर मौधर्म देवलोकमें अरुणा
 विमानमें द्रवता हुआ । वहां चार पर्योसमका आयुध भोग
 महाविदेह क्षेत्रमें मोक्ष प्राप्त करेगा । यह कथा भीवित्रा
 प्रज्ञप्ति-धगयतासूत्रके शरवे शतकसे लिखी गई है ।

“ पाचव अगमे भी जिनेश्वर धगयतने भी शस्त्र
 आवश्यक चार प्रकारके उत्कृष्ट पौषधवनका वर्णन किया है
 अतः पर्यवे दिनोंमें इन वनको विशेषतया धारण करने
 चाहिये । ”

इत्यद्भिनपरिमितोपदेशमग्रहाण्यायामुपदेशप्रासादवृत्तौ
 पञ्चाशदुत्तरशततमः प्रबंध. ॥१५०॥

इत्युपदेशप्रासादवृत्तौ व्याख्यानहेतवे ।

पचदशभिरमामि, स्थभोऽथ दशमो मत ॥ १ ॥

दशमस्थम ममाप्त

श्री उपदेष्टाप्रासाद भाषान्तर

स्थंभ ११

पर्वाराधन विधि

व्याख्यान १५१

चतुर्दश्यष्टमीरात्रौ-दिष्टार्पणं पौषध ।

विधेयं सौधम्येनेत्य पराप्प्याराधयेद्गृही ॥१॥

प्रानार्थ — चौदरा, अष्टमी, पूर्णिमा और अमावास्यादि पर्व में गृहस्थको पौषधव्रत कर पर्वका आराधन करना चाहिये ।

विस्तारार्थ — चौदरा, अष्टमी, पूर्णिमा और अमावास्या पर्व कहलाते हैं । इन पर्व दिनोंमें गृहस्थको पौषध करना चाहिये । इसके विषयमें कहा है कि, “सर्व दिनोंमें धर्म क्रिया करने से तो विशेष लाभ होता ही है परन्तु यदि सर्व दिनोंमें धर्म क्रिया नहीं की जाये तो, कमसे कम पर्व दिनोंमें तो धर्मक्रिया अवश्य करनी चाहिये ।” अपितु कहा है कि,—‘अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्व तिथियोंमें तो सर्व चैत्य तथा साधुओंको अवश्य वन्दन करना चाहिये अन्य तीथियोंको भी यथाशक्ति गुरु वन्दन करना उचित है । वाञ्छिताल श्री शान्तिमूर्तिजी गणित श्री उत्तराष्ट्रयजन सूत्रकी प्रसिद्धिमें कहा है कि —

सर्वेभ्यः तपोयोगः प्रशस्तः कालमवसु ।

अष्टम्या पचदश्या च, नियतः पौषः वसेत् ॥१॥

“सर्वकाल पर्यन्त तपका योग भेद है, परन्तु अष्टमी और पूर्णिमाको तो पोसह अवश्य ग्रहण करना चाहिये ।”

जैसे विजयादशमी-दशेरा, दीपेत्सवी-दिवाली आदि लौकिक पर्यन्त मनुष्य पोसाक तथा खानपान आदि विशेषतया करते हैं वैसे ही धर्मप्रेमी आदर्शों को धर्मके पर्वके जिनमें अवश्य करना चाहिये । एक महिनेमें अष्टमी, चतुर्दश आदि छ पर्व दिन आते हैं, और एक पक्षमें तीन, उनका अवश्य पालन करना चाहिये । पर्वणीके विषयमें कहा है कि “धीज तीधीरे पातनेसे अणुघृत और महाघृतरूप दो प्रकारके धर्मका आराधन होता है, पचमीके पालनसे पाचो ज्ञानकी प्राप्ति होती है, अष्टमीके पालनसे आठो कर्मोंका क्षय होता है, एकादशीके पालनसे एकादश अंगकी आराधना प्राप्ति होती है, और चौदशके आराधनसे, चौद पूर्वके क्षात्रा लाभ होता है ।” ये पाच पय हैं, जिनमें पूर्णिमा और अमावस्याके मिलानेसे सात पर्व होते हैं ।

श्री गौतमस्वामीजीने प्रभुसे पूछा कि—“हे भगवत ! धीज आदि पाच पर्वणीमें किये धर्मानुष्ठानका क्या फल होता है ?” प्रभुने उत्तर दिया कि, “हे गौतम ! प्राय यह जीव पर्वणीयोंके दिन परब्रह्मके आयुष्य कर्मका उपार्जन करता

१ पहिले पूर्णिमाको चौमासी प्रतिष्ठा होमे, उसके विशेष परं समझते थे ।

है अर्थात् एक वर्षमें आयुष्य पावनेका काल एक बरस और अतः मुद्गत्तका होता है ।

प्रचुर जीव अपने आयुष्यके पिछले तीसरे भागमें आगामी वर्षका आयुष्य पाँधता है जो कभी चलायमान नहीं होता । जैसे भोजिक राजाने पूषमें गर्भिणीको मार उसके गर्भको गिराकर अपने वल्लभा गङ्ग-दर्शन करते हुए जो मारकी का आयुष्य पाया था, वह किमी भी प्रकार छूट न सका ।

अन्य मन्त्रिके शास्त्रार्थ भी वर्ष दिनमें स्नान-मैथुनादि का निषेध किया गया है । विष्णु पुराणमें कहा है कि —

चतुर्दश्यष्टमी चैव, अमावास्या च पूर्णिमा ।

वर्षाण्येतानि राजेन्द्र !, रविवक्रातिपरं च ॥ १ ॥

तैत्तरीमाससम्मोगी, वर्षस्वतेषु च पुमान् ।

विमूत्र मोचन नाम, प्रयाति नरकं मृत ॥ २ ॥

॥ राजेन्द्र । चौदश, आठम, अमावास्या, पूर्णिमा और सूर्यकी सप्तमतिके दिन वर्षाणी हैं । इन दिनोंमें तल मर्दन कर स्नान करने वाला, स्त्रीसेवन और मासुषा भोजन करने वाला पुण्य मृत्यु प्राप्त कर विष्मूत्रमोचन^१ नामक नरकमें जाता है । ”

सर्वेऽपि तपोयोगः प्रशस्तः कालपर्यन्तम् ।

अष्टम्या पचदश्या च, नियतः पौषध घसेत् ॥१॥

“सर्वकाल पर्यन्तं तपसा योग भ्रेष्ट है, परन्तु अष्टमी और पूर्णिमाको तो पौषध अथवा ग्रहण करना चाहिये ।”

जैसे विजयादशमी-दशेरा, दीपोत्सवी-दिवाली आदि लांकिक पर्यन्त मनुष्य पोशाक तथा खानपान आदि विशेषतया करते हैं वैसे ही धर्मप्रेमी आत्माओं को धर्मके पत्रके दिनमें अवश्य करना चाहिये । एक महिनेमें अष्टमी, चतुर्दशी आदि छ पर्व दिन आते हैं, और एक पक्षमें तीन, उनका अवश्य पालन करना चाहिये । पर्यन्तीने विषयमें कहा है कि “बीज तीर्थीके पावनसे अणुग्रत और महाग्रतत्त्व दो प्रकारके धर्मका आराधन होता है, पक्षमीके पालनसे पाषो ज्ञानकी प्राप्ति होती है, अष्टमीके पालनसे आठो कर्मोंका क्षय होता है, एकादशीके पालनसे एकादश अंगकी आराधना प्राप्ति होती है, और चौदशने आराधनासे, चौद पक्षके ज्ञानका लाभ होता है ।” ये पाच पत्र हैं, जिनमें पूर्णिमा और अमावस्याके मिलानेसे सात पर्व होते हैं ।

श्री गौतमस्वामीजीने प्रभुसे पूछा कि—“हे भगवन् । बीज आदि पांच पर्वणीमें किये धर्मानुष्ठानका क्या फल होता है ?” प्रभुने उत्तर दिया कि, “हे गौतम ! प्रायः यह जीव पर्वणीयोके दिन परधनके आयुष्य कर्मका उपार्जन करता

१ पहिले पूर्णिमाको चौमासी प्रतिष्ठा करना चाहिये, उसके विशेष पर समझते थे ।

है अर्थात् एक वर्षमें आयुष्य बाधनेका कान एक यग और अठ मुहूर्तका होता है ।

अन्येक जीव अपने आयुष्य पिछले तीसरे भागमें आगामी धवका आयुष्य बाधता है जो कभी चत्वार्यमान नहीं होता । जैसे जेजिक राजाने पूर्वमें गर्भिणीको मार उसके गर्भको गिराकर अपन बसका गर्भ-वर्गमें डरते हुए जो नारकी का आयुष्य बाधा था, वह किसी भी प्रकार छूट न सका ।

अन्य मनुके शास्त्रार्थ भी वर्ष दिनोंमें गान-मधुनादिका निषेध किया गया है । विष्णु पुराणमें कहा है कि —

चतुर्दश्यष्टमी चैव, जमात्रास्या च पूर्णिमा ।

पर्याप्तेतानि राजेन्द्र !, शमिमनातिपरं च ॥ १ ॥

तैलश्रीमामसम्भोगी, परस्वतेषु च पुमान् ।

विमूर मोजन नाम, त्रयानि नरक मृत ॥ २ ॥

हे राजेन्द्र । चौथा, आठम, जमात्रास्या, पूर्णिमा और सूर्यकी सत्रातिके दिन पर्वणी है । इन दिनोंमें तैल मर्दन कर स्नान करने वाला, स्त्रीसेवन और मासका भोजन करने वाला पुरुष मृत्यु प्राप्त कर विष्मृतभोजन^१ नामक नरकमें जाता है ।”

१-२ जिस नरकमें विष्णु और मूषकाही भोजन करना पड़ता है ।

असुर पर किया हुआ धर्मकाय महान् फल देता है अतः मृत्युतया पर्वके दिनेमें अहोरात्रका पोसह करना चाहिये । यदि वो करनेमें अशक्त हो, तो रात्रि पौषध तो अवश्यकरना उचित है । इस प्रकार भावकके पर्वकी आराधना करनी चाहिये इस पर पृथ्वीपाल राजाका ज्ञात बतलाया है ।

पृथ्वीपाल राजाकी कथा

भित्तिप्रतिष्ठित नगरमें अनुपम रूपवान् पृथ्वीपाल नामक राजा था । वह एक बार वनमें शिकार करने गया । वहाँ एक वृक्ष पर किसि मयूर पक्षीको देख, उसे मारनेके लिये, अपने धनुष पर घाणचढ़ाकर उस पर छोड़ा । जिसने आघात से वह दृक्पाल पृथ्वी पर पड़े तड़फड़ाते लगा । उसे तड़फड़ाते और आक्रुष्ट करते देख राजाको विचार हुआ कि, "अरे ! मैंने इस जीवको क्यों इसके मीढ़ों रसमेंसे अकस्मात् विरस कर दिया ? इसी प्रकार यदि कोई मेरेसे अधिक बलवान् नर या व्याघ्र आकर मुझे अनेक प्रहारसे वेदना उपजावे तब उस समय उसका नियारण कौन करे ? अतः मुझ पापीको बारबार धिक्कार है ।" ऐसा विचार कर वह पृथ्वी पर पड़े तड़फते हुए मयूरकी ओर देख बारबार नमने लगा । वेदना में राजाने कहे हुये नम्र वचनोंसे और शुद्ध ध्यानमें तत्पर हो वह मयूर क्षणभरमें भर, विशालपुर नगरमें मनुष्य बना ।

पृथ्वीपाल राजा वहाँसे आगे बढ़ने पर मार्गमें एक मुनि भगवत्की शिलापट्ट पर बैठे हुए देखे, वे भावसे

अध्यात्मरूप शिक्षापट्ट पर बैठे थे, वे मुनिवरके देख कर भाव सहित उनके समक्ष जा बैठे । उसे देख मुनिवरने कहा कि —

धर्मस्य जननी जीर-दया मान्या सुरैरपि ।

तस्मात्तद्वैरिणीं हिसा नाद्रियते सुधीर्नर ॥१॥

“ धर्म की माता जीर-दया है, जो देवताओं को भी मान्य है, अतः उत्तम बुद्धिमान् पुरुष जीर-दया की वैरिणी हिसा का आदर नहीं करते । ” यह श्लोक सुन राजाने विचार किया कि, ‘ मैंने जो दुष्टदृष्ट्य किया उसे इस मुनिने नहीं देखा फिर मैं इसने उसे दयित कर दिया अपितु इसका कथित धर्म भी भेष्ट जान पड़ता है । ’ राजा की ऐसी धारणा होन पर मुनिराजने उसे विशेष धर्म-दर्शना दी जिस पर वह मुनि के समक्ष भाषकव्रत ग्रहण कर अपने नगरमें आया और उसने अपने घरके मच्छ जाल आदि समस्त हिसाके अधिकारणाको जलरा दिया और वर्षों के दिन घासी-तेलीको तल नहीं पीलनेकी तथा घोड़ीको बल नहीं घोनेकी आज्ञा प्रदान की । इस प्रकार परकी महिमा करनेसे अनेक जीवोंने धर्म प्राप्ति की । अनेक वर्षों तक इस प्रकार धर्मका आचरण कर पृथ्वीपाल राजा मृत्युको प्राप्त कर विशालपुर नगरमें शालिग्राम सेठके सन्तान सुन्द नामक व्यापारी हुआ । उस जन्ममें भी छोटीसी आयुमें ही पूर्ववत् अभ्याससे उसने जैन धर्मको प्राप्त किया और सर्व पर्वदिनोपवास पापघत्रत करने लगा उस मयूरका जीव जो

विशालपुरमें उत्पन्न हुआ था, वह भी वहाके राजाका सेवक हुआ ।

एक बार उसने इन सुनन्द व्यापारीको देखा और देखते ही उसने अतःकरणमें क्रोध उत्पन्न हुआ, इसलिये वह उसे मारनेकी इच्छा करने लगा । एक समय राजाकी राणीने यक्षस्थलका हार चुनके से चुना । वह पर्वके दिन पोसह पर अकेले बैठे हुए सुनन्द सेठके कठमे कपटसे पहिना दिया, थापस राजाने समीप आ गया । इस और राणी अपना हार खोया जान, शोक करने लगी व छाना-पीना तक छोड़ दिया । राजाने अपने हथारों सेवकोंको नगरके लोकाके घरोंमें हारकी खोज करने भेजा । उस समय वह मयूरका जीव भी राजाके अन्य सेवकोंको साथ ले पौषधशालामे गया और वहा पोसह लेकर बैठे हुए सुनन्दके कठमे वो हार बतलाया । राजाके सेवक सुनन्दको पकड़कर राजाके समक्ष ले गये । राजाने उससे पूछा परन्तु जब उसने सायन्त-पापकारी उत्तर नहीं दिया तो राजाने उसे मार डालनेको यक्षस्थानमे भेजा । राजाकी आज्ञा से, वो मयूरका जीव हाथमें तलवार ले उसे मारनेको आया परन्तु उसके शरीर पर विकराल तलवारका घाव करते हुए उस तलवारके ही हजारों टुकड़े हो गये । सुनन्दने पूनर्भवमे हिंसाके अधिराज तुड़वा दिये थे, तथा जला दिये थे, उस पुण्यसे इस भवमें उस तलवारके हजारों टुकड़े स्वयमेव हो गये । क्रमशः अन्य सेवकोंके शत्रु भी नष्ट हो गये, अतः सब राजसेवक शत्रु रहित हो मनमे भयभीत हो

राजाके समक्ष आकर सप पृच्छान्त कह सुनाया । राजा विस्मित एवं ड्रेप रहित हो स्वयं वहा गया तो उस सेरकने कहा कि, “ हे स्वामी ! इस धूर्त वणिग्ने मत्र प्रयोगसे आपसे सेधरोंको बहुत पत्र दिया है, अतः यह वध करने योग्य है । ” यह सुन राजा बोला कि, “ यह सप कार्य कल किया जायेगा । आप तो इसे मुक्त करके इससे स्थानको पहुँचा दो । ” दूसरे दिन सुनन्द पौषध पूर्णरर राजाके पास गया और कहा कि, “ हे स्वामी ! हम श्रायक हैं, चोरी नहीं करते हैं, धर्मके प्रतापसे जेमे हार तो मेरे वहा कई मौजुद हैं, आप स्वयं पधार कर देख सकते हैं । ” राजा शिघ्र ही उसके घर गया । वहाँ नसके घरकी सम्पत्ति देख चकित हो पूछन लगा कि, “ यह पटना क्याकर चडित हुई ? ” भावकने उत्तर दिया कि, “ मैं जैन श्रायक हूँ, न तो किसी की हिसा पगता हूँ न कटाता हूँ । ” राजाने पूछा कि, ‘ तुम कन क्यों नहीं बोले ? ’ सुनन्दने उत्तर दिया कि, “ आठम आदि पर्वके दिन पौषध लेकर बैठ हण हमको सावध बोलना नहीं कल्पना । ” इस प्रकार उसके नियम स्या उसमें उसकी दृढता देखकर राजाने नसकी बहुत प्रशंसा की और प्रसन्न हो अपने महलको लौट आया ।

बादमे सुनन्द भावकने गृध्रभार अपने पुत्रको सौंपकर दीक्षा ग्रहण की और शुभ ध्यान द्वारा पेरलज्ञान प्राप्त कर उसी नगरमें आया । राजा सहपरिवार उसे वन्दना करने गया । बहना कर जब सामने बैठा तो वो मयूरका जीव

राजसेवक, उन पर कोप कर, दुष्ट ध्यान घरने लगा, इस पर ज्ञानी मुनिने उसे उद्देश कर नीचे लिखा श्लोक कहा कि -

मयूर. प्राग्भयेऽभूस्त्व ममुक्तनाणतो हतः ।

साप्रत मानुज लब्ध्वा, मुञ्च दौष्ट्य भवप्रदम् ॥ १ ॥

“तू पूर्वभवमें मयूर था, जो मेरे द्वारा घाणसे मारा गया था, अब तूने मनुष्यपना प्राप्त किया है, अतः ससारको प्राप्त करानेवाली इस दुष्टताको त्याग दे ।”

यह श्लोक मुन उसे जाति स्मरण ज्ञान हुआ, जिससे प्रबोधित हो उसने दीक्षा ग्रहण की, और अपना पूर्वकृत सब पाप प्रगट कर दिया ।

विशालनगरका राजा भी केवलज्ञानीके उपदेशसे पौषघ व्रतद्वारा पर्व दिनोंकी आराधना करने लगा । केरली भगवतने अन्त्यज निहार किया और अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्ति की । जो प्राणी हर्ष पूर्वक पौषघव्रत द्वारा सर्व पर्वोंकी आराधना करता है और मनसे धर्म-पर्वोंको भूलता नहीं है, वह सर्वसंपत्ति युक्त होता है ।

इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशस ग्रहाद्यायामुपदेशप्राप्तादवृत्तौ
एकशताधिकरूपचाशुत्तम प्रथम ॥ १५१ ॥

व्याख्यान १५०

पुनः पर्वशी आराधनाके विषयमें

सर्वास्मपस्तियागात्पाक्षिकादिषु पर्वसु ।

विधेयः पौषयोऽन्यमिव सूर्ययगा नृप ॥ १ ॥

वाक्यार्थ — “ पाक्षिक (चतुर्दशी) पर्व आदिमें सर्व आराधनाका त्याग कर सूर्ययगा राजा सदृश सदैव पौषघ्न मन आगीकार करना चाहिये । ”

सूर्ययगारा वृत्तान्त

विस्तारार्थ — उपर लिखे श्लोकका सम्बन्ध भी श्रृणुध देव प्रभुके राज्यालका है । पुरमे इन्द्रकी आज्ञामे भगवन्तकी राज्यस्थितिके लिये पुषेरने एक रात्रि और दिनम विनीता नामक बारह योजन लम्बी और नौ योजन विस्तारवाली नगरी बनाई थी । उसके चारों ओर सुवर्णका खिटा व मध्यमें भी जिनेश्वर भगवानका इषीस माल-छण्डका मन्दिर बनाया था । उस नगरमें भरणपत्रीके बाद उसके सया करोड पुत्रोर्म से पडा पुत्र सूर्ययगा दश हजार मुकुन्ददत्त राजाआका अधिपति राज्य करता था । वह अपना विशाल राज्य नीतिसे चलाता था । इसको सजा साछ पुत्र थे और सदैव प्रातः काल अपनी गंगा सहित राजायतार नामक भी श्रृणुधदेव प्रभुके प्रासादमें स्तुति मङ्गल करता था । इसी प्रकार पाक्षिक आदि पर्व दिनोंमें दश हजार राजा सया अन्य स्वपनों सहित वह परिपूर्ण (आठ पहर व चारों प्रकारका मर्त्यसे) पौषघ्न करता था । उस

दिन न तो यह रथ कोई आरंभ करता था, न अन्य किसीसे करवाता था।

एक बार सौ घर्मेन्द्रने अपनी मधामे बैठे बैठे ही अवधिज्ञान द्वारा सूर्ययशाकी पर्व सम्प्रदायी धर्मांशनामें अटल दृढ़ता जान, धारधार मन द्वारा उसकी प्रशंसाकी व नत मस्तक हुआ। उसे देख, गंगा, उर्वशी आदि गद्यवीर्याने जो मधुर गान, तान और हावभावपूर्वक, उसके सामने नृत्य कर रही थी उससे पूछा कि, “हे ग्यामी ! मृत्युलोकने जरासे जर्जरित मनुष्यके मनक सदृश आपने अपना सिर क्यों हिलाया ? हमारी कलाकौशल या वाजिपत्नी ताकतको भूलसे तो ऐसा नहीं किया गया है ? हे देव ! सम्पूर्ण सभामे न्याय इस सन्देहको अपने इष्ट वाक्य द्वारा दूर कर, हमारे मनको शल्यरहित करो।” इन्द्रने उत्तर दिया कि, “मृत्युलोकम भरतधनीके जेष्ठ पुत्र सूर्ययशाकी ऐसी धम दृढ़ता है कि, जैसी वर्तमानमें अन्य किसीमें नहीं दृष्टा जाती, और वह ऐसे गुणांजनको ही शोभा देती है। कहा भी है कि, “दिगाज, धर्म, धुनपरत और शेषनाग द्वारा धारणकी हुई इस पृथ्वीका तो चलायमान होना समग्र है, यस्तु निमल और नृद हृदयवाले पुरुष जिस नियमको अंगीकार करते हैं उसका युगाव तक भी छूटना असम्भव है। अपितु इस सूर्ययशाके परिचयसे अन्य भी वेई प्राणि पर्व आराधनामें तत्पर हो चुके हैं। कहा है कि —

मुदग्जण ससग्गी, सील्दरिद् कुण्ड मिलद् ।

जह मेरुगिगिविलग्ग, तिण वि कणगतणमुचेइ ॥१॥

“शीलरहित पुरुष भी उत्तम जनके ससर्गसे शीलवत हो जाता है, जैसे मेरु पर्वत पर उत्पन्न हुआ घास भी, सुगन्धपनको प्राप्त होता है।”

इस प्रकार सौधर्म इन्द्र द्वारा कहे हुए वर्णनको सुन रधा और चर्वशी बोली कि, “हे स्वामी ! धान्यके कीड़े और मात्र अन्न पर जीनेवाले मनुष्यकी आप इतनी अधिक प्रशंसा क्यों करते हैं ? उन्होंने जब तक हमारा मुँह नहीं देखा तभी तक उनकी धर्ममंडता है।” ऐसा कह वे दोनों प्रतिष्ठा ले मृत्युलोकमें आईं और शम्भुनन्दन नामक जिनमन्त्रिमें जा हाथमें धीणा ले मधुर स्वरसे भी जिनेश्वर भगवत्के गुणों का गान करने लगीं। उन्होंने सप्तस्वरमय ऐसा संगीत गाया कि उसे सुन अपनी पातिका स्वरकी भ्रांतिसे पक्षीगण भी बड़ा सुननेको चले आये। कहा भी है कि—मयूर पद्मज स्वर, कुक्कुटा ऋषभ स्वर, हंस गाधार स्वर, गरुड मध्यम स्वर, वसत ऋतुमे पुष्प विष्वक् स्वर होते समय कोकिला पंचमस्वर, सारस धैवतस्वर, और हाथी सातवा निषादस्वर बोलता है।” इस प्रकार पृथक् पृथक् पक्षियोंकी जातिका स्वर उन्होंने अपनी बलामौशलसे एक ही साथ प्रकट किया। यह कैसे हुआ ? इसके उत्तरमें स्वर्गाङ्गी उत्पत्तिका स्थान बताते हैं कि, “कठमे पद्मज स्वर, ऋषभसे ऋषभ स्वर, नासिकामे गाधार स्वर, नाभिसे मध्यम स्वर, उरम्यल एवं फुटसे पंचमस्वर, ललाटसे धैवतस्वर और सर्वसंधियासे निषादस्वर उद्भूत होते हैं। इस प्रकार सातों स्वरोंकी उत्पत्ति

श्री आदीश्वरजीक पौत्र मूर्ययशा राजा पाक्षिक पौष-पूर्णकर, प्रातःकाल अपने परिवार सहित प्रभुको नमस्कार करनेके लिये शयावतार चैत्यमें आया । तीर्थको दूरसे देख, यादका त्याग कर, छत्र, चमर और मुकुट दूर रख, उपानह रहित धरणासे चलन लगा । उस समय दूर चैत्यमें होनेवाले संगीतको सुनते ही, अरब, हाती, पैल और अन्य राजा आदि मथ मूर्ययशा राजाको छोड़ शीघ्रतया वहां दौड़ चले । कहा है कि, "जो मुराजिनके मुखका कारण है, दुःखीजनको विनोदरूप है, श्रवणेंद्रिय और हृदयको हरनेवाला है, कामदेवका अग्रदूत है, नये नये रसोंका निर्माता है, और नायिकाको बाध है ऐसा पाचवा उपवेद 'राद' इस जगत्में विजयी होता है ।"

सत्पद्मात् राजा भी अनुक्रमसे वहां पहुँचा और श्री जिनेश्वर भगवन्तको नमस्कार कर बाहर आया । उस समय उन दोना अप्सराओंका सङ्गीत, मित, नृत्य, वेप, लावण्य और अनुपमरूप उसके देखनेमें आया । अपनी वान्तिसे सूर्यक पिम्बको भी तिरग्वार करने वाली, वी बालाओंका विशेष वर्णन क्या किया जाय ? इन्द्र भी उनके रूप एवं गुणोंको देखकर असह्य काल तक भी वृत्त नहीं होता । बापे ऐसे उत्तम सौन्दर्यको देखकर राजा मण्डपसे बाहर आकर द्रव्यसे भूमि पर और भावसे उनके गुणोंकी स्तुतिमें स्थित हुआ । बादमें सुन्दरीयों द्वारा निचे हुए अवसरोचित नृत्य एवं गीतरूप अमृत का पर्वापट द्वारा पानकर अपने मन्त्री द्वारा उनका जाति कुल पूछाया । इस पर न्न अप्सराभाने उत्तर दिया कि,

“हम दोनों विद्याघरोंकी पुत्रीये हैं। अभी तक कुमारीका है। हमारे सदृश और हमारे धनानुसार चलने वाले पतिकी खोजमे हम दोनों तीर्थ तीर्थ और नगर नगरको पर्यटन करती है, परन्तु हम अभी तक ऐसा कोई योग्य पति नहीं मिला है, अतः अब हम वापस स्वस्थानको लौट आयेगी। इस पर मंत्रीने कहा कि, “इस हमारे स्वामी मूर्यवशा (जो मरुद्वी के पुत्र ऋषभदेव प्रभुके पौत्र है।) के सदृश दुसरा कोई पुरुष त्रिभुवनमें नहीं है। अतः इन्ही के साथ तुम विवाह कर अपना विरह दाहको शान्त करो। हमारा स्वामी सत्यप्रतिज्ञ और सुख हैं, जो कभी भी तुम दोनोंके वाक्यका उल्लंघन नहीं करेगा।” मंत्रीके ऐसे धन सुन उन्होंने कहा कि “जो हमारे वाक्य का उल्लंघन नहीं करेगा इसका साक्षी कौन होगा?” मंत्रीन उत्तर दिया कि, “इसका जिम्मेवार मैं स्वयं हूँ।” इस पर उन्होंने कहा कि, “धन दो” राजाने धन दिया और भीष्मगादीरा प्रभु के समक्ष उन दोनोंका पाणिग्रहण कर उन दोनोंके साथ हे राजा महल आया। वे विद्याघरीये सुंदर आवासमें सुग्रीवपूर्वक रहने लगी और राजा भी सदैव अमिनय कता ॥ अलोकन कर प्रसन्न होने लगा।

एक बार उनके साथ अब राजा अपने सुन्दरावासमें बैठा हुआ था तब मार्गमें होनेवाली पटह घोषणा वह सुनाई पड़ी जिसे सुन विद्याघरीयोंने राजासे पूछा कि, “हे स्वामी! यह किसकी ध्वनि है?” राजाने उत्तर दिया कि, “हे

सुन्दरीयों ! कल अष्टमीका पर्वदिन है, इससे पहले अनेक प्रकारके दलन, छहन, पेपन, रघन, अग्रह सेवन, स्नाति भोजन, तिल तथा गरुडी आदि का पीलन, रात्रि भोजन, घृक्ष-छेदन, भूमिनिर्धारण, इट तथा चूना पकानेके लिये अग्निप्रज्वालन, वस्त्रशालन, वासी भोजन रखना, शानी तथा चने सेकना, और शाकपत्र खरीदना, आदि विभी भी विस्मये पाप व्यापार न तो कोई करेगा, न करायेगा । बालकके अतिरिक्त अन्य सब लोग प्रायः उपवास करेंगे । ये तथा दस हजार रात्ता जो कल पौषध लेनेवाले हैं, ये सदैव सुखमय होनेसे पर्व दिनको पर्याकर जानें ? इसमें पर्वके एक दिन पूर्व अर्थात् मातम, तेरस आदि तीथियोंके मेरी आज्ञासे सदैव पट्ट की उद्योपणा होती है और मैं भी पर्वके दिन पौषध ग्रहण करता हूँ । ”

कानमें भीसा डालनेसे समान राजाके ध्वनि सुन वे दोना विन्नाधरीये भूर्निष्ठत हो गई, और जब राजाने शीतल जल एवं घण्ट के सिंचन द्वारा उनको सजग किया तो वे बोली कि, “हूँ स्वामी ! तुम्हारा एक क्षण मात्र का विरह भी हम को कोटी कल्प तुल्य जान पड़ता है इससे तुम्हारे पौषधकालका आठ पहरका विरह तो हम क्योंकर सहन कर सकती है ! अतः यदि तुम्हने हमारे अगरे सुखकी अभिलाषा हो तो पर्वके दिन पौषध करना छोड़ दो । ” राजाने उत्तर दिया कि, “प्राणान्ते भी मैं उसे नहीं छोड़ सकता, सासारिक सुखमें क्या महत्त्व है ? इन्द्रादिकका पद मिलना सुख है,

परंतु धर्म प्राप्त होना अत्यन्त दुर्लभ है । ” उन दोनोंने कहा,—ह स्वामी ! यदि ऐसा है तो, तुमने जो हमको पाणि ग्रहणके समय वचन दिया था वो व्यर्थ है ? राजाने उत्तर दिया कि, “ हे प्रियाओं ! तुम्हारे वचनसे धन तथा राज्यादि सब छोड़ सकता हूँ परन्तु धर्मको कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह तो आत्मा-रत्न खोजाना है । “ व दोनों बोली, “ हे प्रिय ! आपका वचन भग होनेसे हम आपसे वचनने साथ ही साथ हमारा जग भी चित्ताम भस्म करेगी । ” राजाने जोधित होकर कहा कि, “ अरे ! अवश्य तुम चण्डाल कुलोत्पन्न जान पड़ती हो, क्योंकि कुलवार कभी धर्मके विषयमें अन्तराय नहीं करती । तुम क्यों चित्ताम प्रवेश करना चाहती हो ? दूसरा जो कुछ चाहो सो माग लो मैं देनेको तैयार हूँ । ” उन्होंने कहा, “ हे प्राणनाथ ! हमने अत्यन्त स्नेहसे ही हमारे स्वामीको तपास्यासे कायस्नेह न हो इस अधिलापासे जेला कहा था, इसमें आपको क्रोध नहीं करना चाहिये । अपने पिताके वचनका उल्लंघन कर निकली हुई हम दोनोंके पूर्वजके सम्यग्धसे आप हमारा पति हुए हैं, और आपने श्री जिनेश्वर भगवतने समस्त हमारे वाक्यको अन्यथा नहीं करनेकी प्रतिज्ञा की है इससे हम सर्वत्र अभगसुख मानती हुई, अन्यथा तो जब हम चात्याग्रस्थाके शीलसे तथा पिताके राज्यसे भी अष्ट हो चुकी हैं तो फिर हमें तुम्हारे राज्यादि कैसे ही क्या प्रयोजन है ? अब यदि तुम हमारे वचनसे पर्वथा भग न कर सको तो इस जिनगृहको गिरा दो । ”

यह वचन सुनते ही राजा भूछिंत हो जमीन पर गिर पड़ा और जब सेवकोंने शीतल उपचारसे सचेत किया तो बोलाकि, "अरे अधम स्त्रियों ! मैंने मोहवश मणिकी शकासे काचका टुकड़ा ग्रहण कर लिया है, अब जो कुछ हुआ सो ठीक, परन्तु तुम एक धर्मके लोपके अतिरिक्त जो कुछ चाहो सो यथेच्छ रूपसे माग लो कि जिसे देखर मैं अपने वाक्यशानका असृणी बनू ।" त्रिधाधारीयोंने कहा कि, "यदि तुम्हें अपने वचनोंका पालन करना है तो अपने पुत्रका मस्तक काट कर हमें दो ।" राजाने उत्तर दिया कि, "हे भद्रे ! दूसरेके जीयकी क्यों याचना करती हो ? यह पुत्र तो मेरेही देहसे उत्पन्न हुआ है, अब मेरा ही मस्तक क्यों नहीं ग्रहण कर लेती ?" ऐसा कह उठाही राजाने स्वयं अपने मस्तक पर खड्गका प्रहार किया कि उहाने खड्ग धारा स्तम्भित कर दी । राजा नये नये खड्ग छे कठ पर प्रहार करने लगा कि वे दोनों अन्तर्धान हो गई । राजा निश्मय चरित हो विचार करने लगा कि—“अहो ! यह क्या हो गया ? कि उसी समय उन दोनोंने प्रफट हो पुष्पवृष्टि कर पूर्वका सव घृतान्त यह कहने लगी कि—“आपकी महिमासे हमारा मिथ्यात्व नष्ट हुआ है” इस प्रकार प्रशंसा कर स्वर्गमें जा इद्रसभामें भी उन्हाने सूर्ययशाकी अनुपम प्रशंसा की । बादमें सूर्ययशा अरिस्ताभुवनमें अपने पिता सदृश वेवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्षगामी हुए ।

“पाक्षिक आदि तिथियोंमें किया हुआ पौषवधर्म सूर्ययशा

राजा सदृश इस लोक और परलोकमें सुखकी प्राप्ति कराता है जिससे प्राणी निष्कलक कात्तिका सचय करता है । ”

इत्यद्विदिनपरिमितोपदेशसग्रहाग्न्यायामुपदेशप्रासादवृत्तौ
एकशताधिकद्विपचाशुचम ग्रन्थ ॥ ॥ १५२॥

व्याख्यान १५३

पौषधमें प्रतिक्रमण करने में नियम

पर्याया सन्ति ये चाष्टौ, निर्गर्ह्य सूरिभि कृता ।
प्रतिक्रमण शुद्ध्य, कार्य तत्पौषधे मुदा ॥ १ ॥

भावार्थ — “सूरिमहाराजाओंने जो विचारपूर्वक प्रतिक्रमण शब्दके आठ पर्याय बतलाये हैं, उस प्रतिक्रमणको पौषध ग्रन्थमें आबन्धको हर्षपूर्वक करना चाहिये । ”

विस्तारार्थ — “प्रति अर्थात् पीछा, क्रमण अर्थात् चलना । अर्थात् पापसे पीछे हटनेका नाम प्रतिक्रमण है । ”
कहा है कि —

स्वस्थानाद्यन्तरस्थान, प्रमादस्य वशाद्भवत ।

तत्रैव क्रमण भूय प्रतिक्रमणमुच्यते ॥ १ ॥

भावार्थ — “प्रमाद वशा यदि स्वस्थानसे परस्थान चले गये हों तो वहांसे वापस उसी स्थानको (अपने स्थान को ही) वापस लौट आना प्रतिक्रमण कहलाता है । ”

अथवा प्रतिकूल क्रमण अर्थात् रागादिकसे विरुद्ध गमन करना 'प्रतिक्रमण' कहलाता है । इसके विषयमें कहा है कि -

क्षायोपशमिकाद्वागदौदयिकप्रशगत ।

तत्रापि च न एवार्थः, प्रतिकूलगमात् स्मृतः ॥

"क्षायोपशमिक भावसे औदायिक भावमें गये हुए का वापस प्रतिकूल गमन करना अर्थात् क्षयोपशमभावमें आना ऐसा भी अर्थ सिद्ध होता है ।"

यहां पर यदि किसी को यह शका उपन्न हो कि, "प्रतिक्रमण तो अतीत-पूर्वकालके पापको पश्चिमवा-छोड़नेरूप है । कहा है कि-"अतीतकाल सम्बन्धीमें प्रतिक्रमता हूँ, वर्तमान काल में सवरता हूँ, और अनागत कालमें पाप नहीं करनेका पक्षछाना करता हूँ, अर्थात् नया पाप नहीं करनेका प्रयात्न करता हूँ तो फिर यहाँ तीना कालका प्रतिक्रमण क्यों कहा गया है ?" उसके समाधानमें कहते हैं कि-"यहां प्रतिक्रमण शब्द सामान्यसे मात्र अशुभ योगकी निवृत्ति के अर्थमें है, अतः अतीत काल सम्बन्धी पाप की निन्दा द्वारा अशुभ योगका निवृत्ति, वर्तमानकालमें सवर द्वारा अशुभ योग की निवृत्ति, और अनागत काल सम्बन्धी प्रत्याख्यान द्वारा अशुभ योग की निवृत्ति समझना चाहिये ।"

प्रतिक्रमण दैवसिक आदि पाँच प्रकारका प्रसिद्ध है । उनमें उत्सर्गसे दैवसिक प्रतिक्रमणका काल इस प्रकार बतलाया गया है, कि जब सूर्य आधा अग्न होता हो उस समय

गीतार्थ^१ प्रतिक्रमणसूत्र-अमणसूत्र^१ कहे । इस प्रकार दैवसी प्रतिक्रमणका समय समझना चाहिये । प्रतिक्रमणके समाप्त होने समय दो तीन तारे आकाशमें उगे हुए नजर आना चाहिये, ऐसा भी कथन है ।

रात्रि प्रतिक्रमणका काल इस प्रकार बतलाया गया है कि, “आरम्भ करने के समय आकाश निशा का त्याग कर देते हैं । तत्पश्चात् प्रतिक्रमण की क्रिया ऐसे समयमें आरम्भ करते हैं कि प्रातः काल प्रतिछेदना-पड़ितेहन^१ करने बाद शीघ्र मूर्धोदय हो जाये ।” उत्सर्गसे उपर बतलाये समयमें प्रतिक्रमण क्रिया करनेसे योग्य समयमें गेती करने वाला कृष्ण सदृश बड़ा फल प्राप्त करता है । अर्थात्से जो योगशास्त्रकी दृष्टिमें लिखा गया है कि ‘दैवसी प्रतिक्रमण मध्याह्न पश्चात् अर्द्ध रात्रि तक हो सकता है और राई प्रतिक्रमण अर्द्ध रात्रिसे मध्याह्न तक ।”

इस प्रतिक्रमण रात्रि के भद्राह आदि सूरियोने आठ पर्याय बतलाये हैं, जिनके नाम आगे बतलाये जायेंगे । उन आठों पर्यायोंको निश्चय पूर्वक ध्यानमें रखे, आशुकी वैसा प्रतिक्रमण पौषधत्रय^१ हर्ष पूर्वक करना चाहिये । इस विषयमें चूलनी पिता आशुकी कथा सातवे अंग श्री उपासक दशांग सूत्रसे पढ़िये । इसमें विषयमें कहा गया है कि, “जो प्रतिक्रमणयुक्त पोसह करता है उस गृहस्थको धन्य है, और चूलनी पिता सदृश पालन करनेवालेको तो विशेष धन्य है ।”

प्रतिक्रमणके आठ पर्याय अपर नाम

१ प्रतिक्रमण, २ प्रतिचरणा, ३ परिहरणा, ४ वारणा,
५ निर्वृत्ति, ६ निदा, ७ गर्हा और ८ शोधि, वे सब एक
प्रतिक्रमण वस्तुके आठ पर्याय-दूसरे नाम हैं ।

प्रतिक्रमण इस प्रथम पर्यायनामका यह अर्थ है कि
प्रतिक्रमण शब्दमें प्रति यह उपसर्ग है जिसका अर्थ "उल्टा"
है और क्रमण शब्द क्रम् धातुसे बना है जिसका अर्थ
पादबिधेय चरना या कदम धरना है जिसके अनट् प्रत्यय
लगनेसे प्रतिक्रमण शब्द सिद्ध होता है जिसका मतलब प्रति
अर्थान् पीछा क्रमण अर्थात् कदम रखना होता है । इससे
यह तात्पर्य है कि शुभ योगसे अशुभ योगमें गये हुएका,
वापस शुभ योगमें आना प्रतिक्रमण कहलाता है जिसका
भावार्थ अष्टान्तसे जाना जा सकता है । अष्टान्त इस प्रकार
है कि -

किसी राजाने अपने शहरके बाहर महल बनवानेकी
इच्छासे किसी क्षेत्रकी भूमिसे अस्थि-हड्डी आदि शल्य निकाल,
उस स्थान पर महल बनवानेको निशान बनवाये और वहाँ
रक्षण नियुक्त कर उह यह आज्ञा दी कि "यदि कोई पुरुष
इस भूमिमें प्रवेश करे तो उसे मारखालना परन्तु यदि वो
शिष्ट वापस लौट जावे तो उसे छोड़ देना ।" ऐसी आज्ञा
देकर राजा शहरको लौटा । दैवयोगसे कोई दो ग्रामीण लोग
उस भूमिमें प्रवेश किया । शीघ्र ही उन रक्षकोंने उन्हें देखकर

उन्से पूछा कि, 'अरे ! तुम यहाँ क्या घुस आये ? इस पर एकने घृष्ट होनेसे उत्तर दिया कि, " इसमें क्या दोष है । " निसे सुन राजसेनकोने उसको मार डाला । दूसरा प्रामीण घबभीत हो कर, रक्षकोंकी आज्ञानुसार तत्काल क्षमा माग कर पीछा छौट गया, इससे बह बच गया । इस दृष्टान्तसे द्रव्य प्रतिक्रमण समझना चाहिये ।

अन भाव प्रतिक्रमण पर उस दृष्टान्तका उपनय सम-ज्ञात है कि-उस राजाके स्थान पर श्री तीर्थंकर, महल बनानेके स्थान पर सयम, प्रामीणोंके स्थान पर कुसायु, जो रामद्वेषके आधीन थे, वो समझना चाहिये । उन दोनोंके प्रमादवश असयभी होने पर भी जो वापस लौटा उसने शुभ फल प्राप्त किया और अन्तमें निर्वाण सुख प्राप्त किया और जो नहीं लौटा, वो दुःखका पागी हुआ और ससारमें भ्रमण करता रहा । इस प्रकार उपनयत्त्व दृष्टान्तसे प्रतिक्रमण शब्दका अर्थ समझना चाहिये ।

दूसरा पर्याय नाम "प्रतिचरणा" है । प्रति अर्थात् बारबार उसी भावम चरण-गमन-सेवन अर्थात् गमन-करना या सेवन करना, प्रतिचरणा कहलाता है । उस प्रतिचरणके अप्रशस्त और प्रशस्त ऐसे दो भेद हैं । उनमें मिथ्यात्वादिनका सेवन अप्रशस्त, और तिन रत्न-ज्ञान दर्शन और चारित्रिका सेवन प्रशस्त प्रतिचरण कहलाता है । इस पर भी एक निम्नस्थ दृष्टान्त है —

कोई एक वणिक उसकी स्त्रीको "तू इस रत्नादिकसे भरे महलको सभालना" यह वह कर देशान्तरको गया। वो स्त्री उसके शरीरकी विभूषा आदिमें ही सदा तल्लीन रही और महलकी विलकुल सभाल नहीं की। दैवयोगसे उस महलकी एक दिनाक्रम पीपलके पृष्ठका एक जकुर निकला और वो इसना बढा कि उसकी दिवाल टूट कर यह महल ही बिशीर्ण हो गया, तो भी उस स्त्रीने उसकी कोई सभाल नहीं की।

कुछ दिन पश्चात् जब यह वणिक वापस अपने घर लौटा और उस महल की वो दशा देखी तो वो अत्यन्त क्षुब्ध हुआ और उसने उस स्त्रीको उसके घरसे बाहर निकाल, महलको वापस नया बनवाया और दूसरी स्त्रीके साथ पुन विवाह किया। कुछ समय पश्चात् पूर्ववत् वह उस नई स्त्रीको उसके महलकी सभाल रखनेको कह फिर विश्राममाने गया। वो स्त्री त्रिवाल उस महलकी सभाल रखने लगी। इससे जरा बट वणिक विदेशसे वापस लौटा और अपने महलको ठीक दशामे पाया तो वो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस स्त्रीको अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया।

इसे द्रव्य प्रतिचरण ममज्ञता। भावसे इसका उपनय इस प्रकार है कि वणिकके स्थानपर गुरु महाराज और महलने स्था। पर समय, कि जिसको निन्यप्रति सभालना आवश्यक है वो ममज्ञता चाहये, वणिकरूप गुरुकी आज्ञानुसार जो साधु सात्विक गारधमे लीन हुआ, और कबरीक सदश एस समयरूप महलकी सभाल नहीं रखता वो वणिककी प्रथम

खी सदरा दुखी होता है, और जो साधु उस समय रूप प्रसादशी परावर समाप्त रखता है वो दूसरी ओर सतरा पर परासे निर्वाण-मोक्ष सुख को प्राप्त करता है ।

इत्यत्रदिनपरिमिनोपनेश्वमग्रहास्यायामुपदशप्रामादृष्टौ
शुनोत्तरनिषमशतम प्रबंध ॥१५३॥

व्याख्यान १५४

प्रतिक्रमणके पर्याय

धायार्थ — परिहरण अर्थात् सर्वप्रकारका वर्जन ।
वर्जनने प्रशान और अप्रशान दो भेद हैं । क्षानादिकषा त्याग
अप्रशान्त, और मोघादिकषा त्याग प्रशान्त कहलाता है । यह
प्रतिक्रमणका तीसरा पर्याय नाम है इसके विषयमें दूधरी
कायदका दृष्टा व प्रसिद्ध है कि —

विहाराण्य — किसी कुलपुत्रने दो बहिनें थी, उनको
एक एक युवाम पुत्र था । वे दोनों, उनके मामाकी पुत्रीके
साथ विवाह करनेको एक साथ आये । मामान उत्तर दिया
कि, "तुम दोनोंमेंसे जो अधिक बसुर होगा उसे मैं अपनी
पुत्री दूंगा ।" ऐसा कह, उसने उन दोनोंको एक एक कायद
दि, और गोकुलसे दूध खानेको भेजा । वे दोनों बहात दूधके
दो दो घड़े भर वापस लौट । वापस लौटनेके दो मार्ग थे ।
एक सरल मार्ग था, जो बहुत लम्बा था, और दूसरा विपम था,
जो छोटा था । दोनोंमें से एक लम्बे लेकिन पर्वणादिक रहित

सरल मार्गसे आया इससे वो दूधके कुम्भोको पिना फोड़े क्षेम-
कुशलसे धला आया, और दूसरा छोटे मार्गके लाभसे उत्सुक
हो विकट मार्गसे आया, इससे दूधके घड़े फुट गये घर आने
पर मामाने कुशलक्षेमपूत्रक आये भ्रातृजेको अपनी पुत्री विवाह दी ।

यह द्रव्य परिहरणा हुई । भावसे इसका उपनय इस
प्रकार है कि — “कुलपुत्रके स्थान पर श्रीचिनेश्वर भगवन्त,
दुधके स्थान पर चारित्र, दूधके स्थान पर मुक्ति, और
गोकुलके स्थान पर मनुष्य जन्मको समझना चाहिये ।
सम और निषम मार्गके स्थान पर स्थविरकल्प और जिन-
कटन समझना चाहिये । इनमे निषम मार्गम चलने वाला
अर्थात् जिन दम्पी होनेका ईच्छुक साधु सहस्रमद्य दिगम्यर
सदृश चारित्ररूप दूधको नहीं रख सकता व इसके फल-
स्वरूप अपनी ईच्छुक्त वस्तुकी प्राप्ति भी नहीं कर सकता,
अर्थात् उसे मुक्ति दुष्प्राप्य है, अब जो स्थविरकल्पी है,
वो शनै शनै सुगम मार्गसे गमन कर चारित्ररूप दूधका
रक्षण पर अन्तमें दुष्प्राप्य मिट्टिकोभी प्राप्त करता है ।

इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशसप्रहारयायामुपदेशप्रामादवृत्ता
एकशताधिकचतुःपचाशत्तमः प्रपञ्च ॥ ॥ १५४॥

व्याख्यान १५५

प्रतिप्रमणके पर्याय

भावार्थ — प्रतिप्रमणका चौथा पर्याय नाम वारणा है ।
वारणा अर्थात् निवारण करना । इस पर एक दृष्टांत है कि —

शितारार्थ - किसी राजाने अपने शत्रुके सैन्यको उमपर चढ़ाई करनेको आया खान फर, तनाब आदि जलाशय तथा पुष्प, पत्र आदि सब वस्तुओंमें बिप मिला दिया । यह सूचना जब शत्रु राजा को मिली तो उसने अपनी सर्व सैन्य को उस राज्य की किसी भी वस्तु को उरदोग करने की मना कर दिया तो भी जिसने खे-छासे अपने राजाकी आज्ञाका वाचन किया, व बिप प्रयोगसे मृत्यु को प्राप्त हुए, और जिन्होंने उसकी आज्ञाका पालन किया वे सुखी हुए ।

उपर व दृष्टांतका उपनय इस प्रकार है कि, बिप समान वे विषय है और उसके निवारण करने वाले राजा सदृश गुरु हैं । उसके सैनिक भव्य प्राणि हैं । जो गुरु अज्ञासे विषयमें विमुख रहे व तर गये और जिहान गुरु वाक्यका जनाहर किया वे दुखी हुए ।

प्रतिप्रमाणका वाचन पर्याय नाम निवृत्ति है । उसके प्रशान्त और अप्रशान्त दो भेद हैं । समिति और गुप्ति आदिस निवृत्ति अप्रशान्त और प्रमाद आदिसे निवृत्ति प्रशान्त है । इसका दृष्टांत इस प्रकार है कि -

किसी नगरक राजाकी पुत्री और विश्वनाथकी पुत्री दोनों एक दूसरीकी सखिये थीं । इन दोनोंने ऐसा वण किया कि हम दोनों एक ही पतिको बरेगी । एक बार किसी पुरष को मधुर गायन करते देख, उस पर मोहित हो, वे दोनों सखिये उसके साथ चलने लगी । मार्गमें जाते हुए दोनों पुत्रीने एक गथा सुनी जिसका भावार्थ यह था कि, “हे

आम्रवृक्ष ! यह करेणका वृक्ष आज चाहे प्रफुल्लित हो जाये परन्तु तुमको इस अधिक मासमें फलना शोभा नहीं दता क्योंकि नीच पुरुषका आढम्बर करना तो स्वाभाविक ही है, परन्तु उत्तम पुरुषोंको अकालमें ऐसा करना अयोग्य है । ” यह सुन राजपुत्रीने विचार किया कि इस गाथामें वसन्तने आम्रवृक्षको उपालम्भ दिया है कि करेण वृक्षतो अधम तुच्छ है अतः उसका प्रफुल्लित होना तो स्वाभाविक ही है, परन्तु हे आम्रवृक्ष ! तुझे तो इस अधिक मासमें प्रफुल्लित होना शोभा नहीं दता क्या कि तुमतो उत्तम वृक्ष है । क्या तुझे अधिक मासकी सूचना नहीं मिली ? इससे मुझे समझना चाहिये कि यह चित्रकारकी पुत्री तो इस प्रकार किसी भी अनजान पुरुषसे साथ जा सकती है, परन्तु मुझे राजपुत्रीको तो ऐसा करना नितान्त अनुचित है । ” ऐसा विचार कर “ मैं मेरे आभूषणोंका ढिन्ना भूल आई हूँ, सो वापस जा कर ले आऊँ ” ऐसा कह वह वापस लौट गई और उसके पिताजी वृषासे किसी राजपुत्रने साथ निवाह कर सुखी बनी और वह चित्रकारकी पुत्री धूर्त गायकको बरके अत्यन्त दुःखी हुई ।

इसका उपाय इस प्रकार है कि कन्याओंने स्थानमें मुनिगण हैं और धूर्तगायक विषय है । गाथा सुनाने वाले उपाध्यायजी हैं जिसे सुन उपदेशका तत्व ज्ञान असंयमसे निवृत्त होनेवाले मुनि राजपुत्री सदृश सुगतिके भाजन होते हैं और दूसरे उससे विपरीत बनने वाले दुर्गतिके भाजन होते हैं ।

प्रतिव्रमणका छट्ठा पर्याय नाम निदा है अर्थात् आत्मा

की साक्षीसे आत्माकी निन्दा करना । इसके प्रशस्त और अप्रशस्त दो भेद हैं । असयमादिक की निन्दा प्रशस्त है । और सयमादिककी निन्दा अप्रशस्त है । इस पर दृष्टान्त है कि —

कोई राजा उसका समास्थान चित्ररहित होनेसे उसे चित्रित करानेके लिये कई चित्रकारोंको पुला कर उनको समास्थानकी दिशाज्ञ प्रशिक्षण करनेको बराबर बाट दी । इन चित्रकारोंमें एक पृष्ठ चित्रकार था, जिसकी पुत्री उससे लिये वहाँ सदैव भोजन लाया करती थी । एक बार जब वह मार्गमें आ रही थी तो उसे राजा एक मन्त्र तूफानी घोड़े पर नवार हो, राजमार्गमें जाना हुआ मिला, इससे भयभीत हो पड़ी बठिनतासे अपने पिताके पास पहुची । उसको आते देख उसका पिता दहचिताके लिये गया, कि वही समय राजा वही चित्र देखन आ गया । उस चित्रमें मयूरपीछीका चित्र दिखा गया था, जिसे भ्रान्तिसे सत्य ज्ञान वह वैसे लेने गया तो जमड़ा नट्ट टट गया, वैसे देख चित्रकारकी पुत्रीने कहा कि, “मूर्खरूप मारे-पष्टगऊ चौंधा पाया अब मिला है ।” यह सुन राजाने उससे पूछा कि, “यह क्या ?” चित्रकार की पुत्रीने उत्तर दिया कि, प्रथम पाया तो चौटमें मरत तूफानी घोड़को दौडान वाला था, दूसरा पाया मेरा पिता है कि जो भोजन देख दह-चिन्ताको गया, तीसरा पाया हम मयूरपीछीको भ्रमसे पकड़ने वाले तुम, और चौथा पाया इस प्रामका राजा कि जिसन युवान, पृष्ठ और बालक सर्व चित्रकारोंको दिवातके बराबर भाग बाट दिये हैं ।” यह सुन

राजा उसको विशिष्ट बुद्धि देख अत्यन्त हर्षित हुआ और उससे साथ पिताकी अनुमतिसे विवाह कर लिया।

एक बार गंगा जय उससे दासगृहमें रात्रिको सोता था, तो उसकी आज्ञासे दासीने राणीको कोई वार्ता सुनानेको कहा। राजाके कुछ निद्रित होने पर राणीने इस प्रकार वार्ता आरम्भ की कि —

किसी एक गृहस्थको एक पुत्री थी, जिसे धरनेके लिये उसने माता पिता और भाई द्वारा आर्मन्त्रित किये हुए भिन्न भिन्न स्थानसे तीन घर एक साथ आये। वैश्ययोगसे यह पुत्री रात्रिको सर्पदशसे मर गई। इस पर उन तीन बरोम से एक तो उसके साथ ही जल गया, दूसरा घर उसके लिये सदैव उपवास कर, श्मशानम ही बँठा रहा, और तीसरेने किसी देवता आराधना कर सजीवीनी त्रिणा प्राप्त कर उसे वापस सजीव लिया। यह कह रानीन पूछा कि, “हे दासी! बतलाईये कि वो कन्या अब किसकी दनी चाहिये ?” दासीने उत्तर दिया कि, “आप ही बतलाईये।” राणीने कहा कि आज तो मुझे निद्रा आ रही है, इससे मैं अब सोना चाहती हूँ, शेष रही हुई वार्ता कल कहूँगी।” उस समय राजा जग रहा था इससे वो भी उमरी वार्तामें आसक्त हो गया और उसने दूसरे दिन भी वार्ता सुनने उसी राणीसे साथ महल आया, कपट निद्रा कर पलंग पर सोया, योग्य अवसर पर जब दासीने कलका उत्तर पूछा तो राणीने कहा कि, “जो उस कन्यासे साथ जलके मरा था वो वापस उसीसे साथ जीवित हुआ था

इससे वो तो उसका धाई हुआ, और जिसने उसको जीवित किया वो उसका पिता हुआ और न्यास करवहा पैठा रहा वो ही उसने पति होने योग्य है ।”

दार्शन नय दूसरी वार्ता कहनेको कहा तो राणी बोली कि, “एक हाथ प्रमाणक प्रमाणमे चार हाथक देय रहत हैं,” दार्शनने पूछा कि, ‘जसा कैसे सपन हो सकता है?’ राणीने उत्तर दिया कि ‘यह कम पतलाऊंगी ।’ यह जाननेक चौतुरुसे गजान वसे तीसरे दिन मी आनका अवसर पाया । रातको राणीने उत्तर दिया कि, ‘एक हाथक दर्यालयमे जो चार हाथपाले देय रहत है, वे चतुर्मुख दय है, चार हाथ ऊंचे नहीं ।’

इस प्रकार नई नई वार्ता कह, उम चतुर राणीन छ महिने तक बराबर राजाका हमक वासगृहमे घुमाया इससे इपाररा उमकी सपनीये उसके दोष दूढ़ने लगी । नई राणी सदैव सध्या समय अपने महलमे प्रवेश कर उसकी पूर्वावस्थामे नसक पिता द्वारा दिये गय वस्त्र स्वय पहननी और राज्यके आभूषण सामन रख, अपनी आत्माको निद्रा करती कि, “ह जीव । यह सही मूल सम्पत्ति है, तू एक पारीगरकी पुत्री है, तुझ राजान मीकार किया है, इसका तू लेशमात्र भी गर्व न कर ।” इस प्रकार जमे करत दरज उसकी सपनीया राजासे कहा कि, “तुम्हारी नई रानी सदैव शुछ कामण-दूमन (जादू-टोन्ग) करता है ।” राजाग गुमरुपसे वह सब दरजा और मुता इसमे वह अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसे अपनी मुख्य पत्नी बनायी ।

इस घातका भावार्थ यह है कि मुनिको आत्मनिर्वाह करनी चाहिये । सागरचन्द्राचार्य आदि सदृश यभी गर्व नहीं करना चाहिये । इस प्रकार गर्व करनेवाले सागरचन्द्र मुनिको फालिकाचार्यने बड़ परिश्रमसे प्रतिबोधित किया था ।

इत्यद्दिनपरिमितोपदेशमग्रहाद्यायामुपदेशप्रामादघृतौ
पचपचाशदधिकृततमः प्रपद्य ॥ १५५ ॥

व्याख्यान १५६

प्रतिक्रमणके पर्याय

प्रतिक्रमणका सातवा पर्याय नाम गह्रा है, दुसरेकी साक्षीमे अपनी निन्दा करनी वो गह्रा कहलाती है, इसके भी पूर्ववत् प्रशस्त और अप्रशस्त दो भेद हैं । इनमेसे द्रव्य गह्रा पर एक नष्टात्त है कि —

पुराने समयमे किसी वृद्ध उपाध्यायको एक तरुण स्त्री थी जो नर्मदा नदीके सामनेके तट पर रहने वाले किसी ग्वाला पर आसक्त थी और सदैव रात्रिको एक छोडे द्वारा नर्मदा नदीको पार कर, उस वाले पास जाया करती थी । वो कुलटा इतनी मायावी थी, कि दिनमे उसके वृद्ध पतिनो कहा करती थी कि, मैं तो कौण्ठे शब्दसे भी डरती हूँ । अतः वो वृद्ध उपाध्याय जब दिनमे वो स्त्री कौण्ठे बलि देती, तो उसकी रक्षाके लिये अपने छात्रों (विसार्थियों) को

उसके पास भेजा करता था । अब कभी पाठकजी उसे किसी पुरुषको बुलानेको कहते तो वह उत्तर देता कि, “ मैं तो अब पुरुषसे बोलना तक नहीं जानती । ” इस पर पाठकजी अन्य उस पुरुषको बुलाते । उस स्त्रीकी ऐसी चेष्टा देख, किसी भक्तुर प्रियार्थीने विचार किया कि सरलताका लक्षण इतना अधिक नहीं होता, अब यह स्त्री अवश्य ही ढाग करती है । कहा भी है कि —

अत्याचारमनाचारमत्यार्जमनार्जमम् ।

अतिशौचमशौच च, पङ्क्तिश्च कूटलक्षणम् ॥ १ ॥

“ जहाँ अति-आचार बनलाया है, वहाँ अनाचार होता है, जहाँ अति सरलता बतलाई जाती है, वहाँ सग्नताका नाम तक नहीं होता, और जहाँ अतिपवित्रता बतलाई जाती है, वहाँ अपवित्रता नहीं होती । अब अति-आचार, अनाचार, अति सरलता, असरलता, अति पवित्रता, और अपवित्रता ये छे कूट-झूठे लक्षण हैं । ” ऐसा विचार कर वह प्रियार्थी उसकी दिनचर्या देखने लगा । एक बार उस स्त्रीने रात्रिमें नर्मदा नदीको पार किया, तो दूसर-कष्टिन तिनारे पर छतरनेसे चोरानेो मगरने पकड़ा । उसे देख उस स्त्रीने कहा कि, “ अरे पुरुषों ! तुम इस विस्मृत घाट पर क्यों उतरे ? अब भी मगरकी आँखे धन्द कर दो, कि वो शीघ्र तुम्हें छोड़ देगा । ” उसने ये शब्द सुन उस छात्रने विचार किया कि, “ अहो ! इस स्त्रीकी कैसी हिम्मत है ? ”

इस सत्र चेष्टाको प्रत्यक्ष देख, वह विद्यार्थी अपने घर लौट आया। दूसरे दिन जब कौएकी बली दते वह छो भय-भीत होनेका सहाना करने लगी तो वह निद्यार्थी बोला कि -

दिना विभेति काकेभ्यो, रात्रौ तरति नर्मदाम् ।

वृतीर्यायपि जानाति, जलज्ज्वक्षिरोधनम् ॥ १ ॥

“दिनमें तो कौएसे भी डरती है लेकिन रात्रिमें नर्मदा जैसी विशाल नदीको भी पार कर जाती है। अच्छे और सुरे किनारे-घाटको भी जानती है, और जल-जन्तुओंकी आँखों बंद करनेका उपाय भी जानती है।”

ऐसा सुन वह छो बोली कि-“क्या करे, यहा तो तेरे सप्ताश युवान् पुरुष मेरी अभिलाषा पूर्ण नहीं करते इससे बहा जाना पड़ता है।” निगार्थान उत्तर दिया कि, “मैं क्या करूँ? मुझे तेरे पतिना भय है।” इसपर वह छो उसने पाठक पतिको मार जसे एक पेटीमें बंद कर घनमें डालनेके लीए गई। यहा किसी व्यतरीने उस पेटीको उसने भरतकके साथ ही स्तम्भित कर दी, इससे वह उसी घनमें भटकने लगी और उपरसे मांस उस पर गिरने लगा। उस असहा पीड़ासे पीडित और क्षुधातुर हो वह घर घर जा आत्मनिन्दा कर कहने लगी कि, “पति-घातक इस नीच छो को भिक्षा दो” इस प्रकार उसने बहुतसा समय निर्गमन किया। एक बार किसी साध्वीने पैरमें नमन करते समय उसके शिरपरसे पेटी गिर पड़ी इसलिये उसने तत्काल चारित्र्य ग्रहण किया।

इस दृष्टान्तसे सद्यः ऐश्वर्य उत्तम प्राणियोंको निरन्तर दुष्प्रवृत्तसे गद्दी करना चाहिये ।

इत्यञ्च दिनपरिमिनोपटशम ग्रहाख्यायामुपटशप्रामादवृत्तौ
पटपचाङ्गधिराननम प्रवध ॥ १५६ ॥

व्याख्यान १५७

प्रतिप्रमणक पद्योप

प्रतिप्रमणक। आठवाँ पद्याय नाम शोधि-शुद्धि अर्थात् निर्मल बनना है । इसके भी प्रसाद और अप्रसाद दो भेद हैं । ज्ञानादिकी शुद्धि प्रसाद और अज्ञान अथवा मोघादिकी स्पष्टता अप्रसाद है । इनमें भी मोघादिक रूप मनको दूर कर आत्माको निर्मल बनाना प्रसाद शुद्धि है । शुद्धि पर वस्त्र धोने वगैरे दो रूप हैं जो इस प्रकार हैं कि —

एक बार भेजिक राजाने किमी घोड़ीको अपने दो वस्त्र धोनेको लिये कौमुदी महोत्सव आजानेसे उन वस्त्राको नम घोड़ीने उसकी दो सिंघासो पहिनाया, महोत्सवमें भेजिक राजाने अपने नए वस्त्रको पहिचान उन पर निशान बनानेको ताबूल छत्र दिया । घोड़ीने छत्र आदिसे उन बिहारीको दूर कर प्रातः बाल घोड़ीने वस्त्र राजाको अर्पण किये । राजाने घोड़ीसे पूछा कि, “इन वस्त्रा की शुद्धिये लिये जो कुछ उपाय तूने किया हो वो यथार्थ बतना ” घोड़ीने सब बात

यथार्थ रूपसे बतला दी । इससे राजा उसकी सन्यता पर अत्यन्त प्रसन्न हो, उसका यथायोग्य सत्कार किया । यह द्रव्य शुद्धि है ।

इसी प्रकार साधु और धारवर्त्तो जो अतिचार लगे हो उनकी उपर भी उपासकदृष्टांग सूत्रमें कथित सुरदेव तथा धुल्ल-शानक धानक सदृश तत्काल शुद्धि कर लेनी चाहिये ।

सुरदेव धावनकी कथा इस प्रकार है कि, वाराणसी नगरनिवासी सुरदेव धावन जब एक बार अपनी पौषघ शालामे पोसह लेकर बैठा हुआ था, तो किसी देवने आकर उससे कहा कि, “यदि तू जैनधर्मका त्याग नहीं करेगा तो मैं तेरे शरीरमें एक साथ सोलह महारोग उत्पन्न करूंगा । देवताये ऐसे भयकारी वचनसे वह अपनी प्रतिज्ञासे चलित हो गया किन्तु बादमें श्री वीरप्रभुके पास जा आलोचना कर, प्रतिज्ञमण कर वह निर्मल हो, सौधर्म दैवलोभम गया जिहा चार पह्योपमका आयुष्य पूर्ण कर वह महाविदेह क्षेत्रमें सिद्धि पदको प्राप्त करेगा । यह धावशुद्धि है ।

शुद्धि पर हि दूसरा दृष्टान्त निम्नस्थ है कि - किसी राजाने उस पर शत्रु सैन्यके बल आनेसे जलका विनाश निमित्त किसी वैद्यसे विष मागा । वैद्य जब जबसे दाने जितना विष लेकर उसके पास गया तो वो अत्यन्त क्रोधित हुआ, इस पर वैद्यने कहा कि, “हे महाराज ! क्रोध न कीजिये यह सहस्रधाती विष है ।” इस पर उसकी परीक्षा

करनेके लिये जब एक मृत हाथीका रोम उछाह उसे उसमें गछा तो उस हाथीका समस्त शरीर विपमय हो गया । तब वैद्यने कहा कि जो इस हाथीका घनन करेगा अथवा इसे स्पर्श करेगा जो भी सब विपमय हो जायगा । राजाने पूछा कि, ' क्या इस विपके उतारनेकी कोई औषधि भी है ? ' वैद्यने उत्तर दिया कि, " अवरय है । " तत्पश्चात् उस औषधि का एक जत्र मात्र भाग रखनसे वह हाथी वापस निर्जिप हो गया । इस प्रकार वयके सदृश माधुको भी आनोचना रूप विपको उतार शुद्धि करना चाहिये ।

ये प्रतिक्रमणने आठ पर्वाय भी हरिषट्सुरिजीवृत थी आश्रयक सूत्रकी टीकाके आधार परसे लिखे गये हैं, इसलिये इनको यथार्थरूपसे ज्ञान कर लिया करना उचित है ।

इत्यद्दिनपरिमितोपदेशसग्रहाख्यायामुपदेशप्रासादवृत्तौ
सप्तपचाशदुत्तरशततम प्रपद्य ॥ १५७ ॥

ध्याख्यान १५८

ईर्याग्दी पट्टिकम कर पौषध करना चाहिये

प्रतिक्रमणश्रुतस्वधमिर्यापधिक तथा ।

प्रतिक्रम्य क्रियाः सर्वा, विधेया पौषधादिका ॥१॥

भावार्थ —“ प्रतिक्रमण-श्रुतस्वध अर्थात् ईर्यापधिक पट्टिकम कर पौषध आदि सर्व क्रियाये करनी चाहिये । ”

विस्तारार्थ — ईर्यापधिकका दूसरा नाम ही प्रतिक्रमण भुतस्कथ है, इसलिये उसे पडिक्कम कर ही सर्व क्रियाये करनी चाहिये । इसके विषयमें श्री विवाहचुलिकामें कहा है कि, “वस्त्र तथा आभूषण आदि त्याग कर ईर्यापही पडिक्कम द्वारा मुहपत्ति पडिलेह बादमें चार प्रकारका पौषध करे।”

श्री आवश्यकचूर्णिम भी कहा गया है कि, “बड़ा ठगुर श्रावक देहचिन्ता कर उपाश्रय आता है, आकर दूरसे ही निसिद्धि फइ, गृह-त्र्यापारका त्रिविध रूपसे निषेध कर ऊँच स्वरसे ईर्यापधिकी पडिक्कमना है।” तथा श्री भगवती सूत्रमें भी पुण्ड्रलिक श्रावणके अधिकारमें कहा गया है । इस लिये पासह लेते समय प्रथम ईर्यापही पडिक्कमना करनी चाहिये ।

ईरियावहीमें पाचसो तरेसठ प्रकारके जीवोंको मिथ्या दुग्धत दिये जाते हैं । उन जीवोंकी सङ्ख्या इस प्रकार है— सात प्रकारके नारकीने पर्याप्त और अपर्याप्तके दो दो भेद गिननेसे चौदह प्रकार होते हैं । पाच प्रकारके स्थावर जीवके पर्याप्त, अपर्याप्त, सूक्ष्म और धादुर इस प्रकार चार भेद गिननेसे बीस प्रकार होते हैं । प्रत्येक वनस्पतिकायके पर्याप्त और अपर्याप्त दो भेद होते हैं । विकलेन्द्रिय अर्थात् वेदन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौरेंद्रिय जीवके पर्याप्त और अपर्याप्त दो दो भेद होनेसे ४४ भेद होते हैं । जलचर, स्थलचर, रोचर, उर परिसर्प और भुजपरिसर्प—इन पाच प्रकारके तिर्यच पचेन्द्रियके २२१ भेद तथा पर्याप्त और अपर्याप्त इस प्रकार

चार भेद होनेसे बीस भेद होते हैं। स्थावरसे लगा कर तिर्यक्के सब मिलाकर अठ्ठासीस भेद होते हैं। पंद्रह कर्म भूमिके और तीस अकर्मभूमिके और छापन अंतरद्वीपके इस प्रकार सब मिलाकर एकसौ एक भेद मनुष्यके होते हैं। इनमें धीं गर्वाजक पर्याप्त और अपर्याप्त दो भेद होनेसे गेसो नो भेद होते हैं। उनमें १०१ क्षेत्रों में समूचित अर्थात्के एकसौ एक भेद मिलानसे मनुष्यके तीनसौ तीन भेद होते हैं। भूतपतिके दस, व्यन्तर और बाग्यन्तरके सोलह, घर और स्थिर भेदसे उद्योतिपीये दस, वैमानिकके बारह, मैवेयके नौ, अनुत्तरके पाँच, लोकान्तिरके नव, किल्बिषीरके तीन, भरतके पाँच और ऐरावतके पाँच, मिलकर दस, वैनाडय पर रहन वाले तिर्यक्पक्षके दस और परमाधामिके पंद्रह, इस प्रकार सब मिलाकर दसताओंके नवगुण भेद हैं, इनके पर्याप्त और अपर्याप्त इस प्रकार दो दो भेद गिननेसे एकसौ अष्टगुण भेद होते हैं। चारों गतिके एक साथ गिनने पर सब मिलाकर पाँचसौ सट्टेसठ भेद होते हैं। $(१४+४८+३०३+१९८=५६३)$

५६३ जीव भेदको अभिहया आदि दस पद द्वारा गुणा करने पर ५६३०, उनकी रागद्वेष द्वारा गुणा करने पर ११२६०, उनकी योग द्वारा गुणा करने पर ३३५८०, उनकी तीन वरण द्वारा गुणा करने पर १०१३४०, उनकी तीन

१ समूचित मनुष्य पंचद्वि अक्षयपनमे ही सर जात हैं दसव उनका एक भेद ही होता है।

कालके आश्रयसे गुणा करने पर ३०४०२० भेद होते हैं ।
उनमें अरिहत्त, सिद्ध, साधु, देव, गुरु और आत्माकी साक्षी
से गुणा करने पर अठारह लाख, चौबीस हजार, एकसो बीस
होते हैं । इनके विषयमें कहा है कि,

“अठारस्मयलसरा, चउबीसहस्ममयवीमहिआ,
इरिआमिच्छादुक्कड-पमाणमेन सुग्ग मणिय ॥ १ ॥”

‘ अठारह लाख, चौबीस हजार, एकसो बीस, इत्यादि
ईर्यावहीये’ मिच्छामिदुक्कडका प्रमाण सूत्रमें कहा है ।

ईर्यावधिकी पढिक्कमते समय तीन बार पग रखनेकी
भूमिकी प्रमाजित पर सम्यक् प्रकारसे मन द्वारा अतिमुक्त
मुनि सदृश ईर्यावही पढिक्कमता चाहिये । अतिमुक्त मुनिकी
कथा इस प्रकार है कि —

पोलासपुर नगरमें विजय राजा और श्रीदेवी राणीकी
अतिमुक्ता नामक पुत्र था । यह जब छ वर्षका हुआ तो एक
बार श्री गौतमशामीजीकी छटुके पारण गोचरी जाते देख
उनसे पूछा कि, “तुम कौन हो ? और क्यों फिरते हो ?”
गौतम गणधरने उत्तर दिया कि, “हे बन्धु ! हम साधु हैं
और भिक्षाये लिये फिरते हैं ।” अतिमुक्त्तने कहा कि, ‘हे
भगवन् ! चलिये मैं आपको भिक्षा दिलाता हूँ ।’ ऐसा कह
भगवत्की अगुली पकड़ राजकुमार उनको अपने घर ले गया ।
मुनिकी आया देख श्रीदेवी राणी अत्यन्त प्रसन्न हुई और
उन्हें गोचरी बहोराई-भिक्षा दी । बालक होनेपर भी बुद्धिमें अवाल

उस कुमारने गौतमस्वामीजीसे फिर प्रश्न किया कि, “हे धगधन् ! आप कहा रहते हैं ?” गणधरप्रभुने उत्तर दिया कि, “हे भद्र ! हम हमारे गुरु श्रीवीरपरमात्माके पास रहते हैं ।” कुमारने पूछा कि, ‘क्या तुम्हारे भी कोई दूसरे गुरु है ? चलो, मैं भी तुम्हारे साथ साथ उनके पास चलता हूँ ।’ गणधरने उत्तर दिया, “—यथा सुख देवानुप्रिय ! (हे देवानुप्रिय ! तुम्हें जैसे सुख मिले वैसा करो) ” तत्पश्चात् वह अतिमुक्तकुमार धगधन्के पास गया । धगधन्को नमस्कार कर, धम मुन चापस घर आ मातापिताको कहने लगा कि, “हे मातापिता ! मुझे इस ससारसे निर्बन्ध-वैराग्य प्राप्त हुआ है इसलिय मुझे दीक्षा लेनेकी आज्ञा प्रदान कीजिये ।” मातापिताने उत्तर दिया, “हे वरत्त ! तू अभी अज्ञान बालक है, दीक्षा क्या और कैसी होती है इसके विषयमें तू क्या जानना है ?” कुमारने उत्तर दिया कि, ‘हे मातापिता ! जो मैं जानता हूँ उसे नहीं जानता, जो नहीं जानता उसे जानता हूँ !’ मातापिताने पूछा कि, “वो किस प्रकार ?” कुमारने उत्तर दिया कि, “जो मैं जानता हूँ, वह यह है कि जो प्राणी जन्मा है वो एक बार आयु पूर्ण होने पर अवश्य मरेगा । परन्तु मैं नहीं जानता कि, वो कहा कब और किस प्रकार मरेगा ?” इसी प्रकार मैं नहीं जानता कि, “किस कर्मोंके फल स्वरूप जीव नरकादिमें उत्पन्न होता है ?” परन्तु मैं जानता हूँ कि, “जीव अपने कृत कर्मोंके फल स्वरूप ही भिन्न भिन्न गतिको प्राप्त करता है ।” इस प्रकार अनेक युक्तियासे

कुमारने उसके मातापिताको समझा कर, मातपिताके किये हुए महोत्सव द्वारा उत्तने श्रीवीरप्रभुके पास दीक्षा ग्रहण की। प्रभुने उसे शिक्षा देने में स्थविराजी सौंप दिया।

एक बार अतिमुक्त मुनि स्थविराजी साथ स्थटिलको-जगल गये। मार्गमें प्रथम भेषवृष्टि होनेसे जितने बालक खड्डेमें भरे जल पर खाखरेके पत्तोंकी ताय बना कर तैरा रहे थे और परस्पर यह कह रहे थे कि, 'मेरी नाव वैसी तैर रही है।' उन्हें देख अतिमुक्त मुनिने भी अपने छोटेसे पात्रको पानीमें छोट उमे तैरात हुए गमा कहने लगे कि, 'देखो, यह मेरी नाव भी तैर रही है।' उत्तनमे स्थविर मुनि वहाँ आ पहुँचे यह देख एक स्थविरन उह गेमा करनेसे रोका। फिर कई साधुआने श्रीवीरप्रभुसे कहा कि, 'ह भगवन्! यह छ वर्षका बालक जीव रक्षा करना कैसे जान सकता है? अभी तक तो यह पद्माय जीवाकी हिसा करते है।' श्रीमहा-वीरप्रभुने उत्तर दिया कि, 'हे मुनियों! तुम इस बालकका अपमान न करो, इसे समझाकर पढाओ, यह तुमसे भी पहिले वैश्वी होगा। यह मुन उन सब मुनियोंने उस बालक साधुको समझाया और आदर किया।

पढन करते वो बालमुनि अल्पकालमे ही एकादशांगी पढ गये। एकबार मार्गमें पूर्ववन् बालकोंको ताय फ्रीडा करते देख, अपनी पूर्वकृत त्रीडाकी निन्दा करते हुए वे समवसरणमें आये। वहा ईर्यापथिकी पद्धिकमते-उसके अर्थ की भावना करते, "दगमट्टी" इस पद द्वारा अपनी की हुई

सचित्त बानी और माटी सृष्टिकारि विराधनाका स्मरण कर गद्दी आत्मनिःशङ्कने लगा । उस समय शुक्लध्यानके द्वारा तत्काल चातुर्कर्मोंका नाश कर केवलज्ञान प्राप्त किया । देवतागण जब मनसा महोत्सव करने आये तो श्रीवीरप्रभुने कहा कि, “अहो स्वयिरो ! देखो, यह नर वपका बालक केजली हो गया है ।” तत्पश्चात् सब उन्हें बदना करने लगे ।

मोअवगट्सूनमें और घगरतीनीमें जिस मुनिका वर्णन किया गया है वह यह ही मुनि है और अनुत्तरो पचाति मृगम जो अतिमुक्त मुनि वतलाय गय है व यादव चरित्रम विसरत वर्णन किया गया है व अतिमुक्त होंगे ऐसा माना जाता है ।

“अतिमुक्त मुनिन छ वर्षकी वयम भीमहावीरप्रभुके पास ही ३ महण की और ती वर्षकी वयमे ही हर्षापदिकी का अर्थ विचारत हुए कवलज्ञान प्राप्त कर सिद्धिमुखमा पोसा हुआ ।”

इयददिनपरिमितोपदक्षसप्रहाय्यायामुपदेशप्रामादवृत्तौ
अटपचागुधिरगततम प्रमथ ॥ १५८ ॥

व्याख्यान १५९

पौषधवतः अतिचार

उत्सर्गाद्गानमस्तारा अनवस्थाप्रमृज्य च ।

अनात्र स्मृत्यनुपस्थापन चेति पौषधे ॥ १ ॥

भावार्थ —“ १ त्याग करने, २ लेने, ३ सथारा करनेमें बराबर नहीं देखना और प्रमार्जन नहीं करना, ४ क्रियाम आदर नहीं रखना, और ५ क्रियाके समयको नहीं सभालना, ये पौषधघृतके पांच अतिचार हैं ।

विस्तारार्थ —उत्सर्ग अर्थात् लघुनीति-घड़ीनीति आदि करते समय ध्यान न रखे अर्थात् जीवज-तुओसे परीपूरित भूमिको न देखे, न उसे रजोहरण आदिसे प्रमार्जित करे, अथवा त्रिशुद्धिके निये प्रतिलेखना न करे । उस समय उस कार्यमें प्रतिलेखना प्रमार्जना न करनेसे जो अतिचार लगे वह प्रथम अतिचार कहलाता है ।

आदान अर्थात् लेना-उपलक्षणसे रखना अर्थात् दण्ड, पाट, पाटला आदिके उठाते व रखते समय बराबर देखना व पुजना चाहिये । ऐसा न करने पर जो अतिचार लगता है वह दूसरा अतिचार कहलाता है ।

पौषधघृत धारण करने वालेको रात्रिमें दाभ, पास, कमंडल या ऊनी वस्त्र आदिसे सथारा करना चाहिये । उसके करनेमें यदि न देखे या न पूजे तो उससे जो अतिचार लगता है वह तिसरा अतिचार कहलाता है ।

पौषधघृत लेनेमें अनादर करे और उस घृत सम्बन्धी क्रियाको योग्य अवसर पर न करे तो उससे जो अतिचार लगता है वह अनुक्रमसे चौथा और पांचवा अतिचार कहलाता है ।

अन्य ग्रन्थमें पाचवा अतिचार भिन्न भिन्न प्रकारसे बतलाया गया है वह इस प्रकार है कि—पौषधव्रतमें विधि निश्चित वर्तना—अर्थात् पौषधव्रत लेकर वसका बराबर पालन नहीं करना अर्थात् आहार पौषध करने पर शुद्धा-मृषादिकी पीछासे ऐसा विचार करना कि, “इस पौषधके समान होने ही मैं मेर लिये अमुक अमुक आहारादि करा कर खाऊंगा ।” इस प्रकारके विचारसे जो अतिचार सगे उमे पाचवा अतिचार कहते हैं ।”

सातिचार पौषधवन पर नन्द मणियार भेष्टीकी कथा यहा भी शास्तासूत्रके तेरवे अध्यायनसे उद्धृत कर किंचित् मात्र बतलाई जाती है कि —

नन्द मणियारकी कथा

राजगृही नगरीमें श्री महावीर प्रभुके समवसरणमें प्रथम दैवलोकका निवासी दुर्दुराक नामक देव सूर्याभदेव सदरा प्रभुकी भक्ति कर रत्न मिधाया । उस समय श्री गौतमस्वामीजी ने प्रभुसे पूछा कि, “ह प्रभु ! इस दबने किस पुण्यसे ऐसी समृद्धि प्राप्त की है ?” प्रभुने कहा कि—‘राजगृही नगरीमें नन्द मणियार नामक एक भेष्टी था । जिसने हमारे पास आकर घम स्वीकार किया था । एक बार प्रीति शत्रुमे उसने अष्टम तपयुक्त पौषध व्रत ग्रहण किया । इस विषयमें सूत्रमें कहा है कि, “अष्टमधत्त परिगिण्हति पोसहशालाए जाय” इत्यादि अर्थात् “नन्द मणियार भेष्टीने अष्टम तपका

पचचट्खाण प्रहण कर पोपघरालामें पोपह किया था" इत्यादि जल रहित किये हुए उन तीन उपवासोंमें उस भेष्टीको तृपा लगी तृपासे पिष्टीत होकर उसने विचार किया कि, "अपने द्रव्यसे कुछ सयाथायश्रिये बनाने वालेको धन्य है।" पोपह पार कर उस भेष्टीने श्रेणिक राजाकी आज्ञा ले नगरके बाहर नन्दापिरा नामक चार मुँहवाली एक सुन्दर वापिका धनवाई, उसके चारों दिशाभोम चार उपवन बनवाये। अनेक लोग उसके सौंदर्य की प्रशंसा करने लगे। उसे सुन उस भेष्टीको अत्यन्त हर्ष हुआ। कितनेक दिन था। धारसे मिथ्यात्वरूप रोगने और द्रव्यसे सोलह प्रकारके रोगने उस भेष्टीको आ घेरा। अनेक वैद्योंने व्याधिके प्रतिकारके उपचार किये किन्तु वे सब निष्फल रहे और अन्तमें वह नन्द भेष्टी मर पर उसी नन्दवापिकामें ही गर्भज मदक हुआ। उसमें प्रीति करत उस मेदकको कई लोगोंके मुखसे उस वापिकाका वर्णन सुन जानिरमरण ज्ञान हो आया। इससे वह मनमें आत्मनिन्दा करने लगा—“अह! मुझे धिक्कार है। मैंने लिये हुए सर्वव्रताकी विरोधता की है। अब वह व्रतोंको फिरसे इस भवमें स्वीकार करूँ” ऐसा विचार कर उसने अपनी बुद्धिसे अभिप्रह लिया कि, आजसे यावत् क्लीय तथा निरन्तर छट्ट छट्टकी तपस्या कर पारणा करगा और पाणी भी गन्दापुष्करणीमें नहानसे कई पुरुषोंके पसीने आदिका मेन पट्टेसे क्लृपित होकर जा प्रासुक-निर्जीव हो जायगा उसे ही पीउगा। इस प्रकार करनेका निश्चय लिया। और लोगोंके मुखसे श्रीमहावीर प्रभुका आगमन सुन स्वयं धन्दा करनेको चल पड़ा। मार्गमें श्रेणिक राजाके अश्वके दोनों पैर

निचे कुचल पायल होजाने पर शीघ्रतया एकान्तम जा नमुध्युण
आदि स्तुति द्वारा धर्मानार्यको नमस्कार कर, मृत्यु प्राप्त कर
सौधर्म देवलोरमें ददुराक नामक देव हुआ । वो देव ही यहा
आया था । “ हे गौतम ! उसने पूर्वभरमे किये शुभ ध्याना
दिक्से ऐसी सम्पत्ति प्राप्त की है । अउ वो चार पत्न्योपम
पा आयुष्य पूण कर महाविदेह क्षेत्रमे मनुष्य जन्म ले । धन-
कर्मका क्षय कर मोक्ष प्राप्त करेगा । ”

पूर्वम इस मन्यम ओ ददुराक देवका वृत्तांत लिखा
गया है, वह चरित्र मन्यका अनुसरण कर लिखा गया था ।

“ तन्द मणियार ओछी प्रवधङ्ग द्वारा मदरका अवतार
से, उसमे जातिस्मरणज्ञान प्राप्त कर, पूर्व पापकी आलोचना
कर ददुराक नामक देव हुआ । ”

इत्यन्दिनपरिमितोपदेशग्रहास्यायामुपदेशग्रामादवृत्तौ
एकोनपट्टयधिरुत्तम प्रपद्य ॥ १५९ ॥

व्याख्यान १६०

पौषघवत करन वालेकी स्तुति

धर्मपौषमारोच्य, सम्यक् सागरचन्द्रमा ।

समाधिना निपनोऽभूत्, त्रिदिवे त्रिदिवोत्तम ॥१॥

भावार्थ — सागरचन्द्र सम्यक् प्रकारसे पौषघवतको
आराधना कर समाधि पूर्वक मृत्यु प्राप्त कर स्वर्गम उत्तम
देव हुए । ” सागरचन्द्रकी क्या इस तरह है —

सागरचन्द्रकी कथा

द्वारायतीमें बलदेवके पुत्र निषधको सागरचन्द्र नामक पुत्र था । उस नगरके राजा धनसेनकी पुत्री कमलामेलाका धनसेनके पुत्र नभसेनके साथ विवाह होना निश्चय हुआ था कि वही समय नारद नभसेनके घर आ पहुँचे । नभसेनका चित्त विवाह कार्यमें व्यग्र था, इससे वो नारदका यथोचित सम्मान न कर सका । नारद प्रोद्युक्त हो सागरचन्द्रके समीप आ कर कहने लगे कि, “धनसेनकी पुत्री कमलामेला सदृश त्रिभुवनमें कोई कन्याका स्वरूप नहीं है ।” यह सुन सागरचन्द्रने कहा कि, “वो कन्या तो किसी दूसरेको दी चुकी है ?” नारदने उत्तर दिया कि—“दी जा चुकी है, परन्तु अभी तक उसका विवाह होना बाकी है ।” यह सुन उसी दिनसे सागरचन्द्र एक मात्र कमलामेलाके नामका ही रटन करने लगा । वहासे चल कर नारदऋषि कमलामेलाके पास आये । कमलामेलाने पूछा कि “कोई आश्रय देखा हो तो बतनाइये ।” नारदने कहा कि, “मैंने दो आश्रय देखा है, सागरचन्द्रमें स्वरूप और नभसेनमें कुरूप ।” यह सुन कमलामेला सागरचन्द्र पर प्रेमवाली हो सदैव उसीका ध्यान करने लगी ।

एक बार सायकुमार सागरचन्द्रको चिता मग्न देख उसके पीछेसे उसकी आँखों का बन्ध फर खड़ा हो गया । सागरचन्द्रने पूछा कि, “कीन ? कमलामेला ।” सायकुमारने उत्तर दिया कि, “मैं तो कमलामेलक अर्थात् कमलाको

मिलानेवाला हूँ । ” स्वरसे सायकुमारको पहचान कर सागर-चन्द्रने कहा कि, “ हे भद्र ! यह सत्य है कमलपत्र सदृश दीर्घ लोचनवाली कमलामेलाकी केवल तू ही मिला सकता है । इस कार्यमें मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई समय नहीं है । ”

वचनप्रथ हो जानेसे सायकुमार ऐसा करनेको प्रयत्नसे वचनके छलसे प्रसन्निविद्या प्राप्त कर जब कमलामेलाका लग्न दिन आया तो वह प्रसन्निविद्या द्वारा उसे कई यादों सहित उद्यानमें ले गया और वहाँ सागरचन्द्रके साथ उसका पाणि प्रहण कराया । कन्याके पिता और श्वशुरके पक्षबाने उसकी शोध करने लगी । शोध करने पर जब उन्होंने जाना कि, “ उसे कोई विद्याधर हर ले गया है और वह उद्यानमें है । ” तो उन्होंने इसकी कृष्णसे पुकार की । कृष्ण क्रोधायमान हो जब सैन्य सहित उद्यानमें गया तो सायकुमारने वैश्वरूपलब्धिसे अनकरूप कर उसके साथ महान युद्ध किया और अन्तमें सायकुमार मूलरूप धारण कर कृष्ण के चरणोंमें आकर नमस्कार किया । वो कन्या सागरचन्द्रको दी गई तबसे ही नभसेत सागरचन्द्रसे द्वेष रख उसके छिद्र बूढ़ने लगा ।

तत्पश्चात् सागरचन्द्र भीनेमिनाथके पास श्रावकके व्रत अंगीकार कर वैराग्यव्रत हुआ । एक बार पर्रके दिन जब वो पौषधव्रत ले कर स्मशानमें कायोत्सर्गध्यानमें खड़ा था कि दैवयोगसे नभसेत भी घूमता-फिरता वहाँ आ पहुँचा और उस पापीने सागरचन्द्रको देख तत्काल एक अगारेकी ढोपरी

उसके शिर पर रख दी । उस उपसर्गमें सहन करनेसे सागर चन्द्रकी काया जल गई भावनारूप जलसे संचित हृदयमें दुष्टृत रूप अग्नि प्रवेश न कर सके अतः धर्मरूप समुद्रके कलनोल द्वारा वृद्धि पाते सागरचन्द्रने आठने देवलोकमें देव सम्प्रदायी सुखको प्राप्त किया ।

इत्यद्दिनपरिमितोपदेशसगहाख्यायामुपदेशप्रामादवृत्तौ
पष्ठयधिकगततमः प्रथमः ॥ १६० ॥

व्याख्यान १६१

पोषध व्रतका फल

निधेय सर्वपापानां, मथनार्थेन पोषधः ।

सद्यः फलत्पसौ शुद्धया, महाशतरुश्रेष्ठिन् ॥१॥

भावार्थ — “ सर्व प्रसारक पापोंन मथन निमित्त पोषध व्रत अवश्य करना चाहिये । इस व्रत शुद्धिपूर्णक करनेसे महाशतरु श्रेष्ठी सत्काल फलकी प्राप्ति होती है । ”

विशेषार्थ — पोषध सत्र पापाश्रयके निरोध करनेवा हेतुभूत है । इसमें बराबर पालनसे ग्याह व्रत उत्तम प्रकार से पाले-माने जाते हैं । यह पोषध यदि शुद्धि सहित, अर्थात् योगशुद्धि, त्रिषाणुद्धि और ध्यानशुद्धि आदि युक्त किया जाये तो तत्काल फल देनेवाला है ।

ध्यानशुद्धिका लक्षण इस प्रकार है कि —

नेत्रद्वे श्रवणयुगले नासिकाग्रे तलाटे ।

वक्त्रे नामौ शिरसि हृदये तालुनि श्रूयुगाते ॥

ध्यानस्थानान्यमन्मतिमि कीर्तितान्यत्रदेहे ।

तेष्वेकस्मिन् विमतविषय चित्तमालयनीयम् ॥ १ ॥

“ दो नेत्रोंमें, दो कानोंमें, नासिकाके अग्रभागमें, तलाट पर मुह पर, नाभी पर, मस्तक पर, हृदय पर, तालुके और दो ध्रुवद्वियोंमें,—इन स्थानोंमें इस देहमें बिनागने ध्यान करना बतलाया है । इनमेंसे किसी एकमें अपने चित्तको दूसरे सन विषयासे हटा कर लगा देना अर्थात् चित्त द्वारा इनमें से किसी एक स्थानका आलसन कर लेना चाहिये । ”

इस प्रकार ध्यानक स्थानमें चित्तको स्थापन कर एका सन पर पौषध व्रत अंगीकार कर बैठ जाना चाहिये । पौषध व्रतके फलके विषयमें कहा है कि, “ यदि कचनमणिरें पद्म-प्रियाका, हजारों रत्न युक्त उन्नत और सुवर्णके तल्लियेका मन्दिर बनवाव तो भी तप सयमके सामने वह कुछ भी नहीं है । ” एक मुहूर्तमात्र सामायिकर्म “ वाणवइकोटिओ ” की गाथामें कथनानुसार फल प्राप्त होता है । वो गाथा पूर्वमें सामायिकरे सम्बन्धमें बतलाई जा चुकी है । उससे तीस मुहूर्तके अहोरात्रके पौषध से तीस गुणा लाभ बाह्यवृत्तिसे होता है । यह इस प्रकार है—सत्सोत्तर कोट, सत्सोत्तर लाख सत्सोत्तर हजार सातसो और सत्सोत्तर (= ७७७७७७७७७७७७) पत्सोपमके देवगतिके आयुष्यका पछ एक पौषधसे होता है । सूक्ष्मतया देखनेसे जाने घावके अनु-

सार इससे अधिक भी लाभ होता है । ऐसा पौषघघृत, पौषघ करनेवालेको महाशतक श्रेष्ठी सदृश तात्कालिक फल देता है । उसकी कथा इस प्रकार है कि -

महाशतक श्रेष्ठीकी कथा

राजगृह नगरीमें महाशतक नामक एक गृहस्थ रहता था । उसने तेरह स्त्रिये थी, जिनमें रेवती नामक एक स्त्री बहुत हलके स्वभावकी थी । वह बारह गोकुलकी स्वामीनी थी । अन्य स्त्रिये एक एक गोकुलकी स्वामीनीय थी । रेवती बारह कोटी स्वर्णकी स्वामीनी थी, जब कि दूसरी केवल एक एक कोटी की स्वामीनी थी । महाशतक सेठ थी अनेक कोटी स्वर्ण और अनेक गोकुलका अधिपति था ।

एक बार महाशतक सेठने श्री महावीर प्रभुकी वेशना सुन, प्रतिघोष प्राप्त कर बारह घृत अङ्गोशर किये । और चौदह वर्ष धावक धर्मका वहन कर और अग्यारह प्रतिमाको वहन कर अवधि ज्ञानप्राप्त किया ।

रेवती सदैव अपनी सपत्नीयो पर द्वेष रखती थी, इसलिये अनुक्रमसे उसने अपनी सत्र शोभ्योको विष आदि प्रयोगसे मार, स्वयं सर्वस्वकी मालिकीनी बन सदैव मद्य, मांस आदिका भक्षण करना वगैरे पापारम्भ किया करती थी, एक बार अपने शरीरमें तीव्र कामोत्पत्ति करनेको उसने अपने सेवकसे किसी तुगन्त जन्में बालकको भगवा, उसकी हिसा करा कर उसके मांसका सेवकार करा भक्षण किया तथा तदुपरान्त मद्य सेवन किया - इससे यह अतिशय काम पीडित हुई, और पौषघशालामे

जहाँ उसका स्वामी पौषघघन लेकर बैठा हुआ था, वहाँ वेश पास छूटे कर, स्नान, सायल, उदर, जघा और दात आदि अंगोंको अधनम्र कर, निर्लिङ्ग हो कामकाटनुरूपनसे आकर कहने लगी की, "हे स्वामी ! इस पौषघघनका त्याग करो, मेरे साथ काम कीड़ा करो, घमका फल भोगका संयोग और वसका अवियोग ही है ।" इस प्रकार अनुकूल वपसर्ग होने पर भी उस अवलमन वाक भरीने उत्तर दिया कि, "हे वपिणी ! घम व फलका अधमके साथ क्या मिलाती है ? यहाँसे दूर भग जा, अर्थाधनानव प्रभावसे जान कर महा रागक रेयति प्रति बोला, "तु आचमे सातव ही दिन मर पर पहली नरकमें चोरासी हजार वर्षों आठार बाली नारकीमें छपन्न होगी ।" यह सुन वह दुःखित हो यहाँसे लौट गई और सातव ही दिन मर पहली नारकीमें परचन हुई ।

महारागक भेड़ी बीस वर्ष आधर-घम पाल अन्तम सहेछना कर मृत्यु प्राप्त कर मोधर्म दवलोकमें दयता हुआ । इस क्याको वर्द्धमान दरानाम बिम्बारसे पद सकते हैं ।

"महारागक भेड़ीन पौषघानि प्रत द्वारा तीसरा क्षान प्राप्त कर इस जन्म ही वसका गेष्ट फल प्राप्त किया और दूसरे जन्ममें प्रथम दवलोकमें प्राप्त कर अनुक्रममें पंचम क्षान प्राप्त कर महाविन्द क्षेत्रमें मोक्ष मुख्यकी प्राप्त करेगा ।"

इत्यन्तदिनपरिमितोपदशमप्रहारव्यापामुपदेशप्रामादवृत्ता -
एरुपट्यधिरुत्ततम. प्रपन्व ॥ १६१ ॥

धर्ममें विशेष रूची थी। उस दम्पतीके मित्र और बुद्ध नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए थे।

एक बार श्राद्ध दिनको अम्बिका तिसी मासक्षमणी साधुको भक्तिपूर्वक अत्यन्त आनन्दसे अन्न बहोराया। उसे दान देते देख उसकी कोई पहोसी उन्न स्वरसे चिल्लाने लगी कि,—“अर! आज श्राद्ध दिनको अम्बिकाने सर्व प्रथम एक मलिन साधुको दान दे आइये अन्न तथा घर दोनोंको अपवित्र बना लिया है।” इस प्रकार वह कुन्टा पहोसी बारबार बड़बड़ाने लगी। तभी तो शास्त्रोंमें कहा भी है कि, उत्तम पहोसमं निग्राम करो।” यत्

स्वामिचरुलुधाना-मृषिस्त्रीमालयातिनाम् ।

इच्छन्नात्महितं वीमान्, प्रातिवेदमरुता त्यजेत् ॥ १ ॥

अर्थ —स्वामीको ठगने वाले लुध, और मुनि, स्त्री तथा मालिकनी हत्या करने वालेसे पहोसमें आत्महितसे अभिलाषी बुद्धिमान् पुरुषको क्यापि नहीं रहना चाहिये।” जब अम्बिकाकी सासु जा कहा हि बाहर गई हुईयी, थोड़ी देरमें वहासे वापस घर लौटी तो उस पहोसीने उसे सारा हाल कह सुनाया। उसे सुन उसने क्रोधित हो उसके पुत्र सोमभट्टको बुलाकर उसके विषयमें बहुत कुछ भला-बुरा कहा। इस पर सोमभट्ट भी अम्बिका पर कुपित हो उसे कहने लगा कि,—“अरे पापिनी! तूने यह क्या कर दिया? अभी तक न तो कुलदेवताकी पूजा ही कीगई, न पितृओंको ही पिंड दिया।

गया, फिर तूने पहले ही एक मटिन साधुको दान क्या कर दे दिया ? जा, मेरे घरसे बाहर निकल जा । ” अम्बिका अपने दोना पुत्र सिद्ध और बुद्धको साथ ले घरके दूसरे दरवाजेसे बाहर निकल गई, और निम्नी जगह स्थान न मिलन से नगरसे बाहर चलने लगी । मार्गमें जाते थक जानसे दोनों पुत्रोंको जत्र रुपा लगी, तब वं धारधार जल मागन लगे, परन्तु यहाँ जल कहा था ? कि उनकी रुपा शान्त की जाय । आगे बढ़ने पर एक शुष्क मरोवर दिखाई पड़ा, जो अम्बिकाके झीनके-महात्म्यसे जल पूरित हो गया तथा साथ ही साथ एक शुष्क आम्रवृक्ष भी फलीभूत हो गया । अम्बिकाने पुत्रोंको जल पीलाया, हाथमें आम्रफल दिये और स्वयं उस आम्रवृक्षकी शीतल छायामें विश्राम लेने बैठ गई ।

इस ओर अम्बिकाकी सामुने ज्योति अपने घरमें पैर रखा तो क्या देखती है कि मुनिको दान देनेके लिये उठाये पात्र स्वर्णक, धान मोतीके दाणोके, और भोजन पर शिखा चढ़ी हुई आदि दिखाई दी । उसे देख वह अत्यन्त हर्षित हो उसने पुत्रसे कहने लगी की, “ हे वत्स ! अम्बिका वधु सचमुच पतिव्रता है, तू उसने पीछेपीछे जा उसे और वापस ले आ । ” सोमवट भी उसका महात्म्य प्रत्यक्ष देख मनमें पश्चात्ताप करता हुआ उसकी खोजमें उसके पीछेपीछे चल पड़ा । दूरसे पतिको आता देख, अम्बिका पुत्रा सहित प्रयत्नीत हो एक पासने कुण्डल बाल प्रक्षाली श्री नेमिनाथका स्मरण कर, अपने दोनों पुत्र सहित बूढ़ पड़ी । श्री नेमिप्रभुकी स्मरण कर

मृत्यु प्राप्त करनेसे वह कोहण्डविमानमें बड़ी समृद्धिवान् अम्बिका नामक देवी हुई। इस विषयमें पूर्वपूज्योंने कहा है कि, “ उत्तम अध्यवसायसे प्राण त्याग कर अम्बिका देवी हुई। ” दूसरे ऐसा भी कहते हैं कि, “ गिरनार शिखरसे गिर कर मृत्यु प्राप्त कर सौधर्म देवलोकमें नीचे जो चार योजन कोहण्ड नामक विमान है उसमें अम्बिका नामक मह-द्विंक देवी हुई। उम् देवीके चार भुजा हैं, दक्षिण दो हाथोंमें आम्बिकी लुम धारण किये हुए है व दाय दो हाथों में दो पुत्र व अकुरा लिये हुए है। ”

अम्बिकाका पति सोमधट्ट भी अपनी स्त्रीको कुण्ठमें पड़ी देख लोभापवादेसे “ निसकी शरण मेंरी स्त्रीने ली हो, मुझे भी उसकी शरण हो। ऐसा कह उसी कुण्ठमें गिर पड़ा और मर कर उसी विमानमें अम्बिकाका पाहन रूप सिद्ध हुआ।

“ जिस देवीने किये मुनि दानके प्रभावमें पीतलके पात्र स्वर्णके हो गये, स्मशरीर भी सुवर्णकी कान्तिवाला हो गया और परभवमें स्वयं त्रेयी बनी उस श्री नेमिनाथ-प्रभुभक्त अम्बिका देवीको मैं भावपूर्णक नमन करता हूँ। ”

इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशमग्रहारयायामुपदेशप्रासादवृत्तौ
द्विपठ्यधिकशततम प्रबध ॥ १६२ ॥

व्याख्यान १६३

चोथा शिश्रात्रन-अतिथिसविभाग

अतिथिम्योऽश्विनाराम वास पात्रादिवस्तुनः ।

यत्प्रदानं तदतिथिमविभागप्रत भवेत् ॥१॥

धाराय — “अतिथिको अन्न, निवास, वस्त्र और पात्र आदि वस्तुओंका दान देना अतिथिसविभाग प्रत कहलाता है ।”

विस्ताराय — निम्न स सारी तिथिपचारसब नहीं होते तथा जिनको होरा, माणिक, मोति, सुवर्ण, धन और धान्य आदि लोभ नहीं होता व अनिष्ट कहलाता है । ऐसे अतिथि मुटयतासे चारित्र्यवारी मुनि हो होते हैं और उनको अन्न वस्त्र निवास और पात्र आदि का दान देना अतिथिसविभागप्रत कहलाता है । आदिसमाचारीमें लिखा गया है कि, “जहाँ साधुओंका आवागमन हो, जहाँ जिनमन्दिर हो, और जहाँ बुद्धिमान साधर्मिक वृद्ध हो वहाँ ही आवश्यक निवास करना चाहिये ।” आत्रके प्रभातमें जिन दयगुरुको प्रणाम किये जलपान करना भी जरूरतनीय है । गृहस्थको भोजन समय उपाश्रयमें जा गुरुको निमंत्रण कर भक्तिपूर्वक निदाय अन्नदान करना चाहिये किन्तु अनादरसे कदापि नहीं । कहा भी है कि —

अनादरो विलम्बश्च, वमुटय निग्रिय वच ।

पश्चात्तापश्च दातु स्याद्, दानदूषणपचक ॥१॥

“ अनादर, विलम्ब, मुख बिगाड़ना, अप्रियवचन धोलना, और पश्चात्ताप करना—ए पाच दातासम्बन्धी दानके दूषण हैं । ” तथा —

आनदाश्रूणि रोमाच-बहुमान प्रियं वच ।

तथालुमोदना पात्रे, दानभूषणपचरुम् ॥ १ ॥

“ दान देते आनन्दके अश्रु आना, रोमाच हो जाना, बहुमान करना, प्रियवचन धोलना, और सुपात्रकी अनुमोदना करना—य पाच दानके आभूषण हैं । ” आत्माको तारनेकी बुद्धिसे दान देने पश्चात् भोन्न करना देवभोजन है अन्यथा शेष सप्त प्रेतभोजन हैं ।

दानमें भी सुपात्र दान बड़े फलको देनेवाला है । कहा भी है कि —

दान धर्मेण रोचिष्णु-स्तच्च पात्रे प्रतिष्ठितम् ।

मौक्तिरु जायते स्वाति-वारि शुक्तिगत यथा ॥ १ ॥

“ धर्ममें दान धर्म महा तेजस्वी है जो भी यदि सुपात्रको दिया जाये तो जैसे स्वाति नक्षत्रका जल छीपमे पहा मोती बन जाता है वैसे ही सफल होता है । ” और भी कहा है कि —

केसि च होड नित्त, चित्त केसिपि उभयमन्नेसि ।

चित्त वित्त च पत्त च, तिनि प्हहि लभति ॥ १ ॥

“ किसीके पास वित्त (धन) के पास चित्त

हो और किसी के पास ये दोनों-हों, परन्तु वित्त, वित्त और पात्र ये तीनों बिने तो किसी एकको ही पुण्य द्वारा प्राप्त होती हैं।' इस पर एक दृष्टान्त है कि—

कोई दानसे पराह्मुख राजा एक बार एक अरण्यमें आ पहुँचा वहाँ उसने एक मधुपुष्पाको देखा कि उसमेंसे मधु बिंदु गिर रह था, और उससे चरा ओर मधु मस्त्रियसे गिन गिना रहा थी। उस दरु उसने वहाँ आये पड़ितोंसे पूछा कि, “यह मधु मस्त्रियसे चरा हुआ मधुपुष्पा क्या होता है?” उनमेंसे एक राजाको प्रतिबोध देने निमित्त उत्तर दिया कि, “ह राजन! जब पात्र मिलता है तो वित्त नहीं होता और जब वित्त होता है तो उत्तम पात्र नहीं मिलता ऐसी चिन्तामें पड़ा हुआ यह मधु पुष्पा अभुषाण कर रुद्धा करता है ऐसा मुझे प्रतीत होता है।” यह बात सुन वो राजा उमी समयसे सत्पात्रको दान देनेमें तत्पर हुआ।

राजा कर्ण वहाँ दानर था। उसकी यह गान्यता थी कि, दान करनेमें मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती है, वह सदैव सचरे मोक्ष धार स्वर्ण दान देकर, फिर मित्रासनसे उठता था। एक बार राजा कर्णकी सत्पात्रको गान देनी अभि लाषा हुआ। उस दिन प्रभातको दो चरण-जिनमसे एक श्रावक और दूसरा मिथ्यात्व धर्मसे घामिन था, वे सर्व प्रथम वहाँ आ पहुँचे। उन्हें देखा कर्णने विचार किया कि आज मुझे प्रथम सत्पात्रको दान देना है क्योंकि इसीसे सद्गति मिलती है। कहा है कि —

व्याख्यान १६४

मुनिदानका वर्णन

पश्य सगमको नाम, सप्त वत्सपालकः ।

चमत्कारकरी प्राप, मुनिदानप्रभावतः ॥ १ ॥

भावार्थ — “ देखिये, मुनिदानके प्रभावसे सगमक नामक वत्सपाल-बालने आश्चर्यचकित करने वाली सम्पत्ति प्राप्त की थी । ”

सगमकी कथा

राजगृह नगरीके पासमें एक शालि नामक ग्राममें धन्या नामक एक गरीब स्त्री रहती थी, जिसको सगम नामक एक पुत्र था । वह पुत्र उस ग्राम लोकोकी गौओं तथा बछड़ोंको चराया करता था । एक दिन परदिन आनेसे सूर्य लोणोंरो खीर खाते देख उस गरीब बालकने भी अपनी माँके समीप जा खीरकी याचना की । इस पर मातान उत्तर दिया, “ ह वत्स ! अपने घरमें खीर नहीं है ? ” उस पर भी वह बालक हठ कर बारबार खीर मागने लगा । पुत्रकी इच्छा पूरी न कर सकनेसे माताने भी रुदन करना आरम्भ किया । उसे रोते देख आसपासकी पडासीनियोंने एकत्रित होकर उससे उसने रोनेका कारण पूछा तो उसने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया । पडासीनियोंको दया आई, इससे

उन्होंने उसे दूध आदि खीरकी सब सामग्री ला दी । धन्याने खीर बनाकर, उसका थाल घर सगम पुत्रों दे, त्वयें किसी कार्यवश घरसे बाहर गई ।

देवयोगसे कोई मासके उपवासवाले मुनि वहा जा पहुँचे । गमने मुनिको देखते ही उत्साहपूर्वक उस खीरके भातको उठाकर भातसे सब खीर मुनिों बहोरा दी । दयालु मुनिने उस खीरसे पारणा किया । मुनिके ज्ञान बाद धन्या वापस आई । उसे मुनि सम्बन्धी कोई बात मालूम न होनेसे उसने वह समझी कि पुत्र सन खीर खा गया है, उसे और खीर रूँखी । सगमने उसे पेट भर ज़ाया परन्तु रात्रिमें उसने न पच सकनेसे निशुचिका हो गई और वह यक्षायक मर गया । मुनिज्ञानके प्रभावसे वह राजगृही नगरीमें गोधद्र सेठकी भद्रा नामक स्त्रीके चरमे अवतरित हुआ । उस समय भद्राने स्वप्नमें एक पत्ते शालीका-चावलका क्षेत्र देखा । पूर्ण गर्भसमय होने पर पुत्र रत्नरा प्रसव हुआ । गोधद्र सेठने स्वप्नानुसार उसका नाम शालिषद्र रखवा । पाँच पात्रियोंसे लालित-पालित वह पुत्र कल्पवृक्ष सन्त्रा वृद्धिको प्राप्त हुआ । पिताने उसे सर्व कलाओंका अभ्यास कराया । उसने युवा होने पर गोधद्र सेठने बड़े उत्सवके साथ उसका विवाह बड़े बड़े सेठोंकी बत्तीस कन्याओंके साथ कर दिया । देवीर्याक साथ-इन्द्र सहस्र वह शालीषद्र उन स्त्रियोंके साथ आनन्द-विलास करने लगा । रमणीयोंके साथ विलासमग्न शालिषद्रको दिन-रातके अन्तरकी भी शुद्धि न रही ।

एक बार श्री महावीरप्रभुकी देशना सुननेसे गोभद्र सेठको वैराग्य हो आया, इससे उसने श्री महावीरप्रभुके चरणोंमें चारित्र अगीकार किया व अनशनकर स्वर्गमें गया। यहा अग्रधिज्ञान द्वारा देख कर गोभद्रदेवने पुत्रदात्सत्यवश या उसके पुण्यके आश्रयणसे कल्पवृक्ष सदृश प्रतिदिन दिव्य वस्त्र, अलंकार और सुगन्धी पदार्थ ली सहित अपने पुत्रको^१ देना आरम्भ किया। घर सम्पन्धी सब उचित कार्य तो भद्रा माता करने लगी और शालिभद्र तो केवल भोग सुखका ही अनुभव करने लगा।

एक बार कुछ रत्नकरनलके व्यापारी नेपालसे राजगृहनगरमें आये और उन्होंने रत्नकण्ठल बेचनेको श्रेणिक राजाको बताया किन्तु उनका मूल्य अधिक होनेसे राजाने उन्हें नहीं रक्खा, इससे वे व्यापारी बादमें शालिभद्रक यहा आये। वहा गोभद्र सेठकी ली भद्राने उनका मुद्-मागा मूल्य^२ द खरीद किया। यह घृतान्त सुन खेलणा महाराणीने भी श्रेणिक राजासे एक रत्नकण्ठल खरीद कर दोसी याचना की। इस पर श्रेणिक राजाने उस व्यापारिको वापस बुला कर उन्हें एक रत्नकण्ठल देनेको कहा। व्यापारिने उत्तर दिया कि हमारी रत्नकरनल तो सब भद्रा सेठानीने खरीद करली है अब हमारे पास एक

१ यतीत श्रिये और शालिभद्रके लिये ३३-३३ पेटीत्र अलंकार और सुगन्धित पदार्थोंकी सदैव देता था।

२ एकेक रत्न कण्ठलका सवा लाख द्रव्य देकर सब १६ रत्नको खरीद ली।

धी रत्नकम्यम शेष नहीं बची है । यह सुन धार्मिक राजाने आश्चर्य चकित हो अपने एक सेवकको एक रत्नकम्यम खरीद कर लाने लिये भद्रा सेठानी पास भेजा । उसने जाकर घनासे उसकी याचना की तो भद्रान उत्तर दिया कि,—“हे सबक ! वन सोलह रत्नोंके बचीस खण्ड कर मेरे पुत्रकी खियाने वनसे पैर खूँछकर फेंक दिये हैं, तो यदि राणाको इनकी ही आवश्यकता हो तो उससे कुछ कर फक्कट्टए खण्ड ले जा । ” सेवकने वापस जाकर ये सब बातें राणा गेजि कमे पढ़ी इससे वह अत्यन्त आश्चर्यचकित हो सेठने पुत्रको देखनेका अभिलाषी हुआ । उसने उसकी मा भद्राको बुला कर कहा कि—“ हे भद्रे ! मुझ तुम्हारे पुत्रको दिखाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ । ” भद्राने उत्तर दिया, ‘ ह राणन् ! मेरा पुत्र मकखन सदरा सुखोमल है, वह कभी घरसे बाहर पैर नहीं रखता, घरमें ही मीठा करता है, अतः आप स्वयं ही कृपा कर मेरे घर पधारनेका अनुमति करे । ”

राजाने भद्राके घर जाना स्वीकार किया । जब राजा शालिभद्रके घर पहुँचे तो वहाँ उसके घरके वैभवको देखते ही वे अत्यन्त विस्मित हो गये । घरमें प्रवेश करने पर अनुक्रम से पहली, दूसरी व तीसरी भूमिकाम गया तो वह नगरगत अमिनक दिखाई पड़ फिर जब चौथी भूमिकामें जा कर सिंहासन पर बैठ गया तो भद्राने सातवीं भूमिकामें जहाँ उसका पुत्र रहता था वहाँ जा कर उससे कहा कि, “ हे पुत्र ! अपने घर भेजिक आये हैं इससे तू स्वयं

चल कर उन्हें देख । ” शालिभद्रने सोचा कि श्रेणिक नामकी कोई वस्तु होगी इससे उसने उत्तर दिया कि, “ हे माता ! तुम उसका जो मुन्य भागि वो दकर परसे एक कानेमें डाल दो । ” भद्राने उत्तर दिया, कि ‘ हे वत्स ! श्रेणिक नामक कोई खरीदो योग्य वस्तु नहीं है, परन्तु वे तो अपने स्वामी श्रेणिक महाराजा हैं । ” यह सुन शालिभद्र विचारने लगा कि— “ क्या मेरे वपर भी कोई दूसरा स्वामी है ? अरे ! इस ससारके सुखको विचार है । ” इस प्रकार विचार करता हुआ शालिभद्र माताके आग्रहसे अपनी कियों सहित राजा श्रेणिकके पास आया और विनयपूर्वक राजाको नमन किया । राजा श्रेणिकने उसे अपनी गोदमें बिठा कर कुशलता पूछी । राजाके उत्सर्गमें बैठे हुए शालिभद्रको अग्निने स योगसे पीगलते हुए मोमक पीड सदृश पथराया हुआ जान भद्राने राजासे कहा कि, “ हे देव ! मेरे पुत्रको छोड़ दो, यह मनुष्य है, परन्तु मनुष्यके समूहकी गंध तबको सहन नहीं कर सकता, क्योंकि दिव्य भूमिमें गया इसके पिता वहांसे इसके लिये दिव्य धत्त, अलंकार और चन्दन पुष्पादि दिव्य पदार्थ भेजते रहते हैं और यह उनका भोक्ता है । इस पर राजाने उसे छोड़ दिया और वह सातवां भूमि पर चला गया ।

भद्राने आग्रह कर राजा श्रेणिकको भोजनके लिये आमन्त्रण किया । स्नान समय होने पर राजा शालिभद्रकी घरकी वापिकामें ही स्नान करने गया, वहां रानाके हाथकी अगुलीसे उसकी रत्नमुद्रिका वापिकाके जलमें जा गिरी । राजा

जब इधरवधर उसकी खोज करने लगा तो भट्टाने दासीको आज्ञा दी कि, “वापिकाका जल निकाल राजाकी मुद्रिका ढूँढ निकाल ।” दासीने जब ऐसाही किया तो राजाको उसकी मुद्रिका अन्य नित्य आभरणाने मध्यम कोयले सन्ध्या नितोज दिखाई दी । राजाने पृच्छा कि, “यह क्या है ?” दामीने उत्तर दिया कि, “हे स्वामी ! ये निर्माल्य आभूषण है । मेरा स्वामी शालिभद्र सदैव खियों सहित स्नान करते समय अपने आभरण इस वापिकामें डाल देता है और नये धारण करता है ।” यह सुन राजा श्रेणिकने विचार किया कि, “मैं भी धन्य हू कि मेरे नगरमें ऐसे ऐसे धनाढ्य भी निवास करते हैं ।” बादमें राजाने परिवार सहित वहा भोजन किया और भट्टा द्वारा वस्त्राभूषणसे सत्कारित वापस अपने महलको लौटा ।

इस ओर शालिभद्रको जब ससार अनित्य सुखसे वैराग्य उत्पन्न हो आया और उसने धर्ममित्रने आ कर सूचित किया कि, ‘हे मित्र ! इस नगरमें धर्मधोष नामक षटुर्ज्ञानघाती मुनीश्वर आये हुए हैं ।’ तो वह क्लृप्त हो गुरु समीप गया और नमस्कार कर अग्रह धारण कर बैठ रहा । उस समय मुनिराजने देशना दी कि —

ज्ञानविज्ञानलावण्य रूपवर्णरूपल ।

क्षीयमाण खलस्नेह इय याति दिनेन्नि ॥ १ ॥

“ज्ञान, विज्ञान, लावण्य, रूप, वर्ण और शरीरका” जल खल पुष्पके स्नेह सदृश दिनप्रतिदिन क्षय होता जाता

है । ” यह देशना सुन शालिभद्रने गुरुसे पूछा कि, “ हे भगवन् ! कैसे कर्म करनेसे हमारे पर दूसरा स्वामी नहीं हो सकता ? गुरुने उत्तर दिया कि, “ हे भद्र ! इस जिन दीक्षाके प्रभावसे दूसरे जन्ममें प्राणी सर्व जगतका स्वामी होता है । ” शालिभद्रने कहा कि, “ हे प्रभु ! यदि ऐसा है तो मैं भी घर जा मेरी माताकी अनुमति ले, तुम्हारे पास आकर व्रत ग्रहण करूंगा । ” गुरुने उत्तर दिया, हे वत्स ! प्रमाद करना नहि । “ इस प्रकार शिक्षित शालिभद्रने घर जा माताने विज्ञप्ति की कि “ हे माता ! आज मैंने श्रीधर्मपोषमुनीश्वरके मुखसे अनादि दुःखसे छुड़ाने वाले और परमानन्द युक्त स्वाभाविक सुखको देने वाले श्री जिन्ना धर्मको मुना है इस ससारमें वो ही एक साररूप है अतः तुम्हारी आज्ञासे मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ । ” माताने उत्तर दिया कि, “ हे वत्स ! तुझे जो व्रत ग्रहण करनेकी इच्छा हुई है वह तो युक्त है, किन्तु केश-लोचन, भूमि-शयन, बेयालिश नेपरहित आहार, पचमहाव्रतका भार, और पापीश परिपह सहन करने आदि क्रिया करनेको तू कैसे समर्थ होगा ? ” शालिभद्रने उत्तर दिया, “ हे माता ! इसकी चिन्ता न कर, चिन्तामणि रत्नसमान चारित्र्य रत्नको पाकर तो लेबल मूर्ख हो बोधि फौए उड़ानेको उसे ढाल देते हैं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा । ” पुत्रका ऐसा सामर्थ्य जान भद्राने कहा कि, “ हे वत्स ! यदि तेरी व्रतग्रहण करनेकी ही इच्छा हो तो प्रथम थोड़े थोड़े पुष्पशय्या, श्रीभोग आदिको कम करना आरम्भ कर कि जिससे तुझे व्रत पालनका अभ्यास हो जाये ॥

इसप्रकार माताकी आज्ञा पाकर शालिभद्र सदैव एक एक स्त्री सहित पुण्यशाल्या छोड़ने लगा ।

वही नगरमें शालिभद्रकी छोटी बहिनका स्वामी धाम्य शाली घन्नाशेठ रहता था, एक बार जब शालिभद्रकी बहिन उस के पतिको स्नान कराते समय अभ्युपास करने लगी तो, घ माजीने पूछा कि, “ हे सुभे ! तू रुदन क्या करती है ? ” उसने गद्गद् स्वरमें उत्तर दिया कि, “ हे नाथ ! मेरा भाई शालिभद्र व्रत लेनेकी इच्छासे त्रिं प्रविदिन एक एक शाल्याके साथ एक एक स्त्रीको छोड़ रहा है इससे उस दुःखसे दुःखी हो मैं रुदन करती हूँ । ” यह सुन घन्नाजी बोला कि, “ तेरा भाई सत्वहीन और गिर्याङ्क सहरा भीरु जान पड़ता है, कि जिससे सब वैभवके एक साथ नहीं छोड़ सकता । ” उमने उत्तर दिया कि, “ हे स्वामीनाथ ! बोलना सुकर है, लेकिन करना दुष्कर है, यदि सब वैभव एक साथ छोड़ कर व्रत लेना सुगम हो तो तुम्हीं स्वयं क्यों नहीं ले लेते ? ” इसी प्रकार जब घन्नाजीको अन्य स्त्रियाने भी हास्यम कहा तो उसने उत्तर दिया कि, “ मेरे पुण्यसे ही तुम सब मिलकर अनुमति देते हो, अतः मैं अब सत्वर व्रत ग्रहण करूँगा यह सुन स्त्रियाँसे कहा, “ हे नाथ ! हमने तो केवल हास्यमें कहा है आप मुझ न हों । ” घन्नाजीने उत्तर दिया कि मुझ रीस नहीं है परन्तु स्त्री धन आदि सर्व पदार्थ अनित्य है इस लिये मैं इनका त्याग कर दीक्षाका आभय लूँगा । “ स्त्रियोंने उत्तर दिया कि “ हे स्वामी ! यदि ऐसा है तो हम भी

आपक साथ दीक्षा लेंगे । ” घन्नाजीने जनका वचन भी अंगीकार किया ।

उस समय श्री महावीर प्रभुने वैभारगिरी पर समवसरन की बर्धापनीका पा घन्नाजी स्त्रियों सहित जगद्गुरुने पास गया और स्त्रियों सहित दीक्षा ग्रहण की । यह समाचार सुन कर शालिभद्रजी भी श्री महावीर प्रभुके पास गया और ससारके माया जालको छोड़ कर दीक्षा ग्रहण की । (अन्यत्र दोनोंका साथ साथ दीक्षा लेना कहा गया है ।)

घन्नाजी और शालिभद्रजी गीतार्थमुनि पास अभ्यास पर बहुधुत हुए और एक, दो, तीन और चारचार मासक सतत उपवाससे उनके शरीर मांस एवं रुधिर रहित पृथ हो गये । एक बार तीन भुवनर सूर्य सदृश श्री महावीर प्रभुके साथ विहार करते करते जन व दोनों मुनि राजगृही नगरीमें आये और मासक्षमणके पारनेके लिये श्रीक्षा निमित्त जानेको प्रभुकी आज्ञा मागी, तो प्रभुने कहा कि, “ आज तुम्हारा पारणा शालिभद्रका माताने हाथसे होगा । ” प्रभुके वचन सुन कर वहासे शालिभद्र मुनि घन्नाजीको साथ ले भद्राके घर गये । तपस्यासे पृथ इन दोनों मुनियोंको किसीने नहीं पहिचाना । भद्राने भी श्रीमहावीर प्रभु, घन्ना और शालिभद्रको वन्दना करनेको जानेकी तैयारीमें व्यग्रतामे इन दोनों मुनियोंको आये नहीं जाना । दोनों मुनि क्षण बार वहा खड़े रह जय पीछे लौटे और नगरके द्वार पर आये तो वहा शालिभद्रकी पूर्वजन्मकी माता घन्ना जो गावमे दधि बचने जाती

थी । यो मिली शालिघट्टको देखते ही उसके स्तनसे दूधनी धारा बहने लगी, और उसने तत्काल उनको नमन कर प्रेमसे दधि बहोराया ।

दोना मुनियोंने श्री महावीर प्रभुके पास जा गोचरी रख कर बादमे शालिघट्टने भी प्रभुसे प्रभ किया कि, “ हे स्वामी । आज मेरी माताके हाथसे पारणा क्यों नहीं हुआ ? ” इस पर सर्वज्ञ प्रभुने उसे उसकी पूर्वधरकी माताका सब वृत्तान्त पट सुनाया । तत्पश्चात् दोनों मुनि दधिका पारणा कर, प्रभुकी आज्ञा से, पूर्ण वैराग्यवन्त हो वैभार पर्वत पर गये और एक शिवा तलथी पहिलेहना कर उस पर पादो पोषगमन अनशन किया ।

इस ओर भद्रा और जेणिक भी महावीर प्रभुको पन्दना करने आये । भद्राने प्रभुको नमस्कार कर पूछा कि, “ हे स्वामी । ये दोनों मुनि कहा गये हैं ? मेरे घर भिक्षा लेने क्या नहीं आये ? ” प्रभुने उत्तर दिया कि, हे भद्रे । तेरे घर अवश्य आये थे, परन्तु तूने नही पहिचाना, इससे वे शालिघट्टके पूर्वधरकी मातासे भिक्षा ग्रहण कर, आहार कर, वैभारगिरि पर गये हैं, और आज ही अनशय किया है । ” भद्रा तत्काल जेणिक सहित वहाँ गई परन्तु उन्हें निश्चल दृष्टि बोली कि, “ हे पुत्र । मुझे धिक्कार है कि मैंने तुमको मेरे घर आने पर भी नहीं पहिचान सकी । ” ऐसा कह वह जय विलाप करने लगी तो जेणिङ्गने उसे समझाया । वे दोनों

मुनि अनशन कर सर्वांगसिद्ध विमानमें गये हैं, वहासे पादमें मोक्ष प्राप्त करेंगे । ”

“ अहो ! उस दानवे सौभाग्यका मैं स्तब्धन करता हूँ, कि जिसके वशीभूत हुई स्वर्गकी लक्ष्मी अभिमारिका-नायिका सहस्र शालिभद्रको मनुष्य पदमें भी प्राप्त होकर भजती थी । ”

इत्यद्दिनपरिमितोपदेशसग्रहाप्यायामुपदेशप्रामादनुत्तौ
चतुषष्ठ्यधिकशततम प्रथम ॥ १६४ ॥

व्याख्यान १६५

चौथे शिखाग्रतः अतिचार

सचित्ते क्षेपण तेन, पिधान काललघनम् ।

मत्सरोऽन्यापदश्च, तुर्यशिक्षाग्रते स्मृताः ॥ १ ॥

‘भाषार्थ’ — “ सचित्त वस्तु पर आहार रखना, सचित्त वस्तु से उसे ढकना, योग्यकालमा उत्सर्जन करना, मत्सरभाष्य धारण करना, और दूसरे का ध्यवदेश करना (अपना होते हुए भी दूसरे का होना कहना) ये पात्र चौथे शिखाग्रतः अतिचार हैं । ”

विस्तारार्थ — (१) सचित्त अर्थात् सजीव पृथ्वी, वनस्पति आदि पर देने योग्य अन्नपान आदि को ‘अदानबुद्धि, अनाभोग या सहसात्कारसे रख देना प्रथम अतिचार कहलाता है ।

(२) इसी प्रकार सचित्त अर्थात् सूरण, कद, पत्र, पुष्प, फल आदिसे अदानमुद्धि द्वारा देने योग्य आहारको ठक दान दूसरा अतिचार कहलाता है ।

(३) काल अर्थात् भिक्षा लेने योग्य जो साधुका समय हो वसत्रा उल्लघन कर बादमें साधुको आमंत्रण करने जाये अथवा साधु न आवे तो भी पौषघटवगला भोजन कर इसे सासरा अतिचार लगा कहते हैं ।

(४) मत्सर अर्थात् कोप, मागन वाले पर कोप करे अथवा किसी वस्तुने होन पर भी मागन पर न दे, अथवा “ इस मुद्रमुप्यने जन दान दिया है तो क्या मैं इससे भी हीन हूँ ? ” ऐसी मत्सरतामे दान दे । इससे दूसरे की वन्नति सहन नही कर सकन रूप मत्सरता है । यह चौथा अतिचार है ।

(५) अन्य अर्थात् दूसरे के सम्बन्धमें व्यपदेशा अर्थात् मिथ-बहाना करना । जैसे कि, “ यह गुह, सक्कर आदि किसी दूसरे की है, इससे मैं कैसे दे सकता हूँ ? ” इस प्रकार गुहा बहाना करना व्यपदेशा कहलाता है । (व्यपदेशा का कारण, मिथ और लक्ष्य अर्थमे व्ययोग किया जाता है ऐसा अनेकार्थ समझमें पड़ा गया है, यह पाचवा अतिचार है । ये पाचा अतिचार चोथ शिखात्रतके बतलाये गये हैं । ये अतिचार अनाधोग आदिसे अर्थात् अनवानपन आदिसे होत हैं तप अतिचार कहलाते हैं, परन्तु यदि जान बूझ कर ऐसा किया जाये तो ब्रतका भग होता है । अतिचार सहित दान देनेके विषयमें चपक ओझाकी कथा है कि :—

चम्पक श्रेष्ठीकी कथा

धन्यपुर नगरमें चम्पक नामक श्रेष्ठी रहता था, वो चारों पर्वोंमें पौषधरु, उनके पारणेके समय सदैव अतिथि सविभाग धृत करता था। वह सम्पूर्ण पौषधको पार गुरुसे विहासि करता था कि “हे स्वामी ! मेरे घर भात पाणीका लाभ दीजिये ।” तत्पश्चात् अपने घर जा अपने लिये भोजनादि कराने लगा और गोचरीने समय होने पर वापस उवाधयमें जा कर साधुको निमत्रण कराता था। उसने निमत्रण पर साधु दूसरे किसी साधु या श्रावकको साथ ले कर उसके घर जाते थे क्योंकि साधु को अनेका विहार करना या किसी स्थानको जाना मना है। साधु के घर आने पर चम्पक सेठ उन्हें अन्न तथा निशप अन्नपानादि और वस्त्र, कन्वल तथा औषधादि पिसका रूप होता जो विनयपूर्वक देता था। साधु भी उसे घरसे अल्प वस्तु ग्रहण करते थे। (साधुका ऐसा ही आचार है, अन्यथा पश्चात्कर्मादि दोष लगते हैं।) तत्पश्चात् वह वस्त्रना कर साधुको निशाय कर और पीछे पीछे कुछ कदम पटुचाने जाता था। उसके बाद स्वयं भोजन करता था। इसमें भी “जो वस्तु साधुको नहीं दी गई हो उसे श्रावकको न खाना चाहिये” ऐसा आचार होनेसे उस वस्तुको काममें न लेता था। यदि उस ग्राममें कोई साधु नहीं होता तो वह भोजन समय गृहद्वार पर जा अवलोकन करता और ऐसा विचार करता कि, “यदि अकस्मात् इस समय कोई साधु आ पहुँचे तो मैं तैर जाऊ।” (इस प्रकार पौषध के पारणे करनेकी विधि भी है) चम्पक श्रेष्ठी इसी प्रकार सर्वदा दान दिया करता था।

एक बार ऐसा हुआ कि चम्पक ओषी किसी भिक्षा के लिये फिरते मुनिको देख हर्ष सहित उन्हें घुना लाया और धी यहराने लगा । भावसे अखड़ धारा द्वारा मुनिके पात्रम भी दून-ढालन लगा जिससे उसन अनुत्तर विमानको सम्पत्ति वसार्जन की । मुनिने भी पुण्यका लाभ मिलते देख धीही धारा गिरन दी, अर्थात् ययामि-धु मुनिवरने निषेध नहीं किया । इस वाजु मुनिजीन मना नहा किया, इससे चम्पक ओषीने मनम विचार किया कि, अजो ! यह मुनिजी सेभी जान पड़ने है, स्वयता अगले ही है कि इतना सारे धीरो क्या करगा ? ” गये बि तदनमे जिस क्रम द्वारा वह देवगति वदानन करत चला था, उसी क्रम द्वारा उसे वापस गिरता देव हानी मुनिजी वाले कि, “ हे मुग्ध ! इतना ऊँचा चढ़ वापस न गिर । ” चम्पक भेषिन उत्तर दिया कि, “ हे भगरान् । मैं तो यहा ही हूँ, कहाते गिरता हूँ ? ” इस प्रकार अमय-पित वाच्य क्या बोलत है ? ” फिर मुनि पात्र खीच उसे बारहव देवलोकमे स्थापन कर बोले कि, ‘ हे भारक ! दान देने समय अय विरल्य करनेसे यह दूषित हो जाता है । यह मुन चम्पक सेठने अपने पापरी आलोचना की और अ तमें आयु पूर्ण होनेसे बारहव देवलोकमे गया । इसके विषयमें कहा है कि —

मातिचारेण यदान, तदान स्वल्पसौर्यदम् ।

मत्येति विधिना आर्द्धमितीयं भावधार्मिकं ॥ १ ॥

भावार्थ —“ अतिथार सहित दान अल्प सुखक देनेवाला है ऐसा विचार कर भाविक एवं धार्मिक श्रावकके द्वार आचरार रहित-शुद्ध निधिपूर्णक दान देना चाहिये । ”

इत्युपदेशप्रासादटीकेय लिखिता मया ।

पचदशभिरस्त्रामि० स्तमश्चैकादश० स्तुतः ॥ १ ॥

भावार्थ —“ मैंने इस प्रकार उपदेश प्रासादकी टीका लिखी है, और पन्द्रह भिन्नभिन्न प्रबन्धरूप अक्षों-व्याख्यान द्वारा यह व्याख्या स्तम स्तुति-समहित किया गया है अर्थात् पूर्ण किया है । ”

इत्यन्तदिनपरिमितोपदेशसंग्रहारयायामुपदेशप्रासादवृत्तौ
पचपष्ठ्यधिकशततम० प्रबन्ध ॥ १६५ ॥

अन्ताहमितज्ञातेषु, शताग्र पचपष्टितमम् ।

प्रेमादिविजयादिना, नित्य व्याख्यानहेतये ॥

“उर्पय दिन जितने दृष्टान्तामेसे एकसो पे सठ व्याख्यान प्रेमविजयादि मुनिनी निरतन व्याख्यान देनेके लिये कहे गये हैं । ”

इति एकादशः स्तंभः समाप्तः

व्याख्या स्तम समाप्त

श्री उपदेगप्रासाद ग्रंथे

स्थभ १२

व्याख्यान १६६

गृहस्थोंकी भोजनविधि

भुक्तिकाले गृहस्थेन, द्वार नैत्र पिधीयते ।

पालादीन् भोजनयित्वा तु, शस्यते भोजन सदा ॥ १ ॥

भावार्थ — “भोजन करते समय गृहस्थ को अपने घर का द्वार बन्द नहीं करना चाहिये और वास्तु, पृथ्वी तथा ग्लान आदि को भोजन कराकर फिर गुरु को भोजन करना प्रशसनीय है ।”

विशेषार्थ — भोजन समय गृहस्थको अपने घर का द्वार बन्द नहीं रखना चाहिये क्योंकि उसे बन्द देख भिक्षुक आदि निराश हो वापस लौट जाते हैं । आगममें भी बतलाया गया है कि -

नैत्र दार पिद्वावेष्ट, भुजमाणो मुसारओ ॥

अशुरुपा जिर्णिदहिं, सद्वाण नत्थि वारिया ॥ १ ॥

“आवकको भोजन करते समय घरका द्वार बन्द नहीं करना चाहिये क्योंकि प्रभुने आत्माओंको अनुकम्पा दान करनेसे निषेध नहीं किया ।” अपितु पाचवे अग भी विवाहपन्थि

सूत्रमें गुगियानगरीके भाष्यके अणनके प्रसंगमें कहा है कि वे भाष्यक “अभगुअदुयारा” है । इस विशेषणका यह अर्थ है कि, “ भिक्षुक आदि के प्रवेशके लिये वे भाष्यक सर्वदा उनके घरके द्वार खुले रखते हैं, कि जिससे कोई भी भिक्षुक निराश होकर वापस न लौट जाये । द्वार बन्द कर वे धर्मकी निन्दा नहीं कराते । ” भोजन समय द्वार बन्द रखना उत्तम पुण्योका लक्षण नहीं है । स्वयं श्रीजिनेश्वर भगवत्तने भी सावसरिक ज्ञानसे दीन लोगोंका उद्धार किया था ।

त्रिषमके समयसे तरहमे पद्म वर्ष पश्चात् जय महा दुकाल पडा, तब कच्छ देशमे भद्रेश्वर नगरके निजामी श्रीमाली साहुकार जगदुराहने गरसे बारह दानशालाये खोल कर दान दिया था । कहा है कि,—“उस दुर्भिक्षमें हमीरको बारह हजार मूडे, विशालदेवको आठ हजार मूडे, और दिल्लीके बादशाहको इफीस हजार मूडे धान्यके जगदुराहने दिये थे । ” समृद्धिशाली गृहस्थको भोजन समय विशेषतया दया-दान करना चाहिये, और निर्धनको यथाशक्ति दान देना चाहिये । कहा है कि —

कुक्षिभरी न कस्कोऽन, बह्वाधार. पुमान् पुमान् ।

ततस्तत्कालमायातान् , भोजयेद् बाधमादिकान् ॥१॥

“अपना पेट तो कौन पुरुष नहीं भरता ? परन्तु जो पुरुष दुसर्गोका आधारभूत होता है, वह ही पुरुष है अतः भोजनकालमें आये हुए बाधव आदिको अवश्य भोजन कराना चाहिये । ”

चित्रकूटमें चित्राणद नामक एक राजा था । वो एक बार जब उसके किल्लेको शत्रु सैन्यने आ घेरा, उस समय नगरमें शत्रुके प्रवेशका भय होने पर भी वह धार्मिक राजा भोजन समय द्वार खुले रखता था ।

प्रथम श्लोकके तीसरे पदमें जो “यासक आदिको भोजन करा कर फिर करना” कहा गया है उसमें आदि शब्दसे यह प्रयोजन है कि यास, ग्वान, घृद्ध, माता-पिता, पुत्रशू, सेवक वर्गको भोजन अथवा गाय आदिको चारा-पानी आदि उचित परिमाणमें देकर फिर सबकार मन्त्रका उच्चारण कर तथा पञ्चहुयाण कर भोजन करना चाहिये । भोजन करनेमें समयका उत्पन्न नही करना चाहिये । कहा है कि —

याममध्ये न भोक्तव्य, यामयुग्म न लघयेत् ।

याममध्ये रसोत्पत्ति, यामयुग्मे बलक्षय ॥ १ ॥

“एक पहर-तीन कलाकर्म पुन नही खाना और दो पहरका उत्पन्न नष्ट करना चाहिये क्योंकि पहिले पहरमें रसकी उत्पत्ति होती है और दो पहर तक भोजन नहि करनेसे भोजन नहि करनेसे बलका क्षय होता है ।” अपितु योग्य समयमें भोजन करना चाहिये, उसमें भी वर्तमान् ऋतु अनुसार योग्य आहार लेना चाहिये । इसके विषयमें कहा है कि —

“शरद् ऋतुमे चो जल पिया हो, पोष और माघ मासमे जो खाया हो, और जेट और अषाढ मासमें, जो

सोया हो उसीसे मनुष्य जीता है।” अपितु कहा है कि, “वर्षा ऋतुमें लवण-नमक अमृत है,^१ शरद ऋतुमें जल अमृत है, हेमन्त ऋतुमें गायत्रा दूध अमृत है, शिशिर ऋतुमें आवलेका रस अमृत है, वसन्त ऋतुमें घी अमृत है और ग्रीष्म ऋतुमें गुह अमृत है।”

सर्व प्रकारका भोजन लोलुपता रहित करना चाहिये इसके विषयमें कहा है कि —

क्षणमात्रसुखस्यार्थे, लोल्य कुर्वन्ति नो युधा ।

कठनाडीमतिक्रात, सर्वं तदन्नं सम ॥ १ ॥

“प्राप्त पुरुष क्षणमात्रके सुखके लिये भोजनकी लोलुपता नहीं करते, क्योंकि कठकी गाडीका अतिरमण करने बाद तो सब भोजन समान है।” अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिये। अधिक भोजन करनेसे अजीर्ण, यमन, त्रिरेचन आदि रोग सुलभ हो जाते हैं। कहा है कि — “हे जीम ! खाने और बोलनेका परिणाम तू जान ले, क्योंकि अति आहार करने और अति बोलनेका परिणाम दारुण होता है।” और भी कहा है कि — “हितकारी मित और पश्य भोजन करनेवाला, दाहिनी बाजु सोनवाला, मध्व घसनेका स्वभाववाला, मल-मूत्रको नहीं रोकनेवाला, और स्त्री विषयमें मनरो वशमें रखनेवाला पुरुष सर्व रोगोंको जीत लेता है।” और कहा है कि — “आकाशमें (छत पर), धूपमें, अंधेरी जगहमें,

१ वर्षा ऋतुमें जष्ट और अषाढ मास समस्तव्य बाद दो दा मासकी प्रमथा ऋतु समज करना आवश्यक है ।

पृष्ठके नीचे, रमशानमे, अपने आसन पर ही बैठे बैठे, तर्जनी अंगुलीको उपर उठा कर, छावी नासिकाके सहते समय, केवल भूमि पर बैठ कर और जुते पहिन कर कभी भोजन नहीं करना चाहिये, इसी प्रकार शीत-ठण्डा हुए भोजन आदिको फिरसे गरम कर नहीं खाना चाहिये ।”

श्री जिनदत्तसुरिजी निर्मित विवेकनिलास ग्रन्थमे कहा है कि, “ केवल एक ही यज्ञ पहिन कर, गिला कपडा मिर पर बाध कर, अपवित्रपनमे और अति लोभुपतासे सुप्त पुरुषको भोजन नहीं करना चाहिये । अपितु मल-मूत्रादिसे अपवित्र हुए, गभादि हत्याको करने वाले द्वारा दये गये, रजस्मला स्त्री द्वारा छूये हुए और गाय, भान या पक्षियों आदिसे चाट-जूठे हुए या सुध हुए भोजनको नहीं करना चाहिये । अपितु जल पीनेक क्रिये कहा गया है कि, भोजनके पहिले जन पीना त्रिप तुल्य, भोजनके अन्तमे पीना शिला सदृश और मध्यमे पीना अमृत सन्श है । भोजन करने बाद सर्व रससे भर हाथ द्वारा मनुष्यको प्रतिदिन जलका एक चल्णु पीना चाहिये । भोजन कर उठने पर जलसे आर्द्र हाथ द्वारा दोनों लमणान्को, दूसरे हाथ या नेत्रोंको स्पर्श नहीं करना चाहिये, परन्तु उन हाथोंको टीवण पर ही फेरना श्रेयस्कारी है । भोजन करने बाद दाहिनी बाजु से घड़ी रुक-निद्रा विना शयन करना या सो कदम चलना उचित है । भोजन समय अग्नि, नैऋत्य और दक्षिण निशा, सध्या काल, सूर्य-चन्द्रका ग्रहण समय, और अपने स्वजनादिकका शब्द पडा हो उस-

समयको वर्जित किया गया है । भोजन समय, मैथुन समय, स्नान करते समय, ध्यान करते समय, दातन पगते समय, मलोत्सर्ग करते समय और मूत्र त्याग करते समय बुद्धिमान् पुरुषों को मान रहना चाहिये । भोजन करने बाद नवमर-मन्त्रका स्मरण कर उठना चाहिये । ”

इस प्रकार विधिपूर्वक भोजन करना प्रशसनीय है, अतः इसी विधिसे शुद्धात्मा गृहस्थको भोजन करना और अपनी आत्माको सैकड़ों प्रकार द्वारा गृहस्थ धर्मम आरोपण करना चाहिये ।

इत्यद्दिनपरिमितोपदेशमग्रहाद्यायामुपदेशप्रासादवृत्तौ
पदपञ्च्यधिकशततम ग्रन्थ. ॥ १६६ ॥

व्याख्यान १६७

दानकी प्रशंसा

पूर्वकर्मदिभिर्दोषैर्मुक्तं कल्प्य शुभाशनम् ।

साधना पात्रसात्कृत्य भोक्तव्यं कृतपुण्यवत् ॥ १ ॥

भावार्थ — “ पूर्व कर्मदि दोषसे रहित कल्पित उत्तम आहार साधुके पात्रमें आर्पित कर तत्पश्चात् कृतपुण्यकी सदृश भोजन करना चाहिये । ”

कृतपुण्यकी कथा

राजगृही नगरीमें श्रेणिक नामक राजा था, वहा धनेश्वर नामक सायबहाद रहता था, जिसको सुधद्रा नामक स्त्री और

कृतपुण्य नामक पुत्र था । माता पिताने उसका विवाह
 धन्या नामक एक गृहस्थपुत्रीके साथ कर दिया । परन्तु यौवन-
 वयमे धी सनपुण्योके समागमसे कृतपुण्यको निपटसे विमुख देख
 चमके मातापिताने मोहाधिन होकर विचार कियाकि, “कदाचि-
 यह पुत्र दीक्षा ग्रहण कर लेगा तो हमारी क्या गति होगी ?”
 ऐसा विचार कर उन्होंने अपने पुत्र को भोगरसिक पुरुषाकी
 संगतिमें रक्खा, जहां व्यसनियाके सयोगसे कृतपुण्य धी
 व्यसनी हो गया और अन्तमें वह एक वेश्या पर इतना
 आसक्त हो गया कि, अपने मातापिता तक को भूल गया ।
 मातापिता उसके उपयोगसे लिये सदैव धन भेजने लगे । इस
 प्रकार वेश्याके घर रहते कृतपुण्यको बारह वर्ष एक क्षण
 सदृश निकल गये । मातापिताने उसे कई बार बुलवाया, किन्तु
 वह अपने घर नहीं लौटा अन्तमें वेश्याके घर धन भेजते
 भेजते उनका सब धन नष्ट हो गया, और एक बार अकस्मात्
 तीव्र ज्वरके आ जानसे कृतपुण्यके मातापिता मर गये और
 कृतपुण्यकी स्त्री धन्या अकेली बच रही ।

एक बार वेश्याकी माया कुट्टिनीकी आशासे जब उसकी
 कोई दासी कृतपुण्यके घर धन लेने को गई तो जहां उसने
 जीर्ण होकर गिर पड़ घरमें अकेली धन्याको देखा । अनुमान
 द्वारा उसको कृतपुण्यकी स्त्री समझ उसने कहा कि, “हे
 सुन्दरी ! तेरे पाससे कहां स्वामी धन मगवाता है, मुझे
 इसीके लिये भेजा है ।” धन्याने उत्तर दिया, “हे याई !
 मैं मरधागी हूँ, मेरे पास धन कहाँ है कि, मैं भेजू ? मेरे

सासु-ससुर तो स्वर्गवासी हो गये हैं, फिर भी मेरे पास मेरे पिताका दिया एक अन्नभूषण अवश्य है, सो तू इसे ले जा, और मेरे पतिको प्रसन्न कर । ” ऐसा कह उसने वह आभूषण उसे द दिया । दासी ने आभूषण ले बैरयाके घर पहुँची और कृतपुण्यको उसके घरकी मन्त्री स्थितिका दिग्दर्शन करा दो आभूषण उसे द दिया दामीने घर आकर कुट्टिनीको सारा हाल सुनाया, हालतको सुन कुट्टिनी उसे निर्घन जान, उसका अपमान करने लगी तथा उसकी आज्ञासे उसके सेवक भी कृतपुण्यके सामने धूल उछाने लगे । उसे देख अनङ्गसेना नामक बैरया पुत्रीने उसकी माता-अम्मासे कहा कि,—“ हे माता । हम जब इस पुरुषका बहुतमा द्रव्य खा चुके हैं तो अब इसकी इतनी निन्दनता क्यों की जाती है ? ” अम्माने उत्तर दिया कि, “ हे पुत्री । हमारा ऐसा ही कुलाचार है । ” उनकी ऐसी बातचीत सुन कृतपुण्य मन ही मन अत्यन्त दुःखी हो, वहाँसे निकल अपन घरकी ओर चल पड़ा ।

पतिको दूरसे आते देख धन्याने खड़ी हो, सामने जा, आसन आदिसे उसका योग्य सत्कार किया और तत्पश्चात् अपने घरका सब वस्तुतः उससे निवेदन किया । सुन कर कृतपुण्य विचारने लगा कि, “ अहो ! मेरे जीवनको धिक्कार है कि, मैंने मेरे माता पिताको दुःखसागरमें फेंक दिया, और पूरे सचिन सब धनका भी विनाश कर दिया । ” इस प्रकार उसके पतिको पश्चात्ताप करने देख धन्याने उसे सुनोप देनेको कहा कि —“ हे स्वामीनाथ ! जो भारी होनहार है वह तो होम ही रहता है । ” कहा भी है कि —

गते शोको न कर्त्तव्यो, भविष्यन्तं चिन्तयेत् ।

वर्त्तमानेन कालेन, प्रवर्त्तन्ते विचक्षणा ॥ १ ॥

“गई वस्तुका शोक व भविष्यकी चिन्ता न कर, विचक्षण पुण्य तो वर्त्तमान कालमें ही प्रवृत्त होते हैं ।” इस प्रकार प्रियाक रचन सुन कृतपुण्य स्वस्थ हुआ और पत्नी द्वारा दिये द्रव्यसे व्यापार करना लगा । अनुक्रमसे कृतपुण्यके साथ जिलास सुख भोगते हुए धन्याको एक पुत्र उत्पन्न हुआ ।

एक बार कृतपुण्यने लोगोंके मुहसे ऐसा सुना कि, “धनश्रवण पुत्र कृतपुण्यने अपने कुलको कलङ्कित किया, उसके पिताका धनको बेरियाके फंदेमें पड़ कर खूबमें डाल दिया । उसका कोई धन सुदृढर्म द्रव्य नहीं हुआ ।” ऐसी लोकवाणी सुन कृतपुण्यने उसकी स्त्रीमें कहा कि, “हे प्रिया । अभी कोई सार्धबाह यहा आया हुआ है इससे मैं भी उसके साथ जा कर अनेक देशको देखना व धन उपाजन करना चाहता हूँ ।” वा शब्द सुन कुलीन स्त्री धन्याने उत्तर दिया कि, “हे स्वामी ! आपको वा हि युक्त है, लेकिन इस प्रकार बिना कुछ निये आपको खाने हाथ जाना बचिन नहीं है ।” फिर कुछ द्रव्य ला अपन पतिको भेट कर उसे साथक साथ आनेको कह स्वयं पतिसे साथ दरबारमें जा उसे मोदकका पायेय माता साथ ले जानेको दीया और ख्राट चार पाय पर सुला कर धन्या वापस घर लौटी ।

इस बीच ऐसी घटना घटित हुई कि उस नगरमें धनद नामक एक बड़ा गृहस्थ गृहता था जिसने चार स्त्रिये

और रूपवती नामक वृद्ध माता थी। वो धनर अक्षरमान् किसी तीव्र व्याधिसे मर गया। उसकी माताने चारों वधूओंसे कहा कि - 'यदि अपने राजाको यह ज्ञात हो जायगा कि तुम्हारा पति पुत्ररहित मर गया है, तो वह अपने सब धन छीन लेगा, इससे तुमको इस समय बिलकुल नहीं रोना चाहिये। गुप्त रीतिसे इस शवको भूमिमें छिपा कर, जब तक तुम्हारे पुत्र न हो तब तक दूसरे पुरुषका सेवन करो।' चारों स्त्रियोन आपत्ति घर्म समझ वैसा ही करना स्वीकार किया इस लिये वृद्ध रूपवती चारा वधूओंके लीये योग्य पुरुषकी खोजमें चल पड़ी। वहा देवालयमें आने पर उसने कृतपुण्यको सोया हुआ देखा अतः उसको वैसे ही सोते हुए को ही पलंग सहित उठा कर अपने घर ले चली।

कृतपुण्यकी अब आये सुनो तो रूपवती उसके गलेमें गला डाल रोने लगी कि, 'हे वत्स ! तेरी माताको छोड़ तू अब तब कहा चला गया था ? अभी तेरा बड़ा धाई मर गया है अतः हे पुत्र ! अब तू अन्ध्र कही मत जाना। तू स्वेच्छापूर्वक तेरे बन्धुकी स्त्रियोने साथ भोग दिलास कर।' कृतपुण्य विचारने लगा कि, "यह क्या बात है ? परन्तु अब जो भावी होगा वो होकर ही रहेगा अभी तो जो स्वर्ग सदृश सुख प्राप्त हुआ है उसका उपभोग कर ही लेना चाहिये।" ऐसा विचार कर उसने उत्तर दिया कि, 'हे माता ! मैं सब भूल गया था, अब पुण्ययोगसे मुझे माताके दर्शन हुए हैं अतः मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ।' तत्पश्चात् वह

चारों स्त्रियोंके साथ अनेक प्रशारसे सुख भोग करने लगा । ऐसा करते करते आनन्द पूर्वक उसके चारह वर्ष व्यतीत हो गये और अनुक्रमसे चारों स्त्रियोंके पुत्र उत्पन्न हुए ।

इसके बाद उस वृद्ध रूपवर्तीने उसकी वधुओंसे कहा कि, “अब तुम्हारे सबको पुत्र हो गये हैं अतः इस पुरुषको जिस स्थानसे लाये हैं, वही वापस छोड़ दो क्योंकि पर पुरुष अधिक श्रियास करना अनुचित है ।” स्त्रियोंको यह बात अनिष्ट होने पर भी सासुने भयसे उन्होंने ऐसा ही करना स्वीकार कर, वृत्तपुण्यको पलंग पर सोये हुए देख स्नेहवश एक बटु मूल्य रत्न डाल कर चार मोड़क बनाकर उसके वज्रके कोनमें बांध, उसे निद्रित अवस्थामें ही पक्षेन देवालयके स्थानमें छोड़ आई ।

देवयोगसे पहले वाला सार्यबाद भी उसी दिन वहाँ आकर ठहरा । पतिनी आया ज्ञान उसका पूरा प्रिया धन्या भी वहाँ आई । उसने वहाँ आकर तत्प्राप्त करते अनेक पतिनी पूर्ववत् ही पलंग पर सोये देखा । थोड़ी देर बाद जब यह जागृत हुआ तो पुत्र सदित अपनी पत्नीको वहाँ खड़ी देख वह विचारने लगा कि, “अहो ! स्वप्न सदृश यह क्या हो गया ? यह तो बड़े आश्चर्य की बात है । मुझे यहाँ किसी देवता या मनुष्यने ला रखा है ?” तत्पश्चात् पत्नीके आग्रहसे वह वापस अपने घर गया । श्रियाने हसते हसते पूछा कि, “हे प्रणेश ! विदेशमें जा कर आर क्या क्या लाये हैं ?” वृत्तपुण्य सज्जाधरा मौन ही रहा मन ही मन विचारने लगा कि, मैं

कहाँ था और कहा आया ? इतनेमें वस्त्रके कोनेमें—छेडे पर कुछ थाधा हुआ देखा, उसे छोड़ कर देखा तो उसमें सुन्दर, सुगन्धित चार मोदक देखे । पुत्रको उन मोदकोमें से एक मोदक दिया, पुत्र उसे ले पाठशालाको चल दिया । जब वो मोदक खाने लगा तो उसमेंसे एक रत्न निम्नला, किसी कन्दोईने उसे जलकांत रत्न जान, उसे थोड़ीसी मिट्टाई दे उससे वो रत्न ठग लिया और छीपा दिया । कृत्तुपुण्य भी अशेष मोदकोमें से रत्न नीकलनेसे बहुत सुखी हुआ ।

इसी बीच एक दिन जब श्रेणिक महाराजाका मुटय हस्तिरत्न सेचनक नामक हाथी गंगा नदीमें जल पीने गया, तो वहाँ उसे किसी जलजन्तुने पकड़ लिया । सेचनने जब इस बातकी सूचना राजा श्रेणिकको दी तो उन्होंने अभयकुमारसे हाथीको छुड़ा लानेकी आज्ञा दी । बुद्धिमान अभयकुमारने उस हाथीको छुड़ानेके लिये जलजलान्तमणिकी खोज कोपागारमें की और उसमें वैसी कोई मणि नहीं मिली, उसने नगरमें विद्वानों को पिटवाया कि, “जो कोई जलजलान्तमणि लायेगा उसे अर्द्ध राज्य सहित राजपूत्री दी जायेगी ।” इस पर उस कन्दोईने यह बात स्वीकार कर जलजलान्तमणि राजाको भेंट की । अभयकुमारने वो मणि जल गंगानदीमें हाथीके पास रखी तो उसका सयोगसे जलके दो भाग हो गये, वह जलजन्तु हाथीको छोड़कर उसी समय भग गया और हाथी मुक्त हो गया । राजा श्रेणिक सेचनक पर बैठ राजमहलमें आये और एकान्तमें बैठ

अभयकुमारसे कहा कि “इस फन्दोईको राजपुत्री कैसे दी जायगी ?” अभयकुमारने उत्तर दिया कि यह मणि निम पुष्पनी होगा, उसे मैं दूँट निकालूँगा तत्पश्चात् अभयकुमारन फन्दोईको घुना कर पूछा कि, “सत्य बता तुझ यह रत्न कहाँसे मिला ?” यदि सत्य नहीं बतायेंगा तो कोरनेसे रिटा लाकर मारा जायगा । ‘फन्दोईने मारने घबने सब बात यथार्थ रूपसे बतला दी, अतः राजा भेजिष्ठन कृतपुण्यकी मुला कर उसे अर्घ्यरथ सहित अपनी पुत्री मनोरमा व्याह दी और फन्दोईको भी बहुतसा द्रव्य द सम्मानित किया ।

एकवार कृतपुण्यने अभयकुमारसे बारह वर्ष पहिले जो घटना घटित हुई थी वो बतलाते हुए कहा कि, “हे मंत्री राज ! इस नगरीमें मेरी चार पुत्रा सहित चार पत्नीय रहती हैं । उनको मैं नगरमें पहचान सकता हूँ परन्तु इनका निवास गृहको मैं नहीं जानता ।” अभयकुमारने उत्तर दिया कि “उनको मैं बुद्धिबलसे दूँट निकालूँगा ।” तत्पश्चात् मंत्रीधरने प्रवेश करन व निरन्तरनेने विन विन द्वार वाला एकप्रसाद बनवाया । उसने मध्यमे बरोबर कृतपुण्यकी आर्ति वाली छेपकी एक यक्ष प्रतिमा स्थापित की फिरनगरमें ऐसा दिहोरा पिटाया कि “राहुरकी समस्त पुत्रवती स्त्रिये अपने पुत्र सहित उस यक्षकी प्रतिमाको जमान करन आव ।” तत्काल नगरकी स्त्रिये अपने अपने पुत्राको साथ ले कर यक्षके दर्शनाथे वहाँ आन सगी, और एक द्वारसे प्रवेश कर दूसर द्वारसे निकलने लगी । इस समय

वह रूपयती वृद्धा भी पुत्र सहित चारों वधुओंको ले यक्षप्रतिमाको नमन करने आई । उन्हें पहचान कृतपुण्य ज्योही अभयसे कहता है, इतनेमें तो वे चारों छोटे पुत्र यक्षकी आश्रुति देख उससे अपना पिता जान 'हे तात । हे तात । ऐसा कह कर पुकारने लगे और कोई तो उससे पेटसे चीपक पड़ा तथा कोई उसकी गाड़ी मूँछ पकटने लगा । उस समय अभयने कहा कि, "हे कृतपुण्य । ये तेरे पुत्र और ये तेरी पत्नीये हैं ।" फिर अभयकुमार रूपयताके घर गये और उसका सर्वस्व ला कर कृतपुण्यको दिया । तत्पश्चात् अनग सेना वरयाको भी अपने वहां बुलाया । इस प्रकार कृतपुण्यके सात ब्रिये हुई ।

एक बार जगद्बधुभीमहावीरप्रभु वहां पधारे कृतपुण्यभी जगदीशको दर्शना करने गये । सर्वश प्रभुकी धर्मदेशना सुन अन्तम अपलि चोड कृतपुण्यने प्रभुसे पूछा कि, "हे भगवन् । मेरे किस कर्मके उदयसे मेरे जीवनमें सम्पत्ति और विपत्ति बीच बीचमें आती रही ? " प्रभुने उत्तर दिया कि, "हे कृतपुण्य । तेरा पूर्व भव सुन —

श्रीपुरनगरमें एक निर्धन गोपालका पुत्र रहता था उसने एक दिन घर घर खीरका भोजन होते देख उसकी मातासे खीरकी याचना की । गरीब माता उससे घरम खीर बनानेकी व्यवस्था न होसकनेसे रोने लगी । उसे रुदन करती देख पड़ोसकी दयालु स्त्रियोने उसे दूध आदि खीरकी सामग्री ला दी । उससे गरीब माता खीर बनाकर पुत्रको परोस

स्वयं किसी कार्यवश बाहर गई कि उसी समय भासस्त्रमणके पारणेशाले कोई दो मुनि वहां पधार । उनको देख उग्रासपूर्वक गोपालपुत्रने स्त्रीका एक भ्राम बनसो भेट किया । उमे थोड़ा दण्ड दूसरा धाग लिया, फिर इसी प्रकार तीसरा धाग दिया । इस प्रकार तीन बार द्वा कालयोगसे मृत्यु प्राप्त कर वह वत्सकालका पुत्र तू वहां कल्प न हुआ है । पूर्वधर में तूने ठहर ठहर कर गान लिया था, इससे तुझे इस भवमें आतरे आतर सुख संपत्ति मिलती रही । ”

इस प्रकार पूर्वधर सुननेमें कृतपुण्यको जातिस्मरण ज्ञान हो आया निममें ज्ञान अपना पूर्वधर देखा और उनके कथाश्रवण सत्काल वैराग्य हो आनरो अपने ज्येष्ठ पुत्र पर गृहका भार रख उसने भाग पूर्वक दीक्षा महण की और तीव्र तप कर पावच देवलोकमें गया । वहांसे निकनकर अन्तमें मनुष्य हो पर मोक्षार्थ जायेगा ।

विलम्बरहित भाग्यको शीघ्र और स्वराक्षि अनुसार मुनिकों दान देना चाहिये क्यों कि वत्सपालका जीव कृत पुण्य दानक प्रभावसे ही अपूर्व संपत्ति प्राप्त कर अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करेगा । ”

इत्यब्ददिनपरिमितोपद्रुमग्रहाख्यायामुपद्रुमप्रासादवृत्तौ
सप्तपञ्चयधिकृतजननम प्रवच ॥ १६७ ॥

च्यारयान १६८,

भोजन समय मुनिको खोजकर दन देना

भोजनसमयेऽवश्य, सस्मार्या मुनिसत्तमाः ।

ततो भो नमश्चीयात्, घनावहाख्यश्रेष्ठित् ॥ ८ ॥

भाषार्थ — “ भोजन समय मुनियोंको अवश्य खोज कर यादमें घनावह श्रेष्ठी तरह भोजन करना चाहिये । ”

घनावह श्रेष्ठीकी कथा

एक बार प्रथम तीर्थ करके जीय घनावह सार्थवाहने यहोत सार्थोंके साथ ग्रीष्म ऋतुमें प्रयाण किया । मार्गमें अत्यन्त घृष्टि होनेसे समस्त प्रार्थी कावसे आशुत हो गई, इससे सार्थवाहको जगलके मार्गमें ही पड़ाव डालकर रहना पड़ा । उसके साथ घर्मघोषसूरिजी भी वहा योग्य स्थलमें रहे । सार्थोंके लोग भोजन सामग्री समाप्त हो करनेसे राते फलमूल बगैरे फल ला कर उससे अपना उदर पोषण कर जीवन व्यतीत करने लगे ।

एक बार घनावह श्रेष्ठी सबकी खबर से भोजन करने बैठा कि उसे सूरिजीका स्मरण हो आया । उसने विचार किया कि, “ अहो ! मुझे धिक्कर है । आज पन्द्रह दिन व्यतीत हो चुके हैं किंतु मैंने सूरिजीकी बिलकुल खबर नहीं की । ये मुनीश्वर अप्राप्तुष्ट, अपन्थ और जनकों सदेश कर बनाया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करते, अतः उनका निर्वाह किस

अकार चल रहा होगा ? ” इस प्रकार विचार कर सूरिजी ममीप जा, चन्दना पर कहा कि, “ हे स्वामी ! आज प्रसन्न हो मेरे साथ मुनिवांको बौहरानेको भेजिये । ” सूरिजीने घना यहूवे साथ दो मुनिवांको भेजा । भोष्टीने उनको निर्दाप धी महर्षे बहोराया । सर्व मुनियान जमके द्वारा मास क्षपणका पारणा किया जिस पुण्यके फल रक्ष्य घनापह भोष्टीने सरवे भक्ते तीर्थ कर पद प्राप्त करनरा निधार किया । ” वैद्य लोग भी जो पीयो आयुष्य कहते हैं यह मिथ्या नहीं है क्योंकि, घनापह भोष्टिन भी केशव इसके गानसे ही अपना आयुष्य शाश्वत बनाया था । ”

उहासे घनापह युगलियाम उत्पन्न हो, वहासे सौधर्म दयभोक्तमें दयता हुआ । वहासे चर महायज्ञ नामक बिगाधरेट्ट हुआ । वहासे लमिताग देव हुआ । वहासे चर यज्ञजय राजा हुआ । वहासे चर युगलिया हुआ । वहासे पहिले देवलोकर्म गया । वहासे चर महाविद्वद क्षेत्रम जीवानन्द नामक वैद्य हुआ । जिसके चार मित्र थे । एक बार जब वे वैद्यों पर बैठ हुए थे, तो किसी साधुको कुछ रोगसे पीडित देख उहासे वैद्यसे कहा कि, ‘ इस मुनिजी चिकित्सा कीजिये । ’ वैद्यने उत्तर दिया कि, ‘ लक्षणाक तेन तो मेर पास है परन्तु यदि रत्न कम्यल और गोशीप चन्दन तुम ला कर दो तो मैं मुनिजीकी चिकित्सा करू । ’ फिर वे पाचा मीलकर किसी धनिककी दुकान पर गये और उन वस्तुओंकी माग की । बपारी धनिकने उस वस्तुका तुमको क्या प्रयोजन है ? यह पूछा । पूछनेसे

साफ साफ कारण कहा गया इससे उस वणिक्ने वे वस्तुये
 बिनामुल्य ही भेंट दी जिसके फल स्वरूप वह वणिक्ने उसी
 भवमे सिद्धपद प्राप्त किया। ये पाचों मित्र मिलकर वापस मुनिजीके
 पास गये। पहले लक्षणाक तैल द्वारा मुनिजीके शरीरका मर्दन
 किया, फिर रत्न कम्बलसे उसे आच्छादित किया, जिससे
 शरीरस्थ संपन्न कुमि निरुल कर उसमे भर गये फिर गोशीर्ष
 चन्दनका लेव किया। इस प्रकार तीन बार करनेसे मुनिजीका
 रोग मूलसे नष्ट हो गया। उन कीडोंको चढ़ाने मृत गायके
 कलेसरमे रखा, क्योंकि दयालु पुरुष उन कीडोंको भी निराश
 नहीं कर सकते।” फिर रत्न कम्बल और बचे हुए गोशीर्ष
 चन्दन इन दोनोंको बेच, उनसे अन्न हुण श्रद्धा द्वारा अति
 उत्तम जिन प्रासाद बनयाया। आयु क्षय होने पर काह कर
 वे पाचों मित्र बारहबे देवलोकमे गये। जहासे चण्डीयानन्द वैद्य
 का जीव चक्रवर्त्ता हुआ और अन्य चारों क्रमसे बाहु,
 सुधाहु, पीठ और महापीठ नामक चक्रीके छोटे बन्धु हुण।
 फिर वे सवार्थविद्ध त्रिमानमे गये। जहासे चण्डीयानन्द
 जीव ऋषभदत्त प्रभु हुण। बाहुका जीव भरत, सुधाहुका जीव
 बाहुधर और पीठ तथा महापीठका जीव ब्राह्मी और सुन्दरी हुआ
 पूज्य भगवन् दम्भयुक्त तपस्या करनेसे उन्होंने स्त्रीपणा प्राप्त किया ॥

इस दृष्टान्तका विशेष वर्णन प्राचीन आचार्य द्वारा
 रचित अठारह हजार श्लोकके प्रमाण वाले दर्शनरत्नाकर
 नामक ग्रन्थसे जाना जा सकता है।

“इस प्रकार विधिपूर्वक एक बार दान देनेसे धनावह

साधनवाहने तरवे धक्केमें उज्ज्वल और सर्वोत्तम तीर्थ कर पङ्को प्राप्त किया ।”

इत्यदिनपरिमितोपदशमप्रज्ञायायापुपदेउप्रासादवृत्तौ
अष्टपूषधिरुत्तमः प्रथमः ॥ १६८ ॥

व्याख्यान १६९

जैन राजाओंकी दानविधि

राजपिंड न गृह्णति, आयातिमज्जिनर्षप ।

भूपास्तदा वितन्वति, श्राद्धादिभक्तिमन्वहम् ॥१॥

वाक्यार्थ — “प्रथम और अन्तिम तीर्थ करके मुनि राजपिंड ग्रहण नहीं करते इसलिये हम समयके जैन राजा सदैव भ्रातृ आदिकी भक्ति करते हैं ।” इस वाक्यकी पुष्टि श्री कुमारपाल राजाकी कथासे होती है ।

कुमारपाल नृपकी कथा

एव समय आचार्य श्री हेमचन्द्रसूरिजीने जब कुमारपाल राजाके समक्ष इस विषयका वर्णन किया कि, “मुनियाको राजपिंड अकल्पनीय है ” तो उन्होंने आचार्यसे प्रश्न किया कि, “हे भगवन् ! यदि जैन मुनि मेरे घरका अन्न स्वीकार न करे तो फिर मेरे बागह वृत्तका पालन कैसे होगा ? ” और मैं उत्तम भ्रातृ धर्मका आराधन कैसे बन सकूँगा ? अतः हे गुरुदय ! आप

मेरे घरका आहार स्वीकार कीजिये ।” आचार्यश्रीने उत्तर दिया कि, ‘दे सोलकी कुल भूषण । प्रथम और अंतिम तीर्थ करके मुनियोंको राजपिछ अवश्यनीय है, परन्तु दे राजन् । आप श्रावक आदिका पोषण करो । पूर्वमे भी जब श्री नाभिराजने पुत्र ऋषभदेव जब अष्टाश्वगिरि पर समयसरे-पधारे थे उस समय भरतचर्रीन पाचसो गाढे विविध जातके पकरानोंसे भर साधुओंको आम्रण किया था परन्तु प्रभुने जब उसका निषेध किया तो भरतचर्रीने अत्यन्त रोद हुआ । उस समय इन्द्रने प्रभुसे पूछा कि, “हे भगवन् । अवग्रह कितने प्रकारके है ?” प्रभुने उत्तर दिया कि, “हे इन्द्र ! अवग्रह पाच प्रकारका है । दैत्यद्रावग्रह, राजावग्रह, गृहपत्यवग्रह, सागरिकावग्रह और साधर्मिकावग्रह । यहा राजावग्रहमे भरतचर्रीको, गृहपत्यवग्रहमे महलिक राजाका, सागारिकावग्रहमे जिसकी वस्ती कामम छेन उस शङ्खातरको और साधर्मिकावग्रहमे साधर्मिक अर्थात् सयमीको ग्रहण करना चाहिये । इन पाच अवग्रहोंमे उत्तरोत्तर अवग्रहसे पूर्वपूर्वका याघ समझना चाहिये । जैसे राजावग्रह द्वारा दैत्यद्रावग्रह याघिह होता है, अर्थात् राजाका अवग्रह लेनेमे इन्द्रके आग्रहका प्रयोजन कम रहता है ।” ऐसे वचन सुन इन्द्रने कहा कि, “नो ये मुनि मेरे अवग्रहमे निचरत हैं उनको मैंने अवग्रहकी आज्ञा दे रखी है ।” इस पर भरतने विचार किया कि, “मैं भी मुनियोंको अवग्रहकी आज्ञा क्यों न दू कि जिससे मेरी वृत्तार्थता हो ।” ऐसा विचार जब भरतचर्रीने अपने अवग्रहकी आज्ञा दी फिर

लाये हुए पक्वान्नोंके लिये धरने इन्द्रसे पूछा, तो इन्द्रने कहा कि 'हे धरत ! तुम जो य पाचमो गाढ पक्वान्नोंके लाये हो, इनके द्वारा तुमसे अधिक गुणवान् भावकोंकी पूजा-भक्ति करो ।' अतः धरने भावकोंकी मुला कर कहा कि, "तुम सन्त्य मेर घर पर आकर भोजन किया करो । कृषि आदि कुछ मत करना धर्मद्वय परायण रहकर जीवन बीताओ और मेरे घरक समीप आकर मुझसे कहना कि —

जितो भगन् वर्धने भी , तम्भामा हन मा हन ।

"आप जीताय गये है, भय चन्ता जाता है, अतः मत मार मत मार ।" भरतक वचनानुसार ही नित्यप्रमरा आदर करने लग । इधर धरत सुखमन हो गया लेकिन सदैव भावकों द्वारा प्रथित प्रयासक वचन मुन यह विचारने लगता है कि, 'मैं किमसे जीता गया हूँ ?' अज्ञान और कषायोंसे ! " भय किमम चन्ता है ?" उन्हासे ! " कितनी नहीं मागता ? " आत्माका । इस प्रकार चिन्तित कर यह भाव पूर्वक निरुद्ध हस्ते दशगुरुकी स्तुति करने लगता था ।

इस प्रकार निरन्तर करते रहनेसे भोजन करनेवालाकी सत्त्वगुण दिनप्रतिदिन वृद्धि होने लगी, और रमोदयोनि भोजन बनानेसे घबरा कर महाराजा धरतको आ कर कहा कि, "इन भोजन करनेवालोंमें कौन आदर है और कौन आदर नहीं है इसका भी अब तो पता चाना पठिन है ।" इस पर भरतचम्रीने उत्तर दिया कि, 'उनको आदरके बारह मत पूछ

परकिर भोजन दिया करो । ” फिर डाँको पहचाननेके लिये राजा भरतने काकिगी रत्न द्वारा उनके शरीर पर तीन तीन जनोइकी तरह सरीर और वैसे चिह्नवाले चारह घनरूप चारह तिलक करनेवाले, और भरतचम्पी द्वारा निर्मित चार वेशोंको जाननेवालेको ही धारक समझनेकी घोषणा सब चण्ड की । छ महीने पश्चात् जब नये धायक बने तो उनको भी उसी प्रकार काकिगी रत्नद्वारा जनोइ साँझित किया गया ।

भरतचम्पीके पश्चात् उसके पुत्र आदित्ययशाने श्रावकोंको पहचाननेके लिये उन्हें सुवर्णकी यज्ञोपवीत पहनाई, उसके पश्चात् जो महायश आदि गाना हुआ, उन्होंने प्रथम रूपेकी यज्ञोपवीत कराई व बादमें कई राजाओंने विभिन्न पट्टसूत्र आदिकी यज्ञोपवीत धनवाई । सब ही से यज्ञोपवीत पहनना आरम्भ हुआ, जो प्राज्ञा आदिमें अब सब जारी है ।

इस प्रकार भी हेमचन्द्रसूरिजीने कुमारपाल राजाको सर्व स्वरूप बतला कर कहा कि, “ हे राजन् ! तुमको धारवे व्रतमें साधर्मि वात्सल्य करना उचित है । ” इस पर कुमारपालने अपने आधीन क्षेत्रमें रहने वाले धारका परसे समस्त कर छठा दिये, जिसके फल स्वरूप उसे प्रति वर्ष बहुतर लाख द्रव्यकी क्षति हुई । अपितु उसने साधमी बन्धुओंके लिये औरह कोनी द्रव्यका व्यय किया ।

पारणके दिन स्वनिर्मित भी त्रिभुवनपाल बिहार नामक प्रासादमें स्नात्र महोत्सवके अवसर पर जब साधर्मि एकत्रित होते थे तो कुमारपाल भी उस समय उनके साथ बैठ भोजन

किया करता था। भोजन समय सैन्य दीन, दुखी, अज्ञात और श्रुतात्ता को अनुसूया दान देने लिये श्रुद्धा वज्रवाकर चढ़ अन दान द तत्पश्चात् राजा स्वय भोजन करता था। उन्होंने कई दानशालाये स्थापित की थी।

कहा भी है कि, “राजा कुमारपाल भी, घात, अनेक प्रसारकी रसोईसे आदि माहा, शाक, यडा, बही और तीखा बपारे हुए पदार्थ उत्तम भावकोंसे सत्सार पूर्वक पीमाते थे। दुखी भारगोर कुटुम्बको भोग्य वस्त्र देते थे और जैन-धर्मम पूर्ण भडा रत्न चन्दान अनेक दानशालाये बनजाई थी।”

“इस प्रकार भावने बारह व्रतम साधर्मिक चरित्रो वरुच रूपसे विस्तारित कर कुमारपाल राजाने सप्रति राजाका एव भरतचत्री-आदि राजाका स्मरण कराया था।”

इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशमग्रहाभ्यायामुपदेशप्रासादवृत्तौ
एकोनमस्तन्यधिकृततम प्रथम ॥ १६९ ॥

ॐ

व्याख्यान १७०

साधमिक सेवाका कर्म

साधर्मिन्सले पुण्य, यदभवेत्तद्वचोऽतिगम् ।

घन्याम्ते गृहिणोऽप्यस्य, तत्तुन्यान्नन्ति ग्रन्थह ॥ १ ॥

भावार्थ — “साधर्मि वात्सल्य करनेमें जो पुण्य होता है उसका वचन द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता ।

जो गृहस्थ सदैव साधर्मि वात्सल्य कर भोजन करते हैं उनको धन्य है । ”

विस्तारार्थ —“ साधर्मि वात्सल्यका यह मतलब है कि अपने पुत्रादिसे जन्मोत्सव तथा विवाह आदि अन्य अवसरों पर साधर्मियोंको निमन्त्रण कर त्रिशष्ट भोजन करा साम्बूल आदिका दान करना और यदि कोई साधर्मि आपत्ति-प्रप्त हो तो उसे अपना धन व्यय करके भी उद्धार करना । कहा भी है कि —

न कस्य दीणुद्धरण, न कस्य साहम्मियाण वञ्छल ।

हिययमि नियराओ, न धारिओ हारिओ जम्मो ॥ १ ॥

“ जिसने दीन जनाका उद्धार नहीं किया, साधर्मि वात्सल्य नहीं किया और हृदयमें श्री वीतराग प्रभुका स्मरण नहीं किया उसका जन्म ही धृया-फोपट है । ” अपितु धर्म में अस्विक्र लोगोंको स्थिर बनाना, प्रमादीको धर्म सिखाना, अकार्यमें प्रवृत्त लोगोंको उनसे हटाना और शुभ कार्यमें प्रवृत्त होनेकी प्रेरणा बारदाग करना चाहिये । कहा भी है कि, “ प्रमादीको धर्मकार्यमें प्रवृत्त करना—सूँरणा, अनाचारमें प्रवृत्त हुएको रोकना—वारणा, धर्मभ्रष्टको उससे अकार्यका पुरा फल बतलाना—चोयणा, और निष्ठुरको धिक्कारना—पडि-चोयणा कहलाती है । ” इस प्रकार पांच प्रकारके स्वाध्याय आदिमें जिसका जिस प्रकार हो सके उस प्रकार विनियोग करना चाहिये । धर्मानुष्ठान आदि हो सकनेकी साधारण पौषध

(२०९),

शाला आदि बनाना, तथा पुण्यवान गृहस्थको आवश्यक सिद्धा
श्राविकाआका भी ग्रासल्य करना चाहिये । जिस श्रावकाका
वैभव अन्तरायकर्मके उदयसे क्षय हो गया हो उनको फिरसे
घनाष्ट्र बनानेका अत्यन्त प्रयत्न करना चाहिये । सुना जाता
है कि, धरादशे निवासी श्रीमाली आभू नामक सप्तपतिने
तीनसो साठ साधर्मियोंको उसके समान घनाष्ट्र बनाया था ।
साहित्यमें भी कहा है कि, “वे हेमगिरि अथवा रजताद्रि
जिस कामने ? वे जिन्होंने अपन आश्रित पृथाको अपने सिद्धा
नहीं बनाये, हमें तो केवल मलयाचलको ही आदर्श सम
झते हैं कि जिसका आश्रित आश्र, निर और अथ दुष्टवृत्त
भी चन्द्रनरूप हो जाते हैं ।’

श्री सधवनाथ प्रभु उनके पूर्वके सासर भवमें घात-
कीछ दशे ऐरावत क्षेत्रमें अमापुरी नगरीमें त्रिमलयाहन नामक
राजा थे, उन्होंने बड़ दुष्काल पड़ने पर साधमिकजनाको भोजन
दने मात्रसे तीर्थ कर नामकम उपाजन किया था । तराश्वान वे
दीक्षा ले आनत देवलोकमें देवता हुए बादमें सधवनाथ नामक
तीर्थ कर हुए । जब वे कान्गुन शुक्ला अष्टमीको जन्म पाये उस
समय बहुत बड़ा भारी दुष्काल था परन्तु उनके जन्मसे बीस दिन
सत्र ओरसे घाय आ पहुँचा और नय घायका सधव हुआ
इसीसे उनका नाम भी सधवकुमार रखा गया । आदि दृष्टान्तोंसे
साधमिकनामल्यका पुण्य वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा
सकता, अत जो गृहस्थ प्रतिदिन उसका आचरण कर भोजन
करता है, उसको धन्य है । इस विषयमें भरतचक्रीके वंशमें
हुए तीनखटने अधिपति दहवीर्यकी कथा प्रसिद्ध है ।

जो गृहस्थ सदैव साधर्मि वात्सल्य कर भोजन करते हैं उनको धन्य है । ”

विस्तारार्थ —“ साधर्मि वात्सल्यका यह मतलब है कि अपने पुत्रादिकके जन्मोत्सव तथा विवाह आदि अन्य अजमरा पर साधर्मियोंको निमन्त्रण कर विशिष्ट भोजन करा सामूल आदिका दान करना और यदि कोई साधर्मि आपत्ति-ग्रस्त हो तो उसे अपना धन व्यय करके भी उद्धार करना । कहा भी है कि —

न कथं दीणुद्धरण, न कथं साधर्मियाण वञ्छल ।

हिययमि वियरात्रो, न धारिओ हारिओ जम्मो ॥ १ ॥

“ जिसने दीन जनोंका उद्धार नहीं किया, साधर्मि वात्सल्य नहीं किया और हृदयमें भी वीतराग प्रभुका स्मरण नहीं किया उसका जन्म ही शूया-फोगट है । ” अविनु धर्म में अस्थिर लोगोंको स्थिर बनाना, प्रमादीको धर्म सिखाना, अकार्यमें प्रवृत्त लोगोंको उनसे हटाना और शुभ कार्यमें प्रवृत्त होनेकी प्रेरणा बारबार करना चाहिये । कहा भी है कि, “ प्रमादीको धर्मकार्यमें प्रवृत्त करना-सूचना, अनाचारमें प्रवृत्त हुणको रोकना-वारणा, धर्मभ्रष्टको उसके अकार्यका तुरा फल यतलाना-चोयणा, और निष्ठुरको धिक्कारना-पडि-चोयणा कहलाती है । ” इस प्रकार पाव प्रकारके त्याध्याय आदिमें जिसका जिस प्रकार हो सके उस प्रकार विनियोग करना चाहिये । धर्मानुष्ठान आदि हो सकनेकी साधारण पौषध

रासा आदि बनाना, तथा पुण्यदान गृहमन्त्रों आदिवाक्यों के सट्टा आदिवाक्यों की वात्सल्य करना चाहिये । जिस भावनाका प्रेमय अन्तरासक्तमय उदयसे क्षय हो गया हो उनको फिरसे घनाभ्यसनादि अत्यन्त प्रयत्न करना चाहिये । सुना जाता है कि, धरादे के निवासी श्रीमाली आभू नामक मधुपनिनी तीनसो साठ माघमियाँको अपने समान घनाभ्यसनादि बनाया था । साहित्यमें भी कहा है कि, “ये हेमगिरि अथवा रत्नाट्टि जिस कामके ? के ज्ञानने अपन अभित वृक्षाको अपने सट्टा नहा बनाये, हमें तो केवल मत्तवाचलको ही आदनाय समझत है कि निमग्न अभित आद्य, निध और अय कुत्रम्भी चन्दनरूप हो जाते हैं ।”

भा मधुपनिनी प्रभु उनका पूरक तासर भवम घात कील्ल डक णेरायत मेथमे क्षमापुती -गर्मे विमलवाहन नामक राजा था, उन्होंने बड़ दुष्काल पदन पर माघमिकत्रनाको भानन दन माघसे तीथ कर नामकम उवाजन किया था । तदाभ्यां वे दीक्षा ले आनत देवलोकम देवता हुए बादमे सधननाय नामक तीर्थ पर हुए । जय न कान्गुन शुक्ला अष्टमीको जन्म पाये वस समय वहाँ बड़ा भारी दुष्काल था परन्तु उनका जन्मसे उसी दिन सय ओरसे घाय आ पहुँचा और नय घायका सधन हुआ इसीसे उनका नाम भी सधनकुमार रखा गया । आदि दृष्टान्तोंसे साधमिकरात्मन्यका पुण्य वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, अत जो गृहमन्त्र प्रतिदिन उसका आचरण कर भोजन करता है, उसको घन्य है । इस विषयमें धरतचर्चीके वगम हुए तीनखडके अधिपति दडवीर्यकी कथा प्रसिद्ध है कि —

राजा दृढवीर्य सदैव पहले साधर्मिकको भोजन करा, बादमें भोजन करता था। एक बार इन्द्रने उसकी परीक्षा करनेके लिये पूर्व वर्णन किये अनुसार कोटि श्रावकोंको तीर्थ-यात्रा कर आते हुए विबुर्वीत कीये प्रनाये दृढवीर्यको घतलाये। राजाने भक्तिपूर्वक उनको निमंत्रण कर भोजन कराना आरम्भ किया। भोजन कराते कराते मृत्यु अस्त हो गया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। इस प्रकार करते करते आठ दिन बीते और राजाको आठ उपवास हो गये। तथापि उसका भक्तिभाव कम नहीं हुआ, बल्के बढ़ता ही रहा। राजाकी ऐसी शुद्ध धृति देख इन्द्र सन्तुष्ट हुआ और उसने उसे दिव्य घनुष, घाण, रथ, हार और दो कुण्डल दिये। तथा चाके साथ शत्रुजयकी यात्रा करनेकी ओर महातीर्थका उद्धार करनेकी आज्ञा प्रदान की। राजा दृढवीर्यन भी ऐसा ही किया। इस विषयमें यदि विशेष जाननेकी आवश्यकता हो तो शत्रुजय महात्म्यको पढ़।

इस विषयमें शुभकर श्रेष्ठिनी एक और सुंदर कथा प्रसिद्ध है कि —

शुभकर श्रेष्ठाने उसके जगमें एक लाख क्षाति बधुओंको भोजन कराया, एक लाख कन्या दान दीया, एक लाख गोदान दे, और एक लाख ब्राह्मणोंको भोजन कराया, अर्थात् चार लाखकी सख्या पूर्णकर मृत्युको प्राप्त हुआ और मर कर यो ही मकानमें जहां पहले द्रव्य रक्खा हुआ था, वहीं सर्प हुआ, और प्रतिदिन उसके पुत्राणिको डराने लगा। उसके

घरने समीप ही धर्मदास नामक एक भावक रहता था, जो शुभकर श्रेष्ठीके सन्तान धनवान् नहीं था, अतः वह प्रति वर्ष एक मुनि, एक साध्वी, एक भावक और एक भ्रात्रिकाको भावपूर्ण दान दिया करता था। उस पुन्यसे उसे अवधिज्ञान हुआ। एक बार जब शुभकर श्रेष्ठीके पुत्रानि मिलकर सर्पके डरानेकी बात धर्मदासको कही तो उसने कहा कि, ' यह सर्प सुन्दारा पिता है। इसने पूर्यधर्म लक्ष ज्ञाति भोजन आदि करा कर पट्कायका आरम्भ किया है। ज्ञाति भोजन करानेसे अनेक पत्रायलियोंका डर हो गया, जिनमें विवेक रहितासे द्वा द्वय आदि अनेक जीयाकी विराधना हुई। इस प्रकार चार लाखके दानमें इसने इस प्रकार महापाप उपाज्जन किया, "सर्व विषयमें तुम त्वय विचार करो। उस पापके फल स्वरूप तो यह इस भवमें सर्प हुआ है और गतभवमें इसने मेरे धर्मशृङ्खलों की निन्दा की थी इससे यह दुःख भोगी जीव हुआ है। जहासे मृत्यु प्राप्त कर यह नरकमें जायेगा।" इस प्रकार सत्य हस्तित सूचक धर्मदासके वचन सुन शुभकर श्रेष्ठीके पुत्र प्रतिगोधित हो भावक बन। धर्मदासने उसी भवमें मुक्ति प्राप्त किया।

" अपने तीसरे भवमें श्री स भवनाथजी जीव, श्री दण्ड वीर्य राजा हुआ और धर्मदास साधर्मिक व धुओंकी सेवासे परम सुखके स्थानको प्राप्त हुए। "

इत्यष्टदिनपरिमितोपदेशसग्रहाख्यायामुपदेशप्रासादवृत्तौ
सप्तत्यधिरुशततम प्रबंध ॥ १७० ॥

व्याख्यान १७१

पौपघशाला बनानेका फल

पुण्याय कुर्यते धर्म शालादि ये जनाः सदा ।
तेषां म्याद्विपुल पुण्यमामभूमिपतेर्विव ॥ १ ॥

भावार्थ — “ जो सदैव पुण्यप्राप्तिके लिये धर्मशाला आदि बनाते हैं उनको आमराजा सप्तरा बड़ा फल होता है । ”

आम राजाकी कथा

गोवर्गिरि पर पू आ श्री बप्पभट्टसुरिजीक प्रतिबोधसे भी आम राजान सहज स्वयं वाली पक्ष पौपघशाला बनवाई । उस पौपघशालामें साधु और श्रावकाकी सुगमताके लिये प्रवेश और निर्गमक ताज द्वार बनाये । उसके दूर भागमें पट्टशालामें बठ साधुआरोग्य पढिलेहण तथा स्वायाय आदि सात महलीका समय बतलानको मध्यस्तम्भमें एक बड़ी घडियाल ब्याधी थी । जिसका टङ्कार उसी समय होता था । उस शालामें व्याख्यानमण्डप तान लारु रूपय खर्च कर बनाया गया था । यह ज्योतिरूप मणिमय शिलाभासे आच्छादित था और चन्द्रकान्त मणिसे उसका तलिया बाधा गया था । इससे चारह सूर्य सप्तरा उसका तेज पड़ता था इससे रात्रिमें भी सर्व अंधकारण नाश हो जानेसे पुस्तकके अक्षर पढ़े जा सकते थे । इस प्रकार सूत्र और वादर जीर्णकी अविराधनाक लिये उसने महा तेजस्वी उपाश्रय बनाया था ।

इस विषयमें एक और भी दृष्टान्त—कथा है कि, गुजरात प्रायणमें मिहिराजत्रयसिद्धके सर्व व्यापारका उपरी-अधिकारी, पाच हजार अश्वरुद्धाशामी भीमाल क्षानिका सानू नामक मंत्री था। वह श्याद्वान् रत्नाकर मन्थक कर्ता आचार्य श्री वाशिदेव सूरिजीका परम शक्त था। उसने चोरामी हजार दह्यारुष द्रव्य खच कर राजमाल महरा एक अपूर्व घर बनवाया था, जिसमें शोभाको देखनेके लिये लोगवि शृण्डके मृण्ड आन लगे। एक बार अपना घर गुरुजीको बतलाया, किन्तु जब सूरिजीने उसकी कुछ भी प्रशंसा नहीं की, तो मन्त्रीने उसका कारण पूछा जिस पर सौभाग्यनिधान नामक छोट साधु-धुल्लकने कहा कि—

खण्डनी पपणी चल्दी, जलकुम्भ प्रमार्जनी ।

पंचने यत्र विप्रन्ते, नेन नो र्प्यते गृह ॥ १ ॥

“जिसमें जंगल, घटी, चूना जलका पानीभारा और सागरणी, व पाप जलुण मात्र होता है ऐसे इस घरकी मैं क्या प्रशंसा करूँ।” अपितु ‘सुपरी, कीआ, चन्दा, आदि अनक पक्षी भी यत्र से अपन घर तो बनाते ही हैं, किन्तु उससे उनको कोई पुण्य नहीं मिलना।” अतः हे मंत्री राज ! यदि ऐसी पौषवशात्ता होती तो उत्तम पात भी क्योंकि वो धर्मकी हेतुभूत है नच कि अग घर तो पापके हेतुभूत हैं, इसीसे गुरुजीने इसकी प्रशंसा नहीं की। अपितु हे मन्त्री ! घर, सरोवर, विवाहादि प्रसंग और युद्ध ये सब आरम्भसे होते हैं इस लिये इन सबकी प्रशंसा करना मुनिको योग्य नहीं है।”

इस प्रकार मुने पर मंत्रीने विचार किया कि
 “साधुओंको वसतिदान करनेसे बड़ा पुण्य होता है। पूर्वमें
 भी जयती श्राविका, नक्षत्र और अवतिसुमुमार आदि
 वसतिदान करनेसे इच्छित स्थान को प्राप्त हुए हैं, अपितु
 मेघकुमार एक भुद्र जीव (मसला) को स्थान देनेसे बड़े भारी
 सुख को प्राप्त हुआ है। यह मुनिगण तो सर्वजीवोंको
 अभय देने वाले हैं इनको वसतिदान करने का बड़ा फल है
 और जो मुनिआको आश्रम नहीं देते वे नमुचि प्रधान सट्टर
 दुःखि होते हैं।” ऐसा विचार कर उस मंत्रीने उसका वह
 निदापगृह धर्मनिमित्त अर्पण कर दिया। आधाकमी आहार
 सट्टर मुनिनिमित्त किया उपाश्रय भी मुनिको अकल्पित है
 किन्तु अपने ऐसा कोई दोष भी नहीं था, इस प्रकार जो
 स्थान मुनियों-जीसघको अर्पण कर मंत्रीन अपने जीवनमें
 दूसरी भी कई धर्मशालाये बनवाई।

‘जो सर्व सिद्धिरूप खीरी वरमाला सट्टर पौषधशाला
 बनवाते हैं वे सम्यक्स्वरूप धीमकी विशाल और निर्मल
 सद्गुणी प्राप्त करते हैं।’

इत्यदिनपरिमितोपदेशमग्रहाण्यायामुपदेशप्रासादवृत्तौ
 “रुमस्तत्यधिकशततम” प्रपद्य ॥ १७१ ॥

व्याख्यान १७२

साधुको अङ्कनीय दान नहीं देना चाहिये ।

त्यक्तु योग्य विपैर्मिश्र, कुत्सित मन्थवर्जित ।

क्रोधैतवदुर्मत्या, दत्त दानमनर्थदम् ॥ १ ॥

भावार्थ — “ त्याग करने योग्य, विषयुक्त, कुत्सित, अप्रिय, क्रोध कपट या दुर्मतिसे दिया हुआ दान अनर्थकारक होता है । ” इस विषयमें नागश्रीकी कथा प्रसिद्ध है —

नागश्रीकी कथा

व पानगरीमें सोमदेव, सोमप्रति और सोमदत्त नामक तीन सहोदर बंधु रहते थे । जिनकी नागश्री, यमश्री और भूतश्री नामक अनुक्रमसे तीन स्त्रिये थीं । उन तीनों धार्मिकोंने गृह-परिवारकी ऐसी स्थिति थी कि एक एकदिन सब एक एकके घर बारी बारीसे भोजन करते थे । एक बार नागश्री की बारी आने पर उसने अज्ञानमें कहकी तुम्हरीका शाक बना दीया उसे ढींग आदि द्रव्यसे घनिभूति चमका-बगार कर स्वयंसे उसमें थोड़ासा चट्ट कर देखा तो बहुत मालूम हुआ । इस पर लोभसे खर्चे हुए द्रव्यका विचार कर उसने उसे एक पात्रमें पृथक्करकर रख दिया और दूसरे भोजनसे अर्घा आदि तीनों धार्मिकोंको भोजन कराया ।

इसी बीच श्रीधर्मधोषसुरिजीक शिष्य धर्मरुचि नामक मुनि मासभ्रमणने पारणिके दिन त्रैयोगसे उस नागश्रीके घर आ पहुँचे । नागश्रीने यह विचार किया कि उस शाकमें खर्च

विष्णु हुए द्रव्यका चूर्च घृथा न हो इस लिए यहूबा शाक उस
 तपस्वी मुनिको बहोरा दिया । जिसको ले मुनि गुरुके पास पहुँचे
 “अहो ! उस छोटी बुद्धिको धिक्कार दे, कि जिसके घर कचन-
 गिरि सदृश मुनिवर आये जिनको उसने उकरहा सदृश समझे ।
 कल्पवृक्ष, सूर्य, कामधुभ और पुण्योदधि जैसे मुनिको उस
 पापी स्त्रीने आज, राहु, कुम्हारके कुम्भ और गंदे पाणीका छड़ेके
 सदृश समझे । धर्मरुचि मुनिने वो आहार गुरुको बतलाया ।
 गुरु चारखानधारी होनेसे उस आहारको अयोग्य (विष मिश्रित)
 जान, बोले कि, “हे शिष्य ! इस आहारको किसी शुद्ध स्थल
 पर छोड़-परठर दो । ” गुरुकी आज्ञासे जब धर्मरुचि मुनि
 घनमे गये तो वहा हस्तस्थित पात्रमेसे किसी स्थानपर आहारका
 एक बिन्दु गिर पडा । उस बिन्दु के स्वादसे आकर्षित हो
 पहुँचि किडिये वहा एषजित हो गई किन्तु उसके स्वादको लेते
 ही हजारों कितिय वहा भरती नजर आई । इस पर उस
 मुनिने विचार किया कि, “जब इस आहारके एक बिन्दु मात्र
 ही इतना प्राणघातक है, तो फिर यह समग्र आहार तो न जाने
 कितने जीवोंको भ्रमप्राय करेगा, अतः अब मैं दूसरे जीवोंको
 सूखी बनाऊँ या मेरी जिह्वा को ? यदि मैं अन्यजीवोंको अभय
 देकर इस आहारका भोजन करुगा तो मेरी इस जिह्वाका
 अन्त होता है, किन्तु उसके साथ ही साथ भव (ससार)
 का भी अन्त होना संभव है, अन्यथा छलटी भनकी वृद्धि
 होगी । अथवा जिनाशा पालना या मेरे जीवका पालन करना ?
 अहो ! जिनाशा पालना ही योग्य है अपितु मेरे गुरुकी
 भी आज्ञा यह ही है कि, “शुद्ध निर्जिव स्थलमे जाकर इस

आहारको छोड़ देना । ” तो फिर मेरे चरित्र सदृश दूसरा कौनसा निर्दोष स्थान दूँ ? अरे जीव ! पूर्वमें तूने अनेक जीवों वाले द्रव्यसे मधुर ऐसे मधु प्रमुख अधृत्य आहार किये हैं । यह आहार द्रव्यसे दुष्ट है परन्तु परिणाममें जीव दयाके सुन्दर ऐसे रसरूप होनेसे विशिष्ट है, अतः हूँ जीव । तू स्वयं ही इसे खा जा । ” इस प्रकार विचार पर धर्मरुचि मुनिने जैसे सर्प अपनी घामीम जाता है वसी प्रकार अदीन मन द्वारा उस आहारको अपने कोठर्म डाल दिया । फिर सब जीवोंको लुमा कर नसी क्षणम अनशन कर वं महा मुनि सर्वार्थमिद्ध विमानम गये ।

धर्मघोषसूरिजीने यह बात जान जब लोगोंने समझ नागश्रीक पापकी निंदा की तो स्वर्गनोंन नागश्रीको घरमे बाहर निकाल दिया । सब स्थलमे भ्रमती हुई नागश्री अरण्यमे दायानलमे दग्ध हो मृत्युका प्राप्त कर छोटी नरकमे धुपन हुई । फिर मातृगी नरकमे दो बार गई और अन्तमे अन्त काल भव भ्रमण कर अनुक्रमसे पादश्रीकी स्त्री द्रोपदी हुई । इस विषयमे विशेष घृतान्त भी शांतासूत्रमे पढियेगा ।

“ त्याग करन योग्य भोजन मुनिने दैनसे नागश्रीने अनन्त काल ससारम भ्रमण किया, अतः आशुकाकी मोटादि दोषोका त्याग कर मुवात्रको निरन्तर शुद्ध दान देना चाहिये । ”

इत्यन्दिनपरिमितोपदेशमग्रहाद्यायामुपदेशप्रासादवृत्तौ
द्विसप्तत्यधिकशततम प्रश्न ॥ १७२ ॥

व्याख्यान १७३

दान क अनुमोदन करने वालेको भी फल देता है
 फल यच्छति दातव्यो, दान नास्ति सशयः ।
 फल तुल्य ददात्येतत्-व श्रयं त्वनुमोदके ॥ १ ॥

भावार्थ — “ दान दाताको फल देता है इसमें तो
 कोई सन्देह नहीं परन्तु आश्चर्य तो इस बातको है कि वह
 अनुमोदन करने वालेको भी उतना ही फल देता है । ” इस
 विषयमें धर्मप्रमुनि आदिकी कथा प्रसिद्ध है कि —

दानके अनुमोदनमें मृगशी कथा

एक बार जब श्री नेमिनाथप्रभु गिरनार पर्वत पर
 समयसर्ये—पधारे तो यह पधामणी पाकर श्रीकृष्ण वासुदेव उनको
 बधना करने गये । जिनेश्वरको बधना कर वैराग्य युक्त वशना
 मुन श्रीकृष्णने प्रभुने पूछा कि, ‘ हे प्रभु ! स्वर्ग सहस्र इस
 द्वारिका नगरीका भारीफलमे क्या होगा ? ’ जिनेश्वरने उत्तर
 दिया कि, ‘ मदिरापान द्वारा अन्ध बने हुए तुम्हारे साथ और
 प्रशुम्न नामक दो पुत्रसे क्षुपित हुए द्वैपायनसे इस नगरीका
 विनाश होगा, और तत्पश्चात् जराकुमार द्वारा छोड़े हुए बाणसे
 बाये पेरमे विधित हो तुम मृत्युको प्राप्त हो कर तीसरी
 नरकमे उत्पन्न होगे । ’ प्रभुने वचन सुन जराकुमार में भाई-
 ओका घातक बन । यह विचार कर बनेमें बला गया,
 श्रीकृष्ण ऐसा आर्त्तध्यान करने लगा कि, ‘ क्या मैं नरकमें
 जाऊंगा ? ’ उसे देख प्रभुने कहा कि, ‘ हे अच्युत ! तुम

आनेवाली थोड़ीसीमें अमम नामक बारवे तीर्थ कर होंगे, छेद मत करो । ” यह सुन कृष्ण हर्षित हो अपनी नगरीमें आये और जितनी मंदिरा उस नगरीमें थी, उस सबको निरुद्ध कर और तत्काल दूर जंगलमें फिक्का दिया ।

एक बार जब सायबुमार और प्रगुम्नबुमार वनकीड़ाको दूर गये तो उन्हें गिरमार पर्वतकी गुफाओंमें डाली हुई उस मंदिराकी गन्ध आई और उसे बिरफाल पश्चात् दृष्टानेसे अति लुब्ध हो सायब बुमारनि वहाँ जा उसका पान किया । तत्पश्चात् मदसे विकल हो व यथच्छ वनमें भ्रमण करने लगे । उसी समय जब द्वैपायन तपस्वी उनको दिखाई पड़े तो वन वामन बुमारोंने उन पर प्रगाढ प्रहार रिये । जिससे क्रोधित हो द्वैपायनश्रुतिने तत्काल पण किया कि, “यदि मेरा तप प्रमाण भूत हो तो मैं यादवार्थी द्वारावर्ती नगरीका नाशक बनू । ” यह वृत्तान्त जब बुमारोंन भी कृष्णकी जा कर कहा तो वे तत्काल द्वैपायनने पास गये और उनसे कहने लगे कि, “हे महात्मन् ! ऐसे धनदूर निश्चयको कृपा कर निष्फल करे । ” इस पर द्वैपायनन उत्तर दिया कि, “वो शृथा नहीं हो सकता, परन्तु तुम दोनोंको छोड़ कर अन्य किसीको नहीं बचाया जायेगा । अतः अब तुम विशेष कुछ न कहो और अपने स्थानको सौट आओ । ” यह सुन कृष्णने द्वारिकामें आ घोषणा की कि, “ हे लोगो ! द्वैपायन तपस्वीने कोपसे अपनी नगरीके प्रलय करनेका निश्चय किया है, अतः तुम सब जिनेश्वरके ध्यानमें एकाग्र चित्त बनो । ” लोगोंने वैसा ही किया । उस

प्रसन्न पर श्री नेमिनाथ प्रभुने देशना दी कि, “ सध्याकालके वादलङ्गा रङ्ग, हस्तीके कान, दर्भके अग्र भागमें स्थित जल चिन्दु, ममुद्रकी लहर और ईन्द्र धनुष्य सदृश यह स सारिख द्रव्य, यौवन और राज्यसुख सब चरल है । ” श्री नेमिनाथ प्रभुकी ऐसी दशना सुन कई लोगोंने दीक्षा ग्रहण की ।

द्विपायनऋषि मृत्युको प्राप्त हो अग्निदुगार निकायमें दब हुए । परन्तु रोपसे वे द्वारिका नगरीमें उपद्रव करनेको आया, परन्तु कृष्णकी आज्ञासे लोक आयन्वील अवि तप-धर्म करते थे, इससे वो उनका परामर्श करनेमें असमर्थ रहा । इस प्रकार अक्सर देखते देखते उसे बारह वर्ष न्यतीत हो चुके । बादमें जब लोग लौकिक पर्वके दिन धर्मकायर्म प्रमादी हो गये तो उस अयमरका लाभ ले उस दुरात्मा द्विपायनने स्वतःक पवन द्वारा नगरमें कृष्णकाष्ठका क्षेपन कर वसम आग लगा दी । उस समय अपने नगरसे बाहर गये यादवोंको भी वसम ला कर उस अग्निमें डाले । इनसे बलदेव-श्रीकृष्ण स भ्रमित हो रोहिणी, वैष्णवी और वसुदेव इन तीनोंको ग्धमे बिठा कर नगर द्वार पर आये, वहा जब रथका घोडा एक वन्म भी आगे न बढ़ सका तो वे स्वयं रथ खींचने लगे । उस समय द्विपायन दब बोला कि, “ हे बलदेव-श्रीकृष्ण ! तुम वृथा प्रयास क्या करते हो ? मैं तुम दोनोंके सिवाय अन्य किसीको नहीं छोड़ूंगा । ” इतना कहते ही नगरीका जाव्यन्ममान दरवाजा रथ पर टूट पड़ा और रथमें बैठे हुए तीनों प्राणी मर गये किन्तु श्री नेमिनाथ प्रभुके ध्यानमें स्तीन होनेसे वे वैष्णवनाको प्राप्त हुए ।

बजराम और भी कृष्णने उस नगरीका त्याग कर किसी
 पर्वतक शिखर पर घट उस नगरीको छ महीन तक जलत
 दखा । तत्पश्चात् य दानों पाण्डुपुत्रकी पाहुमयुग नगरीको
 जानको नत्सुक हुए और अनुशमसे चलत चलत वो कौशभी
 नगरीके वनमें पहुँच जहा दोना एक बन्धुअफ निच शिला पर
 विभाम कर बैठ । उस समय अत्यन्त तृप्तानुरहो श्रीकृष्णने
 अपने भाईको बलभी गचना की इस पर बलभद्र वही अथेला
 कृष्णको छोड बलभयम पानी लेनगो गया । इस ओर कृष्ण
 रीतावर औट टीबण पर ब म धरण ररर कृष्ण के नीचे मो
 रहा । उसी समय गग जराधुमार उस ओर आ निकला । वसने
 दूरसे भी कृष्णके पावको मुक्षणभृगकी भ्रान्तिसे ती टण पाण छोडा
 निससे भी कृष्णका वाम पर विध गया और यह नत्कास
 पाणत होकर पोता कि, 'जहो ! किस दुरात्मान यह कृत्य
 किया है ?' यह सुन जराधुमार अपना आत्माको निदना
 और गत्रासे अभ्रगत करता बधुके चरणाम लौट रुदन करत
 लगा । कृष्णन कहा कि 'ह भाइ ! रुदन क्यों करना है ?
 भगवतन जैमा कहा था वैसा ही हुआ है तो फिर उसमें
 शोककी क्या बात है ? अब तो ह बाघव ! तू मेरा यह
 कौस्तुभ रत्न ले पाण्डवार पास जा और इसे पाण्डवोंको दे
 द्वारिकाव दाह आदिका सब वृत्तान्त कह सुनाना, इस
 कौस्तुभ रत्नकी प्याणीसे उनको सचमुच निश्चय हो जायेगा
 यदि तू यहासे अभी नहीं चला जायेगा, तो बलभद्र अभी
 आत ही तमको मार डालेगा ।' यह सुन जराधुमार कौस्तुभ

रत्न ले पाटनोकी पाण्डुमथुराके ओर चल पड़ा । उसने जाने बाद कृष्णने विचार किया कि, “गजसुखमाल और छट्ठणकुमार आदिको धन्य है कि जिन्होंने मोहको बश कर परमानन्द-मोक्ष प्राप्त किया । तत्पश्चात् जब प्राणात् समय आया तो कृष्णको नरक योग्य लेश्या उत्पन्न हो आई अतः उसने विचार किया कि, “अहो ! यदि मैं मेरी इस सुन्दर नगरी के जलाने वाले पापी बैरीको कदाच किसी प्रकार देख पाऊँ तो मैं उसको मार यमराजका अनिधि बना दूँ ।” इस प्रकार विचार कर मृत्युको प्राप्त कर वह तीसरी नरकमें गया ।

इस ओर बलभद्र कमलपत्रमें जल ले जत्र बटवृक्ष नीचे आये तो मृत श्रीकृष्णको सम्बोधित कर कहने लगे कि, ‘ हे बन्धु ! उठो, इस शीतल जलका पान करो । ” इस प्रकार कह कर कहने पर भी जब कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला तो उसने उसका शरीरसे बख हटाया तो क्या देखा है कि, वो तो घाम पैरमें निछ कर मृत्युको प्राप्त हो चुका है । यह देख बलभद्र विलाप करने लगा और मोहसे श्रीकृष्णका मृतक शरीरको अपने शस्त्र पर रख इधर उधर छ मास तक भटकता रहा ।

उस समय बलरामका मित्र मिद्धार्थ नामक देवता उससे बोध देने आया । यह एक कृष्णका रूप बनाकर बलरामके सामने एक शिला पर कमलके धीज धोने लगा । उसे देख बलरामने कहा कि ‘ अरे मूर्ख ! इस शिला पर कमल क्यों कर पैदा होगा ? ” कृष्णक उत्तर दिया कि, “ अरे

भाई ! यदि तेरे स्कन्ध चपक्का शय जीवित होगा, तो इस शिला पर कमल भी उगेगा । ” वसुके इन श शोक विचार न कर बलराम मोहसे शय ले आगे बढे । रास्तेमे जले हुए घृष्मको सींचते हुए एक पुरुषको देखा । बलरामन इससे कहा, “ अरे मूढ ! ऋष घृष्मको सिंचन करनेसे क्या यह कभी तृप्तपणवित हो सकता है ? उसने उत्तर दिया, “ यदि यह मृत शरीर जीवित होगा तो यह भी अवश्य होगा । ” यह सुन बलरामन विचार किया कि, “ अवश्य मेरा यह भाई निश्चेष्ट होनेसे मृत्युको प्राप्त हो गया है । ” देवताने तत्काल प्रगट होकर कहा कि, ‘ ह यद्यु ! मैं तुम्हारा मित्रार्थ नामक सारणी मित्र हूँ । तुमको बोध करनेके लिय ही मैंने यह सय रचना की है । श्री घृष्णको जराकुमारने हा मारा है । ” तत्पश्चात् देवताने सय पूर्व वृत्तांत कह सुनाया । जिसे सुन बलरामने मोहत्याग, श्रीघृष्णके देहको अभिसत्कार किया ।

उस समय जलधट्टीकी शिक्षा लेनेम उसुक हुआ जान, श्री नमिनाथ प्रभुन वारण मुनिको उसके पास भेजा निससे उनने सयम महण किया । फिर तुङ्गीका पर्वत पर जा तीव्र तपस्या करने लगे, एक दिन ऐसा हुआ कि, जय राजपि मासत्रयमणने दिन किसी नगरम घिया लेनको जा रहे थे, कि वहा नगरम प्रवेश करते ही कुएने किनारे कोई स्त्री बालकको साथ ले जल धरन आई, वो बलराम मुनिका स्वरूप देख उस पर मोहित हो गई । उसकी दृष्टि बलरामकी ओर होनेसे उसने रज्जू घडके बदले बालकके गलेमे डाल दी ।

इस प्रकार उस स्त्रीको अनुचित कार्य करते देख बलराम मुनिने उसको सचेत किया और मनमें विचार किया कि, “ऐसे अनर्थकारी मेरे रूपको धिक्कार है। आजसे मैं कभी नगरमें भिक्षा लेने नहीं जाऊंगा। वनमें जो फाष्ट लेन वाले आते हैं उनके पास जो कुछ भी मिल जायगा वो ही लेकर संतोष करूंगा।”

एक बार काष्ठग्राहकोंने अपने अपने राजाओंसे कहा कि, “वनमें कोई पुरुष महान तपस्या करता है।” यह सुन उन राजाआने विचार किया कि, “यह पुरुष तपस्या कर हमारा राज्य ले लेगा अतः चलो, उसका वध कर डालें।” ऐसा विचार कर वे सब अपनी अपनी सेनाएं ले मुनिको मारने के लिये उसका समीप आये। उसी समय बलरामका मित्र वृत्त सिद्धाथ देव भी जो वैयावच्य करनेके लिये वहां आया हुआ था उसने हजारों सिंह बनाये जिससे वे राजा भयभीत हो मुनिके नमस्कार पर अपने अपने स्थानको चले गये। तभी से लोगोंने उसका नृसिंह-नरसिंह नाम प्रसिद्ध हुआ।

बलराममुनिके स्वाध्यायको मुन अनेक वाच, सर्प, सिंह, मृग आदि प्राणी समझते एवं भावक व्रतको प्राप्त हुए। उनमेंसे कोई एक मृग रामऋषिका पूर्वध्वका मित्र था। उसे जातिभ्रमण होनेसे वह जब कभी भी समीपमें कोई सार्यवाह आदि आते तो मुनिको वहां ले जा अशनादि प्राप्त कराने आदिसे वैयावच्य-भक्ति करने लगा। वह सदासे मुनिको सब सूचना दे देता था। इस प्रकार बलराममुनिने सो वर्ष पर्यन्त

तीन तप क्रिया था । इस विषयमें कहा भी है कि, “ साठ मासस्त्रमण साठ पासस्त्रमण और चार चौमासी तप जिसने किये हैं ऐसे बलभद्रमुनिको मैं नमस्कार करता हूँ । ”

एक बार कोई काष्ठ इच्छुक रथकार उस वनमें आकर आधे काट वृक्षको उसी प्रकार छोड़ मढ़याहनकाल हो जान से भोजन करना लिय बैठनेको तयार हुआ कि उक्त मगन उस देव सन्नासे अपने गुरुको मनेत्र किया अत मासस्त्रमण के कारणे बलभद्रमुनि भी मृग द्वारा दर्शितमार्गसे बड़ा जा पहुँचे । उक्त रथकारने मुनिको देख धात्रपूजक दान दिया और मनम विचार करने लगा कि, “ मैं धन्य हूँ, मैं कृतपुण्य हूँ । ’ उसी समय वो मग भी ऊँचा मुँहकर राम और रथकारको देख विचारने लगा कि, “ अरे ! मैं अधन्य हूँ, तिर्यच योनिमें उत्पन्न होनेसे दूषित हुआ हूँ कि जिससे मैं दीक्षा लेनेके लिए या साधुको भिक्षा देनेको भी असमर्थ हूँ । मैं ही एक मरुपात्री हूँ । पशुवनसे मृतकनुत्य मुझे धिक्कार है । ” ऐसा विचार करते हुए उस राममुनि, रथकार, और मग तीनों पर पक्का बेगसे प्रेरित वह अर्ध काटा वृक्ष दूढ़ पड़ा जिससे वे सभ मग पर ब्रह्मदेवलोकमें देवता हुए । राममुनिने सो वर्ष तक समय पाला ।

देवपनको प्राप्त हुए बलराम अवधि ज्ञान द्वारा अपने भाई श्रीकृष्णका स्नेह स्मरण पर शीघ्र ही उससे मिलने जानेको उत्सुक हुए, परन्तु उनके कन्यकी पुस्तकमें लिखे पाच अध्यायों योग्य आवश्यक देवकृत्य करते करते ही उन्हें व्यासी हुआ

व्यतीत हो गये । तत्पश्चात् शीघ्रतया तीसरी नरकमें आये वृष्णको बहासे लेजानेको खींचने लगे, तो वृष्णने कहा, “दे धन्धु ! मुझे यही रहने दो, आकर्षण न करो, तुम्हारे स्पर्शसे मुझे जलटा अतिदुःख होता है, परन्तु ऐसा कार्य करो कि जिससे लोकमें मनुष्य एवं देवता दोनों हम दोनोंके यश का गुणगान करे ।”

तत्पश्चात् बलभद्रद्वयने वापस चमी स्थल पर यादवांसे धरपूर कृत्रिम द्वारिका बनाकर लोगोंके वाछित वस्तुकी पूर्ती करना आरम्भ किया । वो द्वारिका समुद्रमें लुप्त हो गई । इस प्रकार सात धार द्वारिकाको समुद्रमें डूबा दी, जिससे लोगोंमें उनकी महान् प्रतिष्ठाका प्रचार हुआ ।

ब्राह्मणादि शास्त्रमें वृष्णावनारको हुए अहतासीससो वर्ष व्यतीत होना कहा है जिसकी सत्यता भी उपरोक्त बात की सत्यता पर ही निर्भर है, क्योंकि जैनशास्त्रमें तो इसे आजसे छियासी हजार वर्ष व्यतीत हुआ, ऐसा श्रीरत्न सूनने कहा है और बृद्धपुराण भी यह ही कहते हैं ।

दातार जो गान देता है और उसका उस समय जो अनुमोदन करता है अथवा जो शुभ हृदयसे उसकी प्रशंसा करता है, वह सारग-मृग सदृश दातार जितना ही लाभ प्राप्त करता है, ऐसा सत्त्ववृत्ताओंका कथन है ।”

इत्यदिदिनपरिमितोपदेशप्रहाख्यायामुपदेशप्रामादवृत्तौ
त्रिसप्तत्यधिकशततमः प्रश्नः ॥ १७३ ॥

व्याख्यान १७४

मुनिको दान देते समय त्रिदुपात आदि
दोषका त्याग कर देना

घृतादिवस्तुनो विदु-र्भूमौ क्षरात नो यथा ।
तथा दान प्रदात य, साधूना तच्च कल्पने ॥ १ ॥

भावार्थ — “ मुनियोंको इस प्रकार दान देना चाहिये कि जिससे देते समय घी आदि वस्तुओंके त्रिदु पृथ्वी पर नीर न पड़े, ऐसा ही दान साधुओंको कल्पनीय है । ” इस विषय पर एक दृष्टान्त प्रसिद्ध है कि -

मुनिदानमें त्रिदुपात पर धर्मघोषका दृष्टान्त

चम्पानगरीमें धर्मघोष नामक मंत्री था । उसकी प्रिय उस नगरके नगरघेठ सुजात भेष्टीका स्वरूप देख उस पर मोहित हो गई, इससे एक बार उस मंत्रीकी एक छा सुजात सेठका वेप बना दासीयोंके साथ जीजा करने लगी । उसे देख धर्मघोष मंत्री रित्त परमार्थ (सत्य बात)को जाने ही उस सेठसे द्वेष करने लगा । एक बार उसने सेठके नामसे एक कूट-छोटा लेख लिखा । उसमें यह दर्शाया कि सुजात सेठ विजयराजाको लिखता है कि, “ मेरी यह विंतामि ध्यानमें ले तुम स्वयं यहां सत्वर आओ । मैं हमारा राजा को प्रपचसे मार तुम्हें राज्य दिलाऊंगा । ऐसा कूट लेख स्वयं लिख, गुप्तचर द्वारा उस पत्रको पकड़ा हुआ कहकर

अपने राजाको बतलाया । राजा क्रोधमें आकर सुजात शेटको मार डालनेके लिये कोई बहाना बनाकर उसे चन्द्रध्वज राजाके पास भेजा और उसक साथ पत्र लेख लिख भेजा । चन्द्रलेख राजा को लेख पढ़, सुजात शेटको निदाप जान विचारने लगा कि, "अहो ! चम्पापतिने ऐसा अयोग्य कार्य मुझे क्या बतलाया ? यह श्रेष्ठी तो निस्पृह जान पड़ता है ।" फिर उस बातका निश्चय कर उसने उसकी पुत्रीका सुजात शेटक साथ विवाह कर दिया । नयोढा (मुग्धा) स्त्रीके संयोग से (गृह) भेष्टी रोगी हो गया । शेटको रोगी हुआ जान उसकी स्त्री आत्मनिन्दा करने लगी, जिसे सुन भेष्टी बोला कि, "हूँ स्त्री ! तू शोक क्यों करती है ? इसमें तब कोई दोष नष्ट है मेरे कर्मका ही दोष है ।" यह सुन उस वैराग्य हो आया, जिससे वह दीक्षा ले अनश्वर द्वारा मृत्युको प्राप्त हो देवी बनी । वहासे आ उसने सुजात शेटकोसे कहा कि, "हूँ श्रेष्ठी तुम्हारे धर्मचरनको अगीकार करनेसे मैंने ऐसा पद प्राप्त किया है अतः अब यदि कोई कार्य हो तो बतलाओ ।" सुजातने उत्तर दिया, "मेरा कलक उतारो ।" इस पर वह देवी श्रेष्ठीको निमानमें बिठाकर चम्पानगरीके घनमें ले गई और चम्पानगरी पर शिला बनाकर चम्पापतिको उद्यानमें फुलवाया । उसने उहाँ आ सुजात शेटकोसे नमस्कार किया । देवीने पूर्वका सप्त वृत्तान्त राजाको कह सुनाया, जिसे सुन राजाने क्रोधसे धर्मघोषमन्त्रीको देश पार किया और सुजात शेटको बड़े उत्सव सहित नगरमें लावे । अनुक्रमसे सुजात शेटने दीक्षा ग्रहण की और आत्म साधनमें रत हुए ।

धर्मघोष मन्त्री किसी अच्छे मुनिपति से योगसे धर्म समझ कर भावसे चारित्र्य लिया । शुद्ध चारित्र्य वाला उमराव विचरते पृथ्वीपुर नगरमें उरदत्त मन्त्रीके घर भिक्षा लेने आये । बरन्त सन्तुष्ट हो पचामृतका दान देनेको नम्र हुआ । दान लेते समय उमरावसे ची और दूधका एक गिन्दु पृथ्वी पर गिर गया, जिससे मुनि उस आन्तरको महा आरम्भकारी होनेसे अकल्प्य ज्ञान बिना आहार लिये ही पीछे लौट गये । बरदत्त पञ्चाताप करने लगा, कि वही समय गिरे हुए बिन्दु पर एक मक्खी आ बैठी, उसके भक्षण करनेको छिपकली-गरोली आई, उसे मारने कोना आया, उसका बध करने विलास होइ पड़ा, उसे मारने मोहल्लेके श्वान आया, मोहल्लेके श्वानको पाले हुए श्वानके स्वामीने मारा । उसे मारते देख मोहल्लेके लोगोंने आ उसके श्वानको मार डाला, जिसस कृतित हो श्वानका स्वामी मोहल्लेके लोगोंको मारने आया, इस पर उमराव आपस-आपसमे मार पीट और मुका-मुकी आदिना युद्ध आरम्भ हो गया । यह सब देख उरदत्तने विचार किया कि, “अहो ! इस महा अनर्थको अपने ज्ञान द्वारा जान कर हा उस महामुनिन मेरा आहार अस्वीकार किया ग । अहो ! उसे प्रशंसा करने योग्य नम मुनिने ज्ञान-ध्यानको धन्य है ।” ऐसा विचार कर वह मन्त्री वैराग्य प्राप्त कर स्वयंभुद्ध हुआ और उठे जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो जानेसे पूरकमें अध्ययन किये सर्वसूत्रादिका स्मरण हो आया । देवताओं द्वारा दिया हुआ मुनिवेष भक्षण कर वो मुनि पृथ्वी

को पवित्र करते हुए विचरने लगे । इस विषयमें यदि विशेष जाननेकी इच्छा हो तो उपदेशमालाकी कर्णिका टीका पढ़ीए ।

“ दूध, घी या शक्कर आदि रस पदार्थका बिन्दु पृथ्वी पर प्रमादसे न पड़े इसका पूरापूरा ध्यान रख श्रावकने मुनिको आहार देना चाहिये, और ऐसा न होने पर मुनियों को भी धर्मघोष सदृश आहारका त्याग कर देना चाहिये । ”

इत्यर्द्धदिनपरिमितोपदशमग्रहाख्यायामुपदेशप्रासादवृत्तौ
चतुष्मस्तत्यधिकशततमः प्रश्नः ॥ १७४ ॥

व्याख्यान १७५

अल्प दान भी महान् फलका देनेवाला होता है

अल्पमपि क्षितौ क्षिप्त, वटपीज प्रवर्धते ।

जलयोगात्तथा दानात्, पुण्यवृक्षोऽपि वर्धते ॥ १ ॥

भावार्थ — “ जैसे अल्प मात्र-छोटासा वटका बीज पृथ्वीमें डालने पर जलके योगसे बहुत बड़े वृक्षका रूप धारण कर लेता है, इसी प्रकार सुपात्रको दान देनेसे पुण्य रूपी वृक्ष अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त करता है । ”

विस्तारार्थ — “ वटका बीज अल्प अर्थात् तीसके दानसे तीसरे भागके बराबर होता है, जो जल दान-सिंघन द्वारा जैसे बड़ा वट वृक्ष हो जाता है वैसे ही दानसे पुण्य रूपी वृक्ष

धी बुद्धि को प्राप्त करना है । इस निषयमें मूलदेवकी कथा प्रसिद्ध है —

मूलदेवकी कथा

कौराव्या नगरीमें धनदेव और धनभीखा पुत्र मूलदेव रहता था । यह कलापात्र था परन्तु यमनसे दूषित था, अतः उसके पिताने उसका सिररहार कर अपने घरसे बाहर निकाल दिया । अनेक देशोंमें पर्यटन करता हुआ वह मूलदेव एक बार किसी शहरके पास एक दयालुधर्म एक कार्पटिक-यात्रिक मिथुक विशेष साथ सोता था कि उन दोनोंको रात्रिमें सम्पूर्ण चन्द्र मण्डलका पान करनेका समान स्वप्न दोनोंको आया । प्रातः कालमें उक्त यात्रिक-मिथुकने जब उसके गुरुके पास जा उस स्वप्नकी बात कही तो गुरुने कहा कि, “ हे शिष्य ! आज तुझे कोई भी अब गुड मिथीव माहा खिलायगा । ” कहा भी है कि —

सा सा सपयते बुद्धि, सा मति सा च भावना ।

सहापास्तादृशा ह्येषा, यादृशी मरित्यता ॥ १ ॥

“ जैसी भवितव्यता होती है वैसी ही बुद्धि भी हो जाती है, वैसी ही मति होती है, वैसी ही भावना होती है और सहायक भी वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं । ”

मूलदेव उस कार्पटिकके गुरुको अज्ञ-अज्ञान समझकर शहरमें किसी श्रवीण स्वप्न पाठकके पास गया और दिनप पूर्वक स्वप्नका फल पूछा । उस विद्वान् स्वप्नपाठकने शास्त्रके

भावको सोच-विचार कर कहा कि, “हूँ मूलदेव । तुमको आजसे सात दिनों के अन्दर सुन्दर राज्य मिलेगा ।” ऐसा कह उसने उसकी पुत्रीका विवाह उसके साथ कर दिया ।

मूलदेवने कहा कि, “मुझे राज्य मिलेगा तब मैं तुम्हारी पुत्रीको ले जाऊँगा ।” सत्पश्चात् नगरमें भटकते हुए उसे किसी गृहस्थके घर उड़द मिले । वहाँ ले जङ्गलमें भोजन करने बैठा कि उसी समय कोई मासोपघासी तपस्वी एक मुनि धेकधेक कहा आ पहुँचे । मूलदेवने अत्यन्त हर्ष पूर्णक वे उड़द उन्हें बहोरा दिये । उसकी महिमासे कहा आकाशराणी हुई कि, ‘तू अर्धश्लोक जो मंगेगा सो मिलेगा ।’ अतः मूलदेवने अपनी बुद्धि बलसे विचार कर बोला —

गणिय च देवदत्त, दत्तिसहस्र च रज्जं च ।

इस प्रकारने अर्धश्लोकसे उसने देवदत्ता गणिका, एक हजार हाथी और राज्य मागा । देवने “तवाप्तु ” कहा ।

अनुक्रमसे सातवें दिन आने पर कोई अपुण्य राजा मर गया उसके मंत्रियोंने पाँच दिव्य किये और उसके द्वारा मूलदेव राजा हुआ । यह सूचना जत्र कार्पण्यिक-यात्रिषकी मिली तो वह बार-बार उक्त देवालयमें जा कर जैसे स्वप्नके लिये वहाँ सोने लगा किन्तु वैसा दुर्लभ स्वप्न फिर कहासे आता ? (यह दृष्टान्त मनुष्य धवकी दुर्लभता पर भी है ।) इस ओर मूलदेवने गन्ध प्राप्त कर दानादि धर्म कर आत्म धर्मका सम्पूर्ण रीतिसे पालन किया ।

प्राप्तुत श्लोकों के पाठार्थ पर नयमार और चन्दन वाला आदिकी कथाये भी हैं । इसी प्रकार इस अथसर्पिणीके पहले दान धर्मके प्रवर्तक भेदासकुमारकी कथा भी इस पर घटित हो सकती है । यह सब कथा दान-शुनक नामक प्रकरणमें वर्णित की गई है वहाँसे भी पढ़ी जा सकती है ।

शिष्य प्रश्न करता है कि—सुपात्र दान, अपय दान, उचित दान, कीर्ति दान, और अनुकम्पा दान ये पांच प्रकारके दान बतलाये गये हैं । तीर्थ कर, साधु आदि सुपात्रम पुण्य-सुद्धिसे देना सुपात्र दान, किसी प्राणीको मृत्युसे बचाना-धर्मसे मुक्त करना अपय दान, माना, पिना, पुत्र, वधु, सेवक और राजा आदिको देना उचित दान, कीर्तिके लिये धात-धोत्रर-चाचक आदिको देना कीर्ति दान, और दीन-दुखीको देना अनुकम्पा दान कहलाता है । इन पांचा दानोंमें एक सुपात्र दान ही सर्वोत्तम है ऐसा जो बारबार कहा जाता है इसका क्या कारण है ? उसके उत्तरमें परम शुपालु गुरु भगवन्त कहते हैं कि, “ इन पांचा दानोंमें प्रथम दो दान मोक्ष देने वाले हैं, इनमें अपय दान सर्व धर्मोंकी आदिमें कहा गया है और सुपात्र दान सर्व प्रचारोंमें अन्तम कहा गया है । अन्य तीन दान तो सासारिक सुखोंके देने वाले हैं । अतितु इसी प्रकार प्रथम और अन्तिम तीर्थ कर सुपात्र दान देने मात्रसे ही सुखी हुए हैं इसीसे सुपात्र दानको सर्वोत्तम कहा गया है । ”

“अन्य दानके माहात्म्यसे ही मूलदेश, नयसार, चन्द्रम

याला, भैयासकुमार और धनसाथवाह (श्री ऋषभदेव भगवन्त का जीव) आदि सहाय फलको प्राप्त हुए, अत अन्तिम अतिथि सविभाग अत सर्व श्रावकोंको अन्तीकार करना चाहिये ।”

इत्यद्दिनपरिमितोपदेशसग्रहाप्यायामुपदेशप्रासादवृत्तौ
पञ्चसप्तन्यधिकृततमः प्रथमः ॥ १७५ ॥

व्याख्यान १७६

निश्चय और व्यवहारनयसे बारहव्रतका विवेचन

एकैक व्रतमप्येषु, द्विद्विभेदेन साधितम् ।

तद्विज्ञाय सुधीश्राद्धं, रुचिः कार्या व्रतादरे ॥ १ ॥

भावार्थ —“इन बारह व्रतोंमेंसे एक एक व्रत निश्चय और व्यवहार में दो दो भेदोंसे कहे गये हैं उन्हें बराबर जान सदबुद्धिशाले श्रावकोंको रहे आदरनेकी रुचि पैदा करनी चाहिये ।”

विशेषार्थ —इन बारह व्रतोंमेंसे एक एक व्रत दो दो प्रकारसे अर्थात् निश्चय और व्यवहार नयसे बतलाये गये हैं ये इस प्रकार हैं—जो दूसरेके जीवनको अपने जीव के सदृश शुधादि वेदनासे अपना समान जान हिंसा न करे उसे व्यवहार की अपेक्षासे प्रथम व्रत कहने हैं, और यह अपना जीव अन्य जीवोंकी हिंसा कर कर्म बाध दुःख प्राप्त करता है,

अतः अपना आत्माका कर्मादिकसे वियोग करना उचित है । अपितु यह जीव अनेक स्वाभाविक गुणवात्ता है उससे हिंसा आदि द्वारा कर्म ग्रहण करना इस जीवका धर्म नहीं है । ऐसी ज्ञान बुद्धिसे हिंसाके त्यागरूप आत्मगुणको ग्रहण करनेका निश्चय करना उसको निश्चयनयकी अपेक्षासे प्रथम अहिंसाघत कहलाता है ।

लोकनिश्चित असत्य धाण्यसे निवृत्त होना व्यवहारसे दूसरा घत है और मुनीश्वर-त्रिजगत्तानी भगवत् द्वारा वर्णित जीव अजीवका स्वरूप अमान द्वारा विपरीत कहना और आत्मासे पर वस्तु जो पुद्गलादिक है उसे अपनी बतलाना सचमुच मृषावाद है, उससे विरामपाना निश्चयनयसे दूसरा घत है । इस घत सिवाय अन्य घतोंको विराधना करने वालेको चारित्र्य भग होता है, परन्तु ज्ञान तथा दर्शन ये दोनों रहते हैं । जिससे निश्चय मृषावाद घतकी विराधना हुई है । उसके ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य इन तीनोंका लोप हो जाता है । आगममें भी बतलाया गया है कि, “एक साधुने मैथुन विरमण घतका भग किया और अन्यने दूसरा घतका, तो उनमेंसे प्रथम साधुतो आलोचना आदिसे शुद्ध हो जाता है, परन्तु दूसरा स्याद्वादमार्गका स्थापक होनेसे आलोचनादि द्वारा शुद्ध नहीं हो सकता ।”

जो अदत्त अर्थान् नहीं दी हुई ऐसी पर वस्तु घना-दिनको ग्रहण न करे उसका प्रत्याख्यान करे यह व्यवहारसे तीसरा अदत्तादान विरमण घत कहलाता है और जो द्रव्यसे

माता, भैयासकुमार और धनसार्यबाह (श्री ऋषभदेव भगवन्त का जीव) आदि महान् फलको प्राप्त हुए, अत अन्तिम अतिथि सविभाग व्रत सर्व श्रावकोंको अङ्गीकार करना चाहिये ।”

इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशसप्रहास्यायामुपदेशप्रासादवृत्तौ
पञ्चसप्तत्यधिकशततम प्रपद्य. ॥ १७५ ॥

व्याख्यान १७६

निश्चय और व्यवहारनयसे बारहव्रतका विवेचन

एकैक व्रतमप्येषु, द्विद्विभेदेन साधितम् ।

तद्विज्ञाय सुधीश्राद्धं, रुचिः कार्या व्रतादरे ॥ १ ॥

भाषा — “इन बारह व्रतोंमेंसे एक एक व्रत निश्चय और व्यवहार में दो दो भेदोंसे कहे गये हैं उन्हें बराबर जान सदबुद्धिवाले श्रावकोंको रहे आदरनेकी रुचि पैदा करनी चाहिये ।”

विशेषार्थ — इन बारह व्रतोंमेंसे एक एक व्रत दो दो प्रकारसे अर्थात् निश्चय और व्यवहार नयसे बतलाये गये हैं ये इस प्रकार हैं—नो दूसरेके जीवनको अपने जीव के सदृश शुष्कादि वेदनासे अपने समान जान हिसा न करे उसे व्यवहार की अपेक्षासे प्रथम व्रत कहते हैं, और यह अपना जीव अन्य जीवोंकी हिसा कर कर्म बाध दुःख प्राप्त करना है,

अतः अपना आत्माका कर्मादिकसे वियोग करना उचित है । अपितु यह जीव अनेक स्वाभाविक गुणवाला है उससे हिंसा आदि द्वारा कर्म ग्रहण करना इस जीवका धर्म नहीं है । ऐसी ज्ञान बुद्धिसे हिंसाके त्यागरूप आत्मगुणको ग्रहण करनेका निश्चय करना उसको निश्चयनयकी अपेक्षासे प्रथम अहिंसाव्रत कहलाता है ।

लोकनिहित असत्य धाणसे निवृत्त होना व्यवहारसे दूसरा व्रत है और मुनीश्वर-त्रिकातहानी भगवत् द्वारा वर्णित जीव अजीर्ण स्वरूप अज्ञान द्वारा विपरीत कहना और आत्मासे पर वस्तु जो पुद्गलादिक है उसे अपनी वतलाना सचमुच मृषावाद है, उससे विरामपाना निश्चयनयसे दूसरा व्रत है । इस व्रत सिवाय अन्य व्रतोंको विराधना करने वालेको चारित्र्य भंग होता है, परन्तु ज्ञान तथा दर्शन ये दोनों रहते हैं । जिससे निश्चय मृषावाद व्रतकी विराधना हुई है । उसके ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य इन तीनोंका लोप हो जाता है । आगममें भी वतलाया गया है कि, “एक साधुने मैथुन विरमण व्रतका भंग किया और अन्यने दूसरा व्रतका, तो उनमेंसे प्रथम साधुतो आलोचना आदिसे शुद्ध हो जाता है, परन्तु दूसरा स्याद्वादमागका उत्थापक होनेसे आलोचनादि द्वारा शुद्ध नहीं हो सकता ।”

जो अदत्त अर्थात् नहीं दी हुई ऐसी पर वस्तु घना-दिनको ग्रहण न करे उसका प्रत्याट्यान करे यह व्यवहारसे तीसरा अदत्तादान विरमण व्रत कहलाता है और जो द्रव्यसे-

अदत्त वस्तु नहीं लेनेके पुरान्त अन्नकरणमें पुण्यतत्त्वके व्याप्तीस भेद प्राप्त करनेकी अभिलाषासे धर्म कार्य करता है और पाँच इन्द्रियोंके तेईस विषय, आठ कर्मकी वर्गणा आदि पर वस्तु ग्रहण करनेकी इच्छा निवृत्त होता है—इससे नियम करता है यह निश्चयसे तीसरा व्रत कहलाता है ।

आश्रयके लिये स्वधारास तोष और परस्त्रीका त्याग तथा साधुओंके लिये सर्वस्वियोंका त्याग व्यवहारसे घोषा व्रत कहलाता है और विषय, अभिलाषा, ममत्व और वृणाना त्याग निश्चयसे घोषा व्रत कहलाता है । यहा इस बातका विशेषतया ध्यान रखा जाये कि बाह्यसे स्त्री त्याग करने पर भी यदि अन्तरमे उसकी लोलुपताका प्रत्याख्यान-त्याग नहीं किया जाये तो उसे विषय सम्बन्धी कर्मका वधन अवश्य होता है ।

आश्रयोंको नौ प्रकारके परिग्रहका परिमाण करना और मुनियोंको सत्र परिग्रहका त्याग करना व्यवहारसे पाचथा व्रत कहलाता है । और धावकर्म—राग, द्वेष, अज्ञान तथा द्रव्यकर्म—आठ प्रकारके कर्म तथा दह और इन्द्रियोंका त्याग निश्चयसे पाचथा व्रत कहलाता है । कर्मोदि पर वस्तु पर मूर्च्छाका त्याग करनेसे ही धावसे पाचथा व्रत होता है । क्योंकि शास्त्रकारोंने “मुच्छा परिग्रहो युतो” आदि वचनोंसे मुच्छाको ही परिग्रह वतलाया है ।

छ दिशाओंमें आने जानेका परिमाण करना व्यवहारसे छठा व्रत है और नारकादि गतिरूप कर्मके गुणको जान उससे

प्रति पदासी भाव रखना और सिद्ध अवस्था प्रति वपादय
-ग्रहण करनेका भाव रखना निश्चयसे छट्ठा मत कहलाता है ।

पहले कहे अनुसार भोगोपभोग प्रथम सर्व भोग्य वस्तुका परिमाण करना व्यवहारसे साधवा है, तथा व्यवहारनयके अनुसार कमका कर्त्ता एवं मोक्षा जीव ही है और निश्चयनयके अनुसार कर्मका कर्त्तापन कर्म ही है, क्यों कि मन वचन और कायामय योग ही कर्मके कर्त्ता है, इसी प्रकार मोक्षापन भा योगम ही स्थित है । अशांतिरा तो जीवका उपयोग मिथ्याशक्ति कमग्रहण करनेके साधनम मिलता है जब कि परमार्थवृत्तिसे तो जीव कर्मका पुद्गलसे भिन्न हा है और ज्ञानादि गुणाका कर्त्ता एवं मोक्षा है । पुद्गल जह चल और तुच्छ है अपितु जगत्के अनेक जीवोंसे मनन भोग भोगकर अच्छ-बुरे भोजन सट्टा फक दिये हैं उसे पुद्गलका भोगोपयोगनसे ग्रहण करना जीवका धर्म नहीं है इस प्रकार चिन्तन करना निश्चयसे सातवा मत कहलाता है ।

निश्चयोत्तरन पापकारी आरम्भसे विराम पाना व्यवहारसे आठवा अनर्थदह विरमण धन है और मिथ्यान्य, अविरित, श्याय और योग उत्सव सत्तावन उत्तर भेद जो कर्मबंधके दनुभूत है और जिससे कमका बंधन होता है उनका आत्मीय भावसे जान घनका निवारण करना निश्चयसे अन्त-ग्रह विरमण नामक आठवा मत कहलाता है ।

आर्य के कार्यको छोड़ सामायिक करना व्यवहारसे नवमा सामायिक घत कहलाता है और ज्ञानादि भूल सत्ता-धर्म द्वारा सब जीवोंको समान समझ सबके लिये समता परिणाम रखता निश्चयसे नवमा सामायिकघत कहलाता है ।

नियमित क्षेत्रमें स्थिति करना-रहना व्यवहारसे दसवा देशावकाशिक घत कहलाता है और श्रुतमान द्वारा पददर्शन का स्वरूप धरत पाँच दृष्ट्यमें त्याज्य बुद्धि रख ज्ञानमय जीवका ध्यान करना निश्चयसे दशवा देशावकाशिक-दशावगाशिक घत कहलाता है ।

अहोरात्र साधन-यापारको छोड़ आत्म मधघि स्वाध्याय ध्यानमें प्रवृत्त होता व्यवहारसे बारहवा पौषघघत कहलाता है और आत्माके स्वगुणोंका ज्ञान ध्यानादि द्वारा पोषण करना निश्चयसे ग्यारहवा पौषघघत कहलाता है ।

पौषघघे पारणे अथवा मदैव अतिथिसविभाग कर (साधुको दान द) भोजन करना व्यवहारसे बारवा अतिथि सविभाग घत कहलाता है और आत्मा तथा दूसरेको ज्ञाता विवश दान करना, पठन, पाठन, ध्वज और आवण-सुनाना आदि करना निश्चयसे बारहवा अतिथिसविभागघत कहलाता है ।

इस प्रकार निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकारके भेदोंसे युक्त बारह घत पाँचवे गुणठाणे रहे आधकोंको मोक्षकी प्राप्ति कराने वाले हैं और निश्चय रहित केवल व्यवहार मात्रसे अगीकार किये हुए बारह घत स्वर्ग सुखको देने वाले

हैं, मोक्षके देने वाले नहीं । क्योंकि व्यवहार चारित्र्य और साधु भावकहे अथ अग्र-य प्राणियोंको भी प्राप्त हो सकता है, उससे निर्वास नहीं होनी, अथ निरवय नय सहित ही उन मनोका पालन करना श्रेष्ठ है । इस विषयमें कहा गया है कि —

निष्कल्पनयमग्न मुखो व्यवहारो पुनराग्नो तुत्तो
पन्मो मवरहउ, आसउहेउ रीओ मणिओ ॥

“ निरवयनयको मोक्ष मार्ग और व्यवहारनयको पुण्य का कारण कहा गया है । प्रथम नय मवरका हेतु है अथ कि दूसरा नय आनवका हेतु है । ” निरवयनय ज्ञानमत्ता रूप होनेसे मोक्ष मार्ग है और व्यवहारनय पुण्यका हेतु होनेसे उसके द्वारा शुभ-अशुभ कर्मका आश्रय होता है, अशुभ व्यवहारसे पापका आश्रय होता है ।

यहां शिष्यको शङ्का होती है कि, “ जब कि अनन्तर गाथामें व्यवहारनय आश्रवका हेतुरूप कहा गया है तो हम उसे प्रहण नहीं करेंगे । ” इसका उत्तर गुरु कहत है कि, “ हे शिष्य ! व्यवहार बिना निरवयनयका ज्ञान नहीं होता अथवा जो जिनेश्वर भगवत्की आज्ञाका मङ्ग होता है । आग मम कहा गया है कि, ‘ यदि जिनमतको अङ्गीकार करनेकी अपेक्षा हो तो व्यवहार एक निश्चय इन दोनों नयोंका कर्मो परित्याग मत करना, क्योंकि एकके बिना शासनका लोप होता है । ” और दूसरे बिना उच्च धावका लोप होता

है । " अपितु व्यग्रहार नयके त्यागसे सब निमित्त कारण निष्फल हो जाते हैं, जब निमित्त कारण निष्फल हो जाते हैं तो फिर उपादान कारण की सिद्धि भी किस प्रकार हो सकती हैं ? अतः ये दोनों नय ग्रहण करने योग्य हैं । " निश्चयनयके साथ दूसरा-व्यग्रहार नय भी प्रमाणरूप है । निश्चयनय सुवर्ण अलङ्कार सदृश और व्यग्रहार नय साधा मिलाने वाली स्नाख आदि पदार्थ सदृश है । ' यहा उपनय अपनी ओरसे लगा लेवे ।

" इस प्रकार बारह व्रतोंमेंसे प्रत्येक व्रत व्यग्रहार और निश्चय दोनों प्रकारसे जान श्रावकको इन व्रतोंको ग्रहण करनेमें रचि उत्पन्न करनी चाहिये यही सत्य है । यह सब विषय आगमसार ग्रन्थमेंसे उद्धरित कर यहा लिखा गया है । "

इत्यदिनपरिमितोपदेशमग्रहाव्यायामुपदेशग्रामादवृत्तौ
पद्ममत्पधिकशततम प्रपद्य ॥ १७६ ॥

व्याख्यान १७७

य बारह व्रत बलात्कर पूर्वक भी श्रावकको देने चाहिये
प्रमद्वेनाप्यसौ धर्म, श्रावकाना प्रदीयते ।

यथा पोटिलदेवेन, नाधितस्तेतले. सुतः ॥ १ ॥

भावार्थ — " यह बारह व्रत ग्रहणरूप धर्म श्रावकोंको बलात्कार पूर्वक भी देने चाहिये जैसे कि पोटिलदेवने तेललिंग पुत्रको प्रतियोध किया था । "

तेनलि पुरी कथा

त्रिवन्दी नगरमें कनकरथ नामक राजा था उसको तेनलि-
 पुत्र नामक मन्त्री था । वह यद्दार् नगरसेठरी पुरी पर
 मोहित हो गया था । उस पुरीका नाम पोन्लिया था, जिसके
 साथ जमन रिशद भी कर लिया । कनकरथ राजा राज्यमें
 अव्यवस्था होनेसे उमर जो पुत्र होन थे, उनको मार
 डालता था । एक बार राजाकी कमलावती नामक राणी मगर्मा
 हुई । जमन उसकी विश्वसनीय दासीको लतड़ीपुत्र मन्त्रीर
 पास भेज बतलाया कि, “ यदि मेरे पुत्र हो तो तुम किसी
 भी सुत्र प्रहारसे उसकी रक्षा करना । ” राणीके वचनोंको सुनिश्चि-
 त मन्त्रीन शिरोधार्य किया । नियोगसे कुछ समय परधान
 पाटिला और कमलावतान साथ ही साथ पुत्रा और पुत्रको
 जन्म दिया इससे मन्त्रीन विश्वासी पुत्रको भन कमलावतीके
 पुत्र और उसकी गुरुकी पुत्राका परावर्तन कराया । राजाने
 जब राणीके परिजान पूछा तो पुत्रीका जन्म होता कहा ।
 मन्त्रीन राजकुमारका नाम कनकधरज रखवा । अनुक्रमसे राजा
 कनकरथके मरने पर मन्त्री और राणी कमलावतान गीतकर
 जन्म पुत्रका राश्याभिषेक किया । कनकधरजके वृद्ध होनेसे
 उस मन्त्रीका ही राज्यके सब कार्योंमें मुख्य किया ।

बादमें देवयोगसे किसी कारण बरा लल्लोपुत्र मन्त्री
 और जमका स्त्री पोन्लियार बीचमें अप्रीति हो गई इससे
 पोन्लियान जिम्मी साध्वीसे पति बरा करनेका मन्त्र पूछा ।

माध्वीने धर्मदेशना दे उसे प्रतियोधित की जिससे उसकी दीक्षा लेनेकी अभिलाषा होनेसे उसने अपने पतिसे दीक्षा लेनेकी आज्ञा मागी, पतिने उत्तर दिया कि, “यदि तू दीक्षा ले कर स्वर्गमें जाये तो वहासे वापस आकर मुझे बोध देनेका पण करे तो मैं तुझे दीक्षा व्रत ग्रहण करनेकी आज्ञा दे सकता हूँ अन्यथा कदापि नहीं ।” पोटिलाने इस बातको स्वाकार किया । फिर दीक्षा ले उत्तम समय पाल कालयोगसे मृत्युको प्राप्त कर स्वर्गमें गई । अग्रधिज्ञान द्वारा पूर्वभय ज्ञान अपनी प्रतिज्ञाको सत्य करनेके लिये वो मन्त्रीको व्रत लेनेकी प्रेरणा करने लगी, परन्तु त्रिपयलोलुपी मन्त्राने श्रावक तथा माधु धर्ममेंसे किसी एकको भी अपना नकी इच्छा नहीं की । देवी हुई पोटिलाके जीवने तत्र विचार किया कि बिना किसी कष्टमें पडे मन्त्री कभी भी बोधित नहीं होगा । मन्त्रा विचारकर उसने एक बार उस पर राजाका रोष बतलाया । जब मन्त्री राजाको नमन करने गया तो राजान उससे अपना मुह तक नहीं बतलाया इससे मन्त्रीने अत्यन्त रोषित हो नगर बाहर जा मरनेको चालपुट त्रिप खाया, परन्तु देवप्रभावसे वो त्रिप भी उसे अमृतरूप हो गया, नत्र उसने मरनेके लिये जलप्रवेश, अग्नि-प्रवेश, गलेफास, गिरिपात, वृक्षपात, और शस्त्राघात आदि मरनेके सब उपाय किये, लेकिन देवप्रभावसे वे भी सब निष्फल हुए । एक बार जब वह जा रहा था तो पीछेसे एक उन्नत हाथीको दौड़े हुए आते देख आश्चर्य व्याकुल हो एक खड्गेमे जा गिरा और मूर्च्छित हो गया । क्षण बाद

चेतना आने पर उसने कहा कि “अरे पोटिला ! तू कहा है ? मैं किसकी शरण जाऊँ ? उस समय कृपावश पोटिला देवीने प्रकट हो कर उत्तर दिया कि, “अरे तेतलिपुर ! मैंने अनेक प्रयत्नसे तुझे बोधित करनेका प्रयास किया, परन्तु तू नहीं समझा तो मैंने हीयं सर याते विरुकी बतलाई है।” मन्त्री बोला, “हे देव ! मैंने अज्ञान वश कुछ नहीं समझा परन्तु अब कुछ समय प्रायश्चर्मका पालन कर गार्हपत्य मुनिपनाका आश्रय लूंगा लेकिन तू किसी भी प्रकार राजाको मर पर प्रसन्न कर।” देवताने बसा ही किया, इससे राजा सन्तुष्ट हो मन्त्रीके सामने आ उसने अपराधको क्षमा किया। तत्पश्चात् पुत्रिमान् मन्त्री गस्त्र पर जा दानादि धर्मयुक्त गायकके पारह गवारों भावसे पालन करने लगा।

एक दिन उसने गुरु समीप जा अपना पूवधन पूछा। गुरुने उत्तर दिया कि, ‘तू महाविदेह नगरमे पुट्टरीन्निणी नगरीमे महापद्म नामक राजा था। वहा गुरु देशनासे प्रतिषेध था तूने चारित्र्य ग्रहण किया था और अनुक्रमसे चोह पूर्व-घारी हुआ था। अतमें एक महिनका अनशन कर महाशुभ देवलोकमे दक्षता हुआ था। वहासे चव तेतलिपुर नामक मन्त्री हुआ है।’ यह सुन मन्त्रीको ज्ञानिस्मरण ज्ञान हो आया जिससे पूर्ण पठित पूर्वाका स्मरण कर उसने शुद्ध चारित्र्य अङ्गीकार किया और अनुक्रमसे कवलज्ञान प्राप्त कर अय्य पद-मोक्षको प्राप्त क्या।

“ वृत्तम मुनिवर अनेक युक्तियाँसे उपासकोंका प्रति-
बोधित करते हैं । जगतमें सूर्यकी कान्ति सदृश उग्यो न करने
वाले पुरुष पोटिला सदृश शमघावे पात्र है । ”

इत्यद्दिनपरिमितोपदेशमग्रहारव्यायामुपदेशप्रासादवृत्तौ
सप्तमस्तत्यधिकशततमं प्रपद्यः ॥ १७७ ॥

व्याख्यान १७८

महा वृद्धम मनुष्य भव प्राप्त हुएको शिक्षा-उपदेश

यथाऽन्यायपुरे रत्न-चूडो न मृगता-(मृदना) गतः ।

मोहादिप्रधाने तद्वत्, धर्मप्रीतिर्न लुप्यते ॥ १ ॥

भावार्थ — “ जिस प्रकार अन्यायपुरमें रत्नचूड नहीं
लुभाया, वसी प्रकार धर्ममुद्धि वाले पुरुषको मोहादिक
बन्धनमें नहीं लुभाना चाहिये । ”

रत्नचूडकी कथा

इस भरतक्षेत्रमें ताम्रलिप्ती नामक नगरमें रत्नाकर
नामक एक श्रेष्ठी रहता था, जिसको सरम्भती नामक स्त्री थी
और रत्नचूड नामक एक पुत्र था । वो युवान पुत्र नगरके
उपवन जादिमें स्वेच्छासे विहार करता था । एक बार राज-
मार्गमें जाते समय सन्मुख जाती हुई सौभाग्यमञ्जरी नामक
वेश्या रत्नचूडके स्त्रम्भसे टकराई और कहने लगी कि,
“ अरे ऐसे विशाल राजमार्गमें थी क्या मुझे तू समुख

आती नहीं देख सकता ? अपनी लामीका इतना भारी मद करना तर लिये अत्यन्त अचिन्त है । ” क्योंकि —

पितोषार्जिनचित्तेन, मित्ताम कुम्भे न व ।

म श्लाघ्यो य स्वयं लक्ष्मी-मुपाज्ये मित्तयद्वा ॥ १ ॥

“ इन लगनमें मित्रासे उपार्जित द्रव्यमें कौन मित्तस नहीं करता ? परन्तु प्रसासापात्र तो वो ही पुण्य है जि जो उपोपार्जित मित्तमें मित्ताम करता है । ” जेमा कह बरया उमके मदानदा धन दी । यह सुन रत्नचूडन मनम विचार लिया कि, ‘ इस दरवाका धन अथ मुझे सत्य कर बतलाना होगा । ’ इस प्रकार विचार करता हुआ और मनम ट खी होना हुआ रत्नचूड पर पहुँचा । पुत्रका मित्रान वदन देख उसने पिताने पूछा कि “ ह वत्स ! तर क्या कमी है कि, मित्तमें तेरा मुह मित्रान और मित्तज दित्त पडता है ? तरी जो भी इच्छा हो, मो यन्ता ह, मैं उस क्षणमात्रमें पूरी करुगा । ” रत्नचूडन उत्तर दिया— ‘ ह मिताजी ! आपके उपार्जित मित्तसे मैं सुखी जाना नहीं चाहता इस लिय आपनी आज्ञा से सम्भूतासे द्रव्य उपार्जन करन निमित्त मैं दशानगर जाना चाहता हूँ । ’ जेतान कहा कि, “ ह वत्स ! तू मकटन महश कोमल शरीर वाला है, तू देशान्तर जा कर क्या करेगा ? ” कहा भी है कि —

इन्द्रियाणि यत्रो यस्य, स्त्रीभिर्या न विलुभ्यते ।

यस्तु यत्र विजानाति, याति देगान्तराणि स ॥ १ ॥

“ जिनकी इन्द्रिये बशमें हो, जो स्त्रियोसे लुब्ध न हो, आर जो धोलनेमें प्रवीण हो वो, ही दशांतरमें जा सकता है । ” “ हे पुत्र ! मैंने जो लक्ष्मी उपाजन की है, वो तेरे ली लिये है । ” इतना कहने पर भी जब रत्नचूड़ने अपना आग्रह नहीं छोड़ा तो पिताने उसे परदश जानेकी आज्ञा द दी । रत्नचूड़ तत्काल कह जहाजमें विविध प्रकारका बहु किमती माल भर जानेको तैयार हुआ । जात समय गोष्ठी में उसे इस प्रकार शिक्षा दी कि, “ हे यत्स ! तू कभी अन्यायनगर-अनीतिपुरमें मत जाता, क्योंकि वहां अन्यायप्रिय नामक राजा, अन्यायक नामका मंत्री, गृहीतमक्षक नामका नगरशेठ, यम-घण्टा नामक बेग्या, और अन्य गुनकार चोर, पारदर्शक-व्यभिचारी आदि अनप ठग लोग रहते हैं । ” उनका स्वरूप जाने बिना जो वहां जाता है उसका सयरन यहाँके लोग हर लेत हैं, इससे उस नगरको छोड़ कर दोप कहीं भी जहा तेरी इच्छा हा, दशा तू गुरुश्रीमें जा सकता है । ” इस प्रकार पिताकी शिक्षा गिरोधार्य कर शुभ दिनको माग सिन उपचार कर रत्नचूड़ जहाजमें बैठ चला ।

अनेक गात्र, नगर, द्वीप आदिमें पर्यटन करता हुआ रत्नचूड़ भवितव्यताके बशसे अनीतिनगरमें ही जा पहुँचा । नगरमें रहने वाले धूर्त लोग उसके जहाजको आत दगर अत्यन्त हर्षित हुए और उसके सम्मुख गये । उन्हें देख रत्नचूड़ शङ्कित हुआ और जब बन्दरगाह पर पहुँचा तो उसने किसी पुरुषसे पूछा कि, “ हे धन ! इस द्वीपका क्या नाम

है ? " उस पुष्पने उत्तर दिया, " इस द्वीपका नाम चिं-
कूट है और यह अनीतिपुर नामक नगर है । यह सुन उसने
विचार किया कि, विनाने जिस स्थान पर जाओगे मना
किया था, दैवयोगसे मैं उसी स्थान पर आ पहुँचा । यह
बात अच्छी नहीं हुई परन्तु साथ ही साथ मुझ इस बात
की पूरी आशा है कि यह मेरा मनोवाञ्छित कार्य अवश्य
होगा । " कहा भी है कि —

प्रगल्भगुणा यात्रानुत्पन्नस्तथा ।

उन्मादो मनमर्धतद्, सर्वं लाभस्य सारम् ॥ १ ॥

" जिस स्थान पर आप उत्तम शहून हो, अनुकूल पवन
हो और मनम कत्ताह उत्पन्न हो व सब लाभके मूलक
हैं । " ऐसा विचार कर रत्नचूड़ जहाजसे बाहर उतरा और
बन्दरगाह पर पड़ाव डाला । उसी समय नगरसे चार घण्टिक
न्यापारी आय, जिन्होंने गुरीकी खबर पुछ कर कहा कि,
" तुम्हारा सब माल इस टारी, बरेगे और जल तुम अपने
नगरको वापस लौटना चाहोगे तब तुम जो जो कहोगे वो
वो धातु हम तुम्हारा जहाजमें इस मालके बदलेमें भर देंगे । '
रत्नचूड़न इस बातको ग्रीष्म किया इस लिये व धूर्त न्यापारी
उसके सब मालका आपस आपसमें हिस्सा कर अपने घर
ले गये । तत्पश्चात् रत्नचूड़ परिवार सहित बत्तादिकका आड
म्बर कर अनीतिपुरको देखन निकला । मार्गमें किसी काली
गरने सुषण और रुपयेसे सुशोभित दो उपानह—जूतेकी जोड़ी

घरमे रह क्या कर सकती हूँ ? तथापि मैं तुमको मेरी माताके पास ले चलती हूँ । बड़ा बैठ कर तुम तुम्हारे सब प्रश्नोंके उत्तर सुन लेना ।' ऐसा कह रत्नचूड़को स्त्रीका वेप पहना कर वह चतुरा उसे उसकी अकाके पास ले गई । माताके समीप प्रणाम कर जब वह बैठ रही तो वो बोली, " हे वत्स ! यह किसकी पुत्री है ? उमने उत्तर दिया, ' हे माता ! यह रूपवती नामक श्रद्धा श्रेष्ठोमी पुत्री है । यह मुझसे मिलने आई है । "

जसा बीच जिन्होंने रत्नचूड़का सारा सामान ले लिया था वे धूर्त व्यापारी गमघण्टाके पास आये । उन्होंने अपना सारा वृत्तान्त उससे कहा, इस पर वह कुट्टिनी बोली कि, " इसमें तुम्हारे सर्व मंगलार्थ व्यर्थ हगि, किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होगा, क्योंकि तुमने उसकी इष्ट वस्तुओंसे जहाज वापस भर देनेका वाद लिया है । फिर इच्छा तो कई प्रकारकी हो सकती है, यदि उसने मन्छरकी हड्डियोंसे अपना जहाज भर कर वापस देनेको कहा तो तुम क्या करोगे ? " उन्होंने उत्तर दिया, " उसमें ऐसी घुट्टि कहासे आयेगी ? क्योंकि वह बालक होकर अभी प्रथम वयका है । " कुट्टिनीने कहा, कोई बालक होते हुए भी बुद्धिमान होता है और कोई पृच्छ होते हुए भी मूर्ख हो सकता है । " यह सुन वे चारों अपने अपने स्थानको चल दिये ।

थोड़ी दूर पश्चान् उत्त कारीगर आ हसता हुआ वेश्या से बोला कि, " इस नगरमें कोई एक श्रेष्ठिपुत्र आया

हुआ है । उसको मैंने वो भेष्ट उपाय कह भेट दिये हैं और उसने मुझसे कहा है कि, मैं तुझे खुश करूँगा । ' तो फिर मैं जब उसका सर्वस्व ले लूँगा, तभी खुश हूँगा । " यह सुन अका बोली, " अरे कारीगर ! यदि वो तुझसे यह पूछेगा कि, " राजाके घर पुनः स्थान हुआ है क्या तू इस घरसे खुश है या नहीं ? " बतला, तब तू क्या उत्तर देगा ? और फिर तेरी क्या गति होगी ? " इस प्रकार सुन वह भी अपने घर चला गया ।

तत्पश्चात् एक काणा धूर्त आया, उसने भी जब अपनी धूर्तताका सारी हसीरत बेइयाकी सुनाई तो उसे सुन समझण्टा हसती हुई बोली कि, " तूने उसे धन देकर अच्छा नहीं किया," काणेने पूछा, " क्यों ? " तब फिर अका बोला कि, " यदि वो किसी दूसरेका नेत्र लाकर तरे सामने रखेगा, तब तू क्या करेगा ? तू यह करेगा कि, " यह नत्र मेरा नहा है । " परन्तु यह सुन यदि वो तुझसे यह करेगा कि, " तूने जो एक नत्र मेरे पिताके पास गिरवी रखा है उसकी जोड़का दूसरा नेत्र जो तरे पास है उसको दीजिए, कि जिससे दोनोंको काटम रख दख ले, यदि वे सोलम दोना बराबर निकले तो तू महण करना, अच्छा नहीं । " ऐसा कहगा तो फिर तू क्या करेगा ? " सुनकारने कहा, " ऐसी बुद्धिहीन बुराई तो केवल तुम्हीमें है, उसमें दिखाई नहिं देती है, इससे मैं तो उसका सर्वस्व मेरे हाथमें आया हुआ ही जानता हूँ । यह कह कर वो भी अपने स्थानको चला गया ।

थोड़ी देर पश्चात् उन चार धूर्तोंने भी आकर अपनी अपनी कथा बेइयासे कह सुनाई, जिनको सुन यमघण्टा बोलती रि, “ इस प्रपंचमें तुम्हें कोई लाभ मिले जैसा मुझे तो दिखाई नहीं देता, क्यों कि यदि वो यह करेगा कि, “ मैं समुद्रके जलका प्रमाण कर सकता हूँ, लेकिन वो शरत है, कि तुम पहिले उसमें गिरने वाली नदीयाका जल अलग अलग कर दो । ” तो तुम ऐसा करनेमें अशक्न होंगे और अपने घरका सर्वस्व हार बैठोगे । ” यह सुन वे धूर्तजोग स्नानमुख वाले हो अपने अपने घर चले गये ।

ध्रेष्ठिपुत्र रत्नचूड़ने सब युक्तियुक्त उत्तर सुन उनकी चित्तमें हृद कर बहाँसे उठ रणघण्टा-बेइयापुत्रके साथ उससे परामर्श गया, आर ३-विनोदकी वातरित्त कर बादमें उसकी आज्ञा ले अपने स्थानको लौगा । यहा अपा द्वारा बतलाई युक्ति गेसे अपना पर्य सिद्ध करना आरम्भ किया । उस मात ल जाने वाले धूर्तोंसे उमने बलात्कार पूर्वक चार लाख द्रव्य लिया । यह घृतांत सुन नगरका राजा आश्चर्य चकित हो कहने लगा कि, “ इस दुष्टका माहात्म्य अद्भुत है कि जिसने इस धूर्तनगरके द्रव्य ले लिया । ” विस्मित हुए राजा चलाकर यहा । मैं तरेसे स

। ” इम

की ओर

इस प्रकार साथ ही रत्नचुड़ मालसे जहाज भर वापस अपनी नगरीको आया और माता-पिताके चरणाम प्रणाम कर सर्व घृतान्त पितासे कह मुनाया । जिसे सुन श्रेष्ठीको अत्यन्त दुःख हुआ ।

रत्नचुड़की स्थाति सुन जब सौभाग्यमजरी बेन्चा भी उसे देखने आई तब रत्नचुड़न उससे कहा कि, “ हे भद्रे ! मैंने तरे दरबारसे ही दशाक्षरम जा यह लक्ष्मी संपादन की है । ” फिर राजाकी आज्ञा ले वो सौभाग्यमजरी भी रत्नचुड़की पत्नी बनी । तत्पश्चात् रत्नचुड़ अन्य अनेक स्त्रियोंने साथ विवाह कर स्वोपार्जित द्रव्य द्वारा दान और उपभोग करने लगा ।

चिरकाल सासारिक भोग भोगकर अपने पुत्रको गृहभार सौंप सदगुरुके पास अहिंसा भूलके जिनधर्म सुन, वैराग्य प्राप्त कर रत्नचुड़न दीक्षा ग्रहण की और भलीभांति दीक्षा पाल समाधिसे मृत्यु प्राप्त कर स्वर्गमे गया । वहाँसे अनुक्रम महा नद पदको प्राप्त करेगा ।

इस कथाका सन्तत्य इस प्रकार है कि, “ यणिक पुत्र रत्नचुड़से मतलब थड़ा जीवमे, उसके पितासे तात्पर्य धर्म दायक गुरुसे, सौभाग्यमजरी बेन्चाके वचनासे तात्पर्य साधामिकके वचनोंसे है, कि जिसके द्वारा दिये उत्साहसे बड़ पुण्य लक्ष्मीका सचय करनेको उद्यमवत हुआ, उसके पिताने जो मूल द्रव्य दिया उसके स्थान पर गुरुदत्त चारित्र्य समझना । अनीतिपुर जानेका जो निषेध किया गया है उससे अनीति

योटी देर पश्चात् उन चार धूर्तों ने भी आपस अपनी अपनी क्या चेष्टासे कह सुनाई, जिनको सुन यमघण्टा बोली कि, “ इस प्रपञ्चमें तुम्हें कोई लाभ मिले ऐसा मुझे तो दिखाई नहीं देता, क्यों कि यदि यो यह रहेगा कि, “ मैं समुद्रमें जलका प्रमाण कर सकता हूँ, लेकिन यो शरत है, कि तुम पहिले उसमें गिरने वाली नदीयोंका जल अलग अलग कर दो । ” तो तुम ऐसा करनेमें अशक्न होंगे और अपने घरका सर्वस्व हार बैठोगे । ” यह सुन वे धूर्तलोग म्लानमुख बाटे हो अपने अपने घर चले गये ।

श्रेष्ठिपुत्र रत्नचूड़ने सब युक्तियुक्त उत्तर सुन उनको चित्तमें दृढ़ कर वहाँसे उठ रणघण्टा-वेष्टा-पुत्रिके साथ उसका पनरेम गया, आनन्द-प्रिनोदकी यातचित्त कर बादमें उसकी आज्ञा से अपने स्थानको लौटा । उहाँ अन्ध द्वारा घतलाई युक्तियोंसे अपना कार्य सिद्ध करना आरम्भ किया । उक्त माल ले जाने वाले धूर्तोंसे उसने घलात्कार पूर्वक चार लाख द्रव्य लिया । यह वृत्तांत सुन नगरका राजा आश्चर्य चकित हो कहने लगा कि, “ इस पुरुषका माहात्म्य अद्भूत है कि जिसने इस धूर्तनगरके लोगोंसे भी द्रव्य ले लिया । ” इस प्रकार विरामित हुए राजाने रत्नचूड़को बुलाकर कहा कि, “ हे धर्त । मैं तेरेसे सतुष्ट हूँ इससे तरी जो भी इच्छा हो सो कह । ” इस पर रत्नचूड़ने राजासे रणघण्टा गणिकाकी याचना की और राजाकी आज्ञा होने पर वह उसकी स्त्री होकर रही ।

इस प्रकार साथ ही रत्नचुड़ मालसे जहान भर वापस अपनी नगरीको आया और माता-पिताके चरणाम प्रणाम कर सर्व वृत्तान्त पितासे कह सुनाया । जिसे सुन गेष्टीको अन्यन्त हर्ष हुआ ।

रत्नचुड़की रथानि सुन जब सौभाग्यमजरी वैद्या भी उस देखने आई तब रत्नचुड़न न्सस कहा कि, "ह भद्रे ! मैं तेरे वरदशसे ही दशांतरम जा यह लक्ष्मी संपादन की है ।" फिर रानाका आज्ञा ले को सौभाग्यमजरी भी रत्नचुड़की पत्नी बनी । तत्पश्चात् रत्नचुड़ अन्य अनेक क्रियानि साथ नियाह कर सरोपार्जित द्रव्य दान और उपभोग करने लगा ।

चिरकाल सामारिक भोग भोगकर अपने पुत्राको गृहभार सौंप सद्गुरुज पास अदिसा भूलव निनघर्म सुन, वैराग्य प्राप्त कर रत्नचुड़न दीक्षा प्रण की और भलीभानि दीक्षा पाल समाधिस मृत्यु प्राप्त कर स्वर्गम गया । वहाँसे अनुत्तम महा न पदसे प्राप्त करता ।

इस कथाका उक्तय इस प्रकार है कि, "वर्जिक पुत्र रत्नचुड़से मतलब भवत जीवस, उसने पितासे तात्पर्य धर्म दायक गुरुसे, सौभाग्यमजरी वैद्याके वचनास तात्पर्य साधार्मिकके वचनोंसे है, कि जिसके द्वारा दिये उत्साहसे वह पुण्य लक्ष्मीका सचय करनेको चक्षमवत हुआ, उसके बिताने जो मूल द्रव्य दिया उसके स्याज पर गुरुदत्त चारित्र्य समझना । अनीतिपुर जानेका जो निषेध किया गया है उससे अनीति

मार्गमें जानेसे निषेध करना समझना । जहाजसे प्रयोजन सय-
मरूप समझना, इसीसे यह ससाररूपी समुद्र तैरा जा सकता
है । धरितव्यताके योगसे अथवा प्रमादसे अनीतिपुर गमन
अर्थात् अनाचारमें प्रवृत्ति समझना । अन्यायपुर राजासे मत
लथ मोहसे समझना । मालके खरिददार चार घणिकके स्थानमें
चार फसाय समझना । प्राणीको सुमति वनेवाली पृथक्कृत
कर्मकी परिणतिको अज्ञा समझना उसके ही प्रभावसे प्राणी
सब अशुभोंको उल्लघनकर जैसे गटाचुड़ कुशलक्षेम जन्मभूमिमें
आया, उसी प्रकार जीव धर्ममार्गमें वापस आता है ऐसा
समझना चाहिये । ” इस प्रकार बुद्धिमान् पुण्योको यथायोग्य
उपनय समझना चाहिये ।

“इस प्रबंधमें उपनयको विचार अज्ञान द्वाग आये
विचार भारको छोड़ जीव फिर धर्ममें आता है, और उस
मार्गमें चल मनुष्य जन्मको सफल बनाता है ।

इत्यद्दिनपरिमितोपदशसग्रहाप्यायामुपदेशप्रासादवृत्तौ
अष्टमस्यधिरुत्तम प्रथ. ॥ १७८ ॥

व्याख्यान १७९

ये व्रत अल्पकालमें लिये धरण करने पर भी सुख देते हैं
अल्पकाल धृतान्येतद्, व्रतानि सौख्यदानि हि ।
अतः प्रदेशिद् ग्राह्या-ग्येतानि तच्चवेत्तुभिः ॥ १ ॥

मायाय — “इस व्रतको अल्पकालके लिये ग्रहण करने पर भी सुगुणशायक सिद्ध होता है इस लिये सत्त्ववृत्ताओंको परदेशी राजा सदृश इस व्रतको अवश्य धारण करना चाहिये ।”

परदेशी राजाकी रथा

एक बार आमलकवन नामक ग्राममें धर्मज भगवान् श्री महावीर प्रभु पधार । उस समय नये नव्य हुए सूर्यभक्षवने स्वर्गसे आ श्री महावीर प्रभुको नमस्कार कर इस प्रकार विज्ञप्ति की कि, “हे स्वामी ! गौतम आदिको नये नाटक दिखाने की मुझ आशा दीजिये ।” उसने इस प्रकार तीन बार विज्ञप्ति की किन्तु फिर भी प्रभु मौन ही रहे, इससे उसने उस कार्यमें उनकी सम्मति जाना मान लिया, क्योंकि “अनिपद्य अनुशा” ऐसा वचन भी है । फिर इरान दिशामें जा उस दयता ने उसकी दो मुचाओंसे १०८ वृत्ता और १०८ श्लोक बना बत्तीसवद्ध नाटक दिखाया फिर वह महान् खुशियाला सूर्यभक्ष विगुप्त सन्त प्रवृत्त हो अपने स्वर्गको लौट गया ।

उस समय दूसरे लोगोंको प्रविशोध करानेके लिये भी गौतम ग्रामोने श्री महावीर प्रभुसे पूछा—“हे दय कौन था ? और इसको इतनी समृद्धि कहासे प्राप्त हुई ?” इस पर ज्ञातपुत्र श्री महावीर प्रभुन उत्तर दिया कि, “हे गौतम ! श्वेताश्वी नगरीमें परदेशा नामक एक नाम्निष्ठ राजा था, जिसके सूर्य-कान्ता नामक स्त्री और सूर्यकांत नामक पुत्र था तथा

चिन्ता नामक प्रधान था । एक बार वो मन्त्री राजकार्यके लिये भावस्ती नगरीमें जितशत्रु राजाके पास गया, वहाँ वेशीगणधर पधार हुए होनेसे वह उससे वन्दना करने गया और उन चतुर्हानी मुनिसे पास गृहस्थ धर्मका-धारण प्रत अर्गीकार कर उन्हें इवतायी नगरी पधारने की विनम्रता कर वापस इवतायी नगरीको लाटा ।

वशीगणधर बिहार करते करते अचानकसे श्वेतारी नगरीके प्रधान पधारे । उग्रानपालक द्वारा गुरुका आगमन जान मन्त्रीने विचार किया कि, “मेरे जैसे मन्त्री होते हुए मेरे स्वामी-राजा नरकमें जाये यह तो उचित मालूम नहीं पड़ता, अतः मैं आज किसी भी बहानेसे राजाको गुरुकी याणी सुनाऊँ और इस प्रकार राजाका अमृतपान बनूँ ।” ऐसा विचार कर बिमलमन्त्री घोड़ा खेलानेका बहाना कर परदेशी राजाको उस प्रदेशमें ले गया जहाँ मूर्तिधरजी थे । राजा शान्त हो जब धृष्टकी छायामें बठा तो दूरमें उसे गुरुकी देशानु सुनाई दी । उसे सुन राजाने उद्विग्न हो मुह मोड़ मन्त्रियोंसे कहा कि, “आर्त्तजनकी मर्त्यता यह कौन चिन्ता है ?” मन्त्रीने उत्तर दिया कि, “हे राजन् ! यहाँ जाने पर ही इसका निश्चय हो सकता है ।” फिर राजाको उनके समीप ले गया । वह राजा राजाने इस प्रकार दशानु सुनि की —

मृदास्तत्रमजानाना, नानायुक्त्यर्थपेशल ।

असद्व्यसनया जन्म, दास्यति मुधा हहा ॥ १ ॥

" यह बड़े ग़ेदकी बात है कि नाना प्रकारकी युक्तियों वाले और अर्थसे कोमल तत्त्वको नहीं जानने वाले प्राणी बुरी वासनाओं द्वारा अपना मनुष्य जन्म "वर्थ" गुमा देते हैं ।"

ये शत्रु मृत राजाने सूरिवर्यस पूछा कि, " हे धन धारी ! परलोक, पाप, पुण्य और जीव तो है ही नहीं ! क्यों कि मेरे पिता बड़े पापी थे, यदि वे पाप शर नरकमें गये होते तो जन म वनको अत्यन्त प्रिय था, गेम्मी दशामें उनको आकर मुझे सचेत कर कदना चाहिये कि, " हे पुत्र ! तू पाप मत करना, पापसे नरकमें दुख उठाना पड़ता है ।" इसीसे परलोक और पापका नहीं होना ही सिद्ध होता है ।"

(१) मेरी माता अत्यन्त ग़्यालु थी, वो स्वर्गमें गई होगी, फिर वो आकर मुझे स्वर्गका सुख क्या नहीं बतलाती ? क्यों नहीं कहती कि, " हे पुत्र ! तुझ पुण्य करना चाहिये ?" इसीसे सिद्ध होता है कि न तो परलोक है और न पुण्य है ।

(२) मैंने किसी चोरको लोहेकी कोठीमें रखा था वो उसमें पधरा कर मर गया फिर जन कोठीको देखा गया तो उसमें कोई छिद्र किसी भी स्थान पर नहीं दिखाई दिया, तो बतलाईये कि फिर उसका जीव कहासे किस प्रकार बाहर निकल गया ?

(३) और उसके मृत शरीरमें कांड पड़े हुए दिखाई दिये, तिनके घुसनेका भी कोई छिद्र दिखाई नहीं दिया, इससे सिद्ध होता है कि, प्रवेश करने वाला और निकलने वाला कोई भी जीव नहीं है ।

(४) जगतम सब जीव एक सरिगे गड़ी है इसका क्या कारण है ? जेना भी आप कहेंगे, परन्तु किमीश बाण दूर जाता है और किर्सका समीप ही पट जाता है, इसी प्रकार सब जीव बराबर गड़ी है । किन्तु इसमें कोई कर्मका कारण गड़ी है ।

(५) ह मुरारिबरजी । मैं एक चोरको जीवित तलाशु पर पड़ाया और मरनेका बाद भी चलाया फिर भी उसका वजन बराबर ही निकला जत यदि जीव बाहरम हो तो जीवितम मारी व मरनेका बादम हलका क्या गड़ी निकला ? इससे जीव सम्बन्धी विचार करना ही व्यर्थ है ।

(६) ह मुरारिबरजी । मैं एक चोरके दुकड दुकड कर देखा, फिर भी उसके शरीरके किसी भी प्रेशन जीव दिखाई नहीं दिया ।

(७) ह प्रभु ! जिस प्रकार घडे आदि पदार्थ प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं इसी प्रकार यदि जीव हो तो वो दिखाई क्यों नहीं देता ?

(८) मन्छर-कुथुवा और हाथीने शरीरम यदि जीव गन्सा हो तो कुथुवा आदि जन्तुका शरीर छोटा क्यों ? और हाथीका शरीर बड़ा क्या ?

(९) ह मुनिराज ! हमारे कुलमें परम्परासे जो नास्तिक मत चला आता है उसे मैं क्याकर छोड दूँ ?

इस प्रकार परदेजी राजाकी प्रभेक्षणी मुन गुरु महाराजने उत्तर दिया कि, “ हे राजन् ! यदि तूने तेरी स्त्रीको परपुरु-

बड़े साथ उमंग करते देखा हो और तब उस पुरुषको
 कर फोटवालेको मारनेका लिये सीपा हो, उस समय वह
 पुरुष बड़े कि, “ हे राजन् ! मुझे मेरे पुत्रसे मिलनेके
 घर जान दो । ” तो क्या आप उससे बचाओ उस
 मानोगे ? ” परदारी राजान उत्तर दिया कि, “ हे सूर्य
 जैसे अपराधीन बचन क्याकर मान जाय ? ” गुप्त
 कि, “ फिर नरकमें रहने वाले परमाधारी तर पिताको
 मिलनेको आनन्द लिये क्योंकर छोड़ ? (१)

‘ हे राजन् ! एक बात सोचो पापछानन बड़ा
 अत्यन्त-बाण्डाल, जब आप सधामें बैठ तादिकाके गान
 सुनते हो और पुष्पमाला धारण करते हो उस समय
 आपको वो पुनार तो क्या आप उससे पास जायेंगे
 राजान उत्तर दिया कि, “ हे आचार्य महाराज ! उस
 ऐसा आनन्द छोड़ उसके पास क्याकर जाया जाये ? ”
 बड़ा कि “ तब तेरी समा सदरा स्वर्ग लोकमें रहने
 तेरी माता जो प्रसन्न सुख भोग कर रही होगी वो पाय
 सदरा इस मनुष्य लोकमें तुम्हरी समझान क्याकर आवे ? ”

हे राजन् ! जैसे “ भूमिगृह-घोषराम जो शत्रु व
 जाता है, उसका नाद बाहर भी सुनाई देता है, परन्तु
 बाहर निश्चिन्नेका छिद्र दिखाई नहीं देना, इसी प्रकार लो
 कोठीमें रहने वाले जीवकी गति भी जान लेना चाहिये ।

‘ जैसे सोहेके गोलेको अग्निमें रखने पर वह अ
 हो जाता है परन्तु उसमें अग्निको प्रवेश होनेका छिद्र

दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार उस चोरके शरीरमें कीड़ोंका प्रवेश भी पान लेना चाहिए । ” (४)

यदि कोमल बालक और बलवाला युवान् दोनों अगुवमसे बाण छोड़े और वे नजदीक या दूर जाये तो उसके कोमल व कठिन वेहका ही भेद समझना कि जो देह पूर्वधर्म द्वारा प्राप्त हुआ है । (५)

जिस प्रकार वायुसे धरी घम्मण भारी नहीं होती है और वायुसे रिक्त-छाली घम्मण नहीं हलकी होती है, उसी प्रकार तुलामे आरुढ़ किये चोरके जीव सदित व जीव रहित वेहके लिये समझना चाहिये । (६)

ह शान्त् ! जैसे अरणिर्ग काष्ठमे अग्नि समाई हुई है, किन्तु उसके गूढ़ गूढ़ करने पर भी वह दिखाई नहीं देती, वैसे ही इस शरीरके अन्दर भी जीव रहा है, परन्तु वह शरीरके छड़ छड़ करने पर भी दिखाई नहीं देता, उसको तो सर्पश्च प्रभु ही देख सकते हैं । (७)

जैसे वायुसे पत्र हिलते हैं परन्तु वायु प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, वैसे ही जीवके प्रदशके योगसे शरीर हिलता है, परन्तु जीव प्रत्यक्षतया देखनेमें नहीं आता । (८)

जैसे बड़े घरमें रखा हुआ दीपक सम्पूर्ण घरको प्रकाशित करता है और यदि वो ही छोटी सी हाडीमे रखा जाय तो केवल उस हाडीमे ही प्रकाश करता है, वैसे ही जीव जैसा भी छोटा या बड़ा शरीर पाता है, वैसे ही छोटा या बड़ामे व्याप्त होकर रहता है । (९)

हे राजन् ! तुम्हारा कहना है कि, कुचपरम्परासे आये हुए नास्तिक मतको क्याकर छोड़ू ? परन्तु “ हे राजन् ! जो पर परासे आई हुई अधम बुद्धिको नहीं छोड़ता वो लोहेकी लेने वाले व्यापारीने सन्तुष्ट विपत्तियाका स्थान होता है । वो क्या इस प्रकार है आप सुनो -कोई चार मित्र द्रव्य उपार्जन निमित्त देशांतर जाते थे मागम प्रथम लोहेकी खान आई, जिसमेसे उन्होंने लोहा लिया । वहाँसे आगे बढ़ने पर वहाँ रुपयेकी खान दिखाई दी । इस पर तीन व्यक्तियोंने तो लोहा फक रुपया उसने बदलेमे ले लिया किन्तु उनमेसे चौथे व्यक्तिने बदामहसे लोहा नहीं छोड़ा । आगे बढ़ने पर सुवर्णकी खान आई उस पर वहाँ तीन व्यक्तियोंने तो रुपया छोड़ उससे बदलेमे सोना ले लिया, किन्तु चौथेने तो फिर भी लोहा नहीं छोड़ा । आगे बढ़ने पर रत्नाकी खान आई इस पर वहाँ तीन व्यक्तियाने तो सुवर्ण छोड़ उससे रत्नाय रत्न ले लिये, परन्तु चौथेने फिर भी लोहा नहीं छोड़ा । परिणाममें तीन मित्र तो सुखी हो गये परन्तु चौथा दुराग्रही मित्र जन्म पर्यन्त दरिद्री रहनसे दुखी रहा । इसी प्रकार लोहेके भारको वहन करने वाले दुराग्रही सदृश पर-परासे आये मिथ्यात्वको नहीं छोड़ने वाले पुरुष दुखी होते हैं । ” (१०)

इसी प्रकार अपने प्रश्नोंका युक्तियुक्त उत्तर अश्व पर बैठे हुए परदशी रखाने सुन कर घर्म प्राप्त किया अतः वो अश्व परसे नीचे उतर कर गुरुको विनय पूर्वक नमस्कार कर बहने

दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार उस चोरके शरीरमें पीडोंका प्रवेश भी जान लेना चाहिये । ” (४)

यदि कोमल बालक और बलवाला युवान् दोनों अशुभमसे पाण छोड़े और वे नजदीक या दूर जाये तो उसके कोमल व कठिन देहका ही भेद समझना कि जो देह पूर्णकर्म द्वारा प्राप्त हुआ है । (५)

जिस प्रकार वायुसे भरी घम्मण भारी नहीं होती है और वायुसे रिक्त-खाली घम्मण नहीं हलकी होती है, उसी प्रकार तुलामे आरुढ़ किये चोरके जीव सहित व जीव रहित देखने लिये समझना चाहिये । (६)

हे राजन् ! जैसे अरणिके काष्ठमें अग्नि सगाई हुई है, किन्तु उसने गूँड गूँड करने पर भी वह दिखाई नहीं देती, वैसे ही इस शरीरके अन्दर भी जीव रहा है, परन्तु वह शरीरके गूँड गूँड करने पर भी दिखाई नहीं देता, हमको तो सर्वश्व प्रभु ही देख सकते हैं । (७)

जैसे वायुमें पत्र द्रिप्तते हैं परन्तु वायु प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, वैसे ही जीवने प्रदर्शने योगसे शरीर द्रिप्तता है, परन्तु जीव प्रत्यक्षतया देखनेमें नहीं आता । (८)

जैसे बड़े घरमें रखा हुआ दीपक सम्पूर्ण घरको प्रकाशित करता है और यदि वो ही छोटी सी हाडीमें रखा जाय तो केवल उस हाडीमें ही प्रकाश करता है, वैसे ही जीव जैसा भी छोटा या बड़ा शरीर पाता है, वैसे ही छोटा या बड़ामें न्यास होकर रहता है । (९)

हे राजन् ! तुम्हारा कहना है कि, कुनपरम्परासे आये हुए नास्तिक मतको क्योंकर छोड़ू ? परन्तु “ हे राजन् ! जो पर परासे आइ हुई अधम बुद्धिको नहीं छोड़ता वो लोहेको लेने याने व्यापारीने सन्त श्रिपत्तियाका ग्यान होता है । वो कथा इस प्रकार है आप सुनो - कोई चार मित्र द्रव्य उपार्जन निमित्त वृक्षात्तर जाते थे, मार्ग म प्रथम लोहेकी खान आई, जिसमसे उन्होंने लोहा लिया । वहाने आगे बढ़ने पर उन्हें लोहेकी खान दिखाई दी । इस पर तीन व्यक्तियोंने तो लोहा फेंक रूपा रसक बदलेम ले लिया किन्तु उनमेंसे चौथे व्यक्तिने कदापिसे लोहा नहीं छोड़ा । आगे बढ़ने पर सुवर्णकी खान आई इस पर उक्त तीन व्यक्तियाने तो रूपा छोड़ उसक बदलेम सोना ले लिया, किन्तु चौथेने तो फिर भी लोहा नहीं छोड़ा । आगे बढ़ने पर रत्नाकी खान आई इस पर उक्त तीन व्यक्तियोंने तो सुवर्ण छोड़ रसके दनाय रत्न ले लिये परन्तु चौथन फिर भी लोहा नहीं छोड़ा । परिणाममें तीन मित्र तो सुखी हो गये परन्तु चौथा दुरा मही मित्र ज म पर्यन्त दरिणी रहनेसे दुःखी रहा । इसी प्रकार लोहेके भारको धरन करने याने दुरामही सन्त पर पगसे आये मिथ्यात्वको नहीं छोड़ने वाले पुरुष दुःखी होत हैं ।’ (१०)

इसी प्रकार अपने प्रान्नोंका मुत्तियुक्त उत्तर अश्व पर बैठे हुए परदशी राजाने सुन कर धर्म प्राप्त किया अतः वो अश्व परसे नीचे उतर कर गुरुको नित्य पूर्वक नमस्कार कर कहने

लगा कि, “हे महाराज ! प्रधातमे मैं तुमको नमस्कार कर मेरे अविनयकी क्षमा—याचना करूंगा ।”

दूसरे रोज प्रातःकालमे कोणिकराजा सन्ध्या परदेशी राजाने अत्यन्त उत्तमसे आ गुरुको वन्दना की, और उनसे श्रावकके बारह व्रत ग्रहण किये । तत्पश्चात् गुरुने कहा कि, “हे राजा ! पुष्प फल वाले बगीचेके मन्त्र प्रथम दूमरोको दान देने वाले दातार बना था, अब धर्म प्राप्त कर अदाता मत हो जाना, अर्थात् सुख हुए बन सदृश अरमणीय मत हो जाना, क्योंकि ऐसे धननेसे हमको अन्तराय लगता है और धर्मकी निन्दा होती है ।” परदेशी राजाने उत्तर दिया कि, “हे म्यामी ! मैं मेरे सात हजार ग्रामकी उपजके चार विभाग कर दूंगा । तिनमेंसे प्रथम भाग द्वारा मेरे राज्यके सैन्य तथा वाहनका पोषण करूंगा, दूसरे भाग द्वारा अन्न पुरवठा निर्वाह करूंगा तीसरे भागसे भण्डारकी पुष्टि करूंगा, और चौथे भागसे दानशाला आदि धर्मकार्य करूंगा ।” इस प्रकार समझ विचार कर धर्मको अङ्गीकार कर परदेशी राजा नगरमे आया और श्रमणोंपामक हुआ । परदेशी राजा मन ही मन आजने दीनको धन्य मानता था और गुरुको भाग्यशाली समझ फूले न सभाय, क्यों कि अन्धा क्या चाहे ? दो आँखे ।

राजाने कामधोगमे अगामत्त दुःख उसकी राणी सूर्य-फान्ता उसे मारनेका उपाय सोचने लगी । उसने उसके पुत्र सूर्यकान्तसे कहा कि “तेरे पिता देश, मुल्य और राज्य की कोई चिन्ता नहीं करते, वे श्रावक बन इधर उधर घूमते

रहते हैं इससे राख, मन्त्र, त्रिप, या अग्निरे प्रयोगसे नू उनका मार कर स्वयं राख ग्रहण कर। सड़े हुए पानको निमाल कर पक्ष दना ही उत्तम है।" इस प्रकार अपनी मातासे वचन सुन जब कुमार मौन रहा तो राक्षसी विचार किया कि, "यह पुत्र हरपोर है, इसको मैंन गुप्त भेद (विचार) कह दिया है, जिससे यह अवश्य मन्त्र भेद करगा।" ऐसा विचार कर उसने छल कर भोजनमें त्रिप मिला कर परदर्शी राजाको भोजन कराया जिससे राजाको असह्य वेदना हुई। तबन यह भी जान लिया कि वो कृत्य नसरी रानीका था, तथापि यह उस पर कुपित नहीं हुआ। स्वयमेव पौषधा गारमें जा दक्षक संधारे पर पूराभिमुख बैठ, राजन्तर-नमुष्णनका पाठ कर, मन्त्रमें अपने धर्माचार्यका स्मरण कर, जावशीव तक मर्ष पापाधानासे छुटकारा ल, समधि द्वारा फाल धर्म प्राप्त कर प्रथम दशलोकेमें सूयभ विमानमें चार पल्लवोपमका आयुष्य वाला दस्ता हुआ।

मात्र वनतालीस दिन नर श्रावक वनर पालन करनेसे यह साक्षात् पारंग साक्ष्य योजनने विस्तार वाले विमानमें महद्विक देवता हुआ। उसने परदेशी राजाके भरणमें मात्र देरक छट्ट कर तरब छट्टके पारण संधारा किया था।

"वेषधनमें ऊपन हुए पश्चात अर्वाधिक्षान द्वारा उसने समस्तिन प्राप्त करनेके पूर्व वृत्त नकी जात वो सूर्याधनेत्र तृष्णी पर आया और भगवत्तरे पास नान्य किया। अनुक्रमसे देवगतिमें चार पल्लवोपमका आयुष्य योग बहासे पक्ष महा-विन्देह क्षेत्रमें मनुष्यधन प्राप्त कर मोक्षगामी होगा।"

इत्यञ्च दिनपरिमितोपदेशमग्रहाख्यायामुपदेशप्रासादवृत्तौ
नयमत्तत्यधिरुक्षततमः प्रथमः ॥ १७९ ॥

व्याख्यान १८०

गृहेऽपि सयमन् कश्चित्, श्रावको नि स्पृहाग्रणी ।

कर्मपुत्र इवाप्नोति, कैवलानमुज्ज्वलम् ॥ १ ॥

“ यदि कोई भाग्य घरमें रहता हुआ भी निस्पृहने
अपेक्षर होकर जीवन गुजारते हैं तो वह कर्मपुत्र सदृश घरमें
रहता हुआ भी उज्ज्वल वैवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है । ”

कर्मपुत्रकी कथा

दुर्गमपुत्रम् द्रोण ताम्र राना था जिमके दुमादेवी
नामक रानी थी और दुर्लभ नामक पुत्र था । वह राज्य
और यौवन मइते दूसरे कई कुमारों से बेहतर तरह आकाशमें
उछाल सदृश निडा दिया करता था । एक बार उस नगरके
उद्यानमें कोई केवली भगवान् पधारै । उनको उस वनकी
भद्रमुखी ताम्र यक्षिणीने पूछा कि, “ मेरे पूर्वभयके स्वामीकी
क्या गति हुई है ? ” रानीने उत्तर दिया कि, “ तेरा पूर्वभयका
स्वामी इस नगरके राजाका पुत्र हुआ है । ” यह सुन पूर्वभय
के रूपसे लोभित हो यक्षिणी कुमारको उसके भुवनमें ले गई
वहा देवीसे पूर्वभयका स्वरूप सुननेसे उसे जातिस्मरण ज्ञान
हो आया इससे वे परस्पर प्रेमी हो रहने लगे । यक्षिणीने
अपनी शक्तिसे उसके देहको सुगन्धित बना उसने योगके

योग्य बनाया । दुर्लभकुमारके माता पिताने गुरु शागसे उसकी खोज की और तत्पश्चात् अनुक्रमसे दीक्षा ग्रहण की ।

यक्षिणीने अवधि शाग द्वारा अपने प्रतिग आशुष्य अल्प ज्ञान उसे उसी वनर्म केवलीके पास रख दिया । वहा केवलीके सुहसे उसने यह दशना सुनी कि, " जैसे नीमका किश नीमके कटव रसको भी मधुर मानना है, वैसे ही मिट्टिने सुखसे अपना प्राणी भी ससारके दुखको भी सुखरूप मानते हैं । ऐसी दशना सुन दुर्लभकुमार सदास्थित अपने माता पिताके गलार्म गण। हास विनाप करने लगा । इस पर गुरुने प्रति बोध दिया कि, " जो मनुष्य मनुष्यत्व पाकर धर्मक विषय में प्रमाणी होता है वो प्राप्त किय चित्तमणि स्तनको समुद्रमें न्याज देता है । " इस दशनाको सुननेसे देरीको समरित प्राप्त हुआ और कुमारने पारित ग्रहण किया । अनुक्रमसे कुमार और उसने माता पिता महाशुक् देवलोकमें देवता हुए ।

उक्त यक्षिणी वटासे पत्र कर भ्रमर रानाकी वंशलिङ्गा नामक रानी हुई जहाय अपनी धर्मीय हो स्वर्गमें मिधाये । दुर्लभकुमारका जीव देवलोकसे जब वह रानगृह नगरीमें महद्र नामक रानाकी कूर्मा राणीने उदरमें पुत्र रूपसे उत्पन्न हुआ । शुभ दिन और शुभ लग्नमें उमरा जन्म हुआ । दोहद्व अनुमार उसका घमनेय नाम रखला गया । वो पूरवर्षमें बालकाको गठरी सदरा बाघ आकारमें ञ्छाल गेदने समान बिहा किया करता था, इससे इस वर्णमें उसका शरीर दो हाथके प्रमाण बाला बामर हुआ और छोरमें वह कूर्मापुत्रके नामसे विख्यात हुआ ।

कूर्मापुत्रको यौवन वयमे कई स्त्रियों चाहती थी । तथापि वो मनसे निरक्त था । एक बार किसी मुनिके मुहसे सिद्धान्तका पाठ सुन उसे जातिस्मरण ज्ञान हो आया और अनुक्रमसे शुभ ध्यानपूर्वक ध्यानरूप अग्निसे कमरूपी ईंधनको भस्म कर उसने केवलज्ञान प्राप्त किया । फिर उस महाशयने विचार किया कि “यदि मैं अध्याचारित्र ग्रहण कर लूंगा तो मेरे माता पिता शोकसे मर जायेंगे, इसलिये उनको प्रतिशोध करनेके लिये अज्ञातवृत्तिसे (केवलज्ञान होनेका पता न चल सके इस प्रकार) गृहवासम हो रहता योग्य है । “ ऐसा विचार कर वो गृहवासम रहा । उसने विषयम कहा गया है कि, “कूर्मापुत्र सन्तु दूसरा कौन व्यय है कि जो मातापिताको प्रतिशोध करनेके लिये केवली होने पर भी अज्ञातवृत्तिसे गृहवासम रह्ये । ”

इस समयने तीन छेप चागे जीत स्वर्गसे चर कर वैताढय पर्यंत पर स्नेहर हुए जिन्होंने सासारिक सुख भोग किसी चाग्णमुनिसे पास आरित्र ग्रहण किया । बाद में जब वे महाप्रदह क्षत्रभ जिनेश्वरको वन्दना करन गये और वृद्ध जो प्रभु दर्शना द रह्ये जाको वन्दना कर बैठे तो सभाम बैठे हुए चक्रवर्तीने वैताढयसे आये चार मुनियाको प्रभुके मुखसे जान प्रश्न किया कि, “हे प्रभु ! एक साथ इस प्रकार उत्कृष्टा विहार करत हुए कितने जिनेश्वर भगवत हैं ? ” प्रभुने उत्तर दिया कि, “हू चक्रवर्ती इस मनुष्य क्षेत्रम पाच महाविदेह क्षेत्र हैं । एक एक महाप्रदह क्षत्रमें बत्तीस बत्तीस विजय हैं इससे बत्तीसको पाच गुणा करने पर एकसौ साठ विजय

होते हैं निनम पाच भरत और पाच ऐरावत क्षेत्र मिलानेसे एकसो सित्तरक्षेत्र होते हैं । उद्भृष्ट कालमें इन सत्रक्षेत्रोंमें इतने श्री जिनेश्वर भगवान् विचरत है । ” चक्रवर्तीने फिर पूछा कि, ‘ हे स्वामी ! इस समय भरतक्षेत्रमें कोई चक्रवर्ती या पैत्रची है या नहीं ? ’ प्रभुने उत्तर दिया कि, ‘ हे चक्रवर्ती ! भरत क्षेत्रमें इस समय कूर्मापुत्र नामक एक वैश्यली गृहवासमें रह है, यह अपने मातापिताकी प्रतिबोध करनर लिये ही गृहत्या वासमें रहे है । ’ फिर वन चार चारण मुनिगण पूछा कि, ‘ हे भगवन् ! हमको वैश्वज्ञान कहा होगा ? ’ श्री जिनेश्वरने उत्तर दिया कि, ‘ तुमको वैश्वज्ञान कूर्मापुत्रके पास होगा । ’ यह सुन चारा त्रिगधर मुनि कूर्मापुत्रके पास गये और वहा मौन धारण कर बैठ रहे, इस पर कूर्मापुत्र केवली ने उनसे कहा कि, ‘ तुम भगवत्पद वचनासे यहा आये हो, परन्तु तुमने तुम्हारे पूर्वधरका इस प्रकार अनुभव किया है । ’ ऐसा कह उनके पूर्वधरके स्वरूपको यह सुनाया, जिसे सुन वह जाति स्मरण ज्ञान हो आया और तत्काल क्षण भेणी पर आरु हो गये जिससे उनको भी कथन ज्ञान प्राप्त हो गया । तत्पश्चात् व यापम श्री जिनेश्वर भगवत् के पास आ केवली होनेमें जिना वन्दना किये ही बैठ रहे । इस पर इन्द्रने प्रश्न किया कि, हे भगवत् ! ये चारा मुनि आपको जिना वन्दना किये ही कमे बैठ रहे ? ’ प्रभुने उत्तर दिया कि, ‘ ये कूर्मापुत्रके मुहसे स्वानुभूत पूर्वधरका स्वरूप ज्ञान केवली हो गये हैं । ’ इन्द्रने फिर प्रश्न किया कि, ‘ हे भगवन् ! वो कूर्मापुत्र दीक्षा कब लेगा ? ’

उत्तर दिया कि, “ आजसे सातवे दिन वह द्रव्यसे समय स्वीकार करेगा । ”

इस ओर कूर्मापुत्रने सातवे दिन मातापिताको प्रति बोधित कर अपने आप लोच किया और मुनिपना स्वीकार किया । देवताआने सुवर्ण कमल रचा जिस पर बैठ धर्म वैशनासे अनेक जीवाको प्रतिबोध प्राप्त कर अनुक्रमसे सिद्धि सुखको प्राप्त किया ।

सिद्धांतम कहा है कि जघन्यमे दो हाथ प्रमाणवाला पुरुष ओर ऋष्टसे पाचसो धनुषये प्रमाणवाला पुरुष सिद्धिको प्राप्त करता है “ सुवर्ण, रजत, मणि, और रत्नासे भरपूर, नृत्य, गीत और युवनियासे रमणीय ऐसे भुवनमे भी जिसरा मन लुब्ध नहीं हुआ उसे गृहस्थावासमे कवलशानी बने हुए कूर्मापुत्रकी हम स्तुति करते हैं । ”

इत्यर्द्धदिनपरिमितोपदशमग्रहाण्यायामुपदेशप्रामादवृत्तौ
जगीत्यधिकशततम ग्रन्थ. ॥ १८० ॥

इति द्वादशः स्तभः समाप्तः

(बारहवा स्तभ समाप्त हुआ)

श्री उपदेशप्रासाद ग्रंथे

स्थभ १३

मङ्गलाचरण

(जिन-श्रुति)

उत्कृष्टकाले विजयेऽभूत्, पट्टपुत्रगधशतारिहन्ता ।

दिरक्षेत्रजा कालत्रिकेण गुण्या, त्रिगुण्यग्निघ्नाथ शतानि मत् ॥१॥

सीमधराद्या विहङ्गनि य च, विद्वन्ना विश्वतितीर्थनाथा ।

कल्याणशानि नृपमादिमाना, विश्वन्यथाग्ररुशतानि चात्र ॥२॥

श्रीशारिणो वृषभाननध, चन्द्राननोर्हन्मधुरर्द्धमान ।

एतद्यतु शश्वतमूर्तयश्च, मत्पुर्ध्वलोकादिपुता स्तरीभि ॥३॥

एतज्जिनव्यूहमनतरोक्त, गुरुनपाद्वन्तु मद्वस्त्वृष्ट ।

न्यस्त स्तुत तत्प्रदातु निय, ज्ञान ममाध्युत्तममुत्तम मे ॥४॥

भावार्थ — “उत्कृष्ट” कालम पाच महाविद्वद् क्षेत्रके १६० विजयमें १६० तार्वकर होत हैं । उनको, तथा पाच भरत और पाच गेरुत मिनहर दस क्षेत्रमें होने वाले दस चोरीसीक दोमो चालीस जिन होने हैं उनको तीना कालकी

१ यह मनुष्य क्षत्रम सक्म विशेष सत्त्वार्थ है। उभ उत्कृष्टकाल
रहता है । श्री जिननाथ प्रभुके समयम उत्कृष्टकाल था उस समयमें
पाच महाविष्णु १६० प्रभु विचरत थे ।

तीन तीन चोवीसी लेनेको तीगुना करनेसे सातसो बीस जिन-
 श्वर होते हैं उनको, तथा महा त्रिदेह क्षेत्रमें सीमधर स्वामी
 आदि जो बीस तीर्थ कर इस समय निररते हैं उनको, और
 धरत क्षेत्रकी वर्तमान चोरीमीके ऋषभदेव आदि २४ तीर्थ
 करोंके एकसो बीस कल्याणक हैं उनको, और श्री ऋषभानन,
 श्री चन्द्रानन और श्री धारिपेण, श्री वर्द्धमान प्रभु इन चार
 नामवाली शाश्वत मूर्तियां जो चर्चलोफ आन्निम शाश्वता
 सिद्धायतनमें रहती है, उनकी स्तुति करता हूँ । इन तीन
 भोशोंम कहें १०२४ निनेश्वरोका समूह श्री शत्रुजयगिरि परके
 सहस्रमृष्ट पर स्थापित किये हुए हैं वे मुझे ज्ञान, समाधि,
 और उत्तम उद्यम प्रदान करे । ” (इस १०२४ तीर्थ करों
 की नामावली श्री जैन धर्म प्रसारक सभाने पुस्तक रूपसे
 छपवाई हुई है ।)

पूर्वके बारह स्थम्भोंम सम्यक्त्व और बारह प्रतारा
 वर्णन किया गया है । ऐसे समन्वित व घनवाला पुरुष जिन
 भक्तिमें तत्पर होता है, इससे इस सम्य धम आये श्री जिन
 भक्तिमें फलना अथ वर्णन करता हूँ-कहता हूँ ।

व्याख्यान १८१

प्रथमे मध्य मङ्गल

श्री वीर जगदाधार, स्तुमन्ति प्रत्यह नर ।

तेऽर्थवाद वितन्वन्ति, विन्वे दशार्णमद्रक्त ॥१॥

भाषावै — “ जगत्के आधारभूत श्री महावीर प्रभुकी जो पुर्य्य सदैव स्तुति करते हैं वे श्रावणभद्र मन्थ इस विश्वम अपने अवस्थाद-यशस विस्तार करते हैं । ”

दशार्णभद्रकी कथा

दशार्ण नामक दशम श्रावण नगरमे दशार्ण नामक राजा था । वो उसकी पाचसो राणियाके साथ उसके अतपुरमें सुख-निलासका भोग करता था । एक बार उसके सेवकोने सध्या समय उससे कहा कि, “ हे स्वामी ! प्रात काल निरखे स्वामी श्री महावीर परमात्मा हमारे ज्ञानम पधारेंगे । यह सुन राजाने रोमांचित हो कर कहा कि, “ मैं प्रभातम वनकी वन्दना ऐसे ठाठ-यात्रसे करुंगा जैसे पहले कभी किसीन आज तक न की हो । ” इस प्रकार अहंकारसे प्रात कालमे सोन चादी और तकी पाचसो पालकियामे अतपुर आभियोंकी निठाकर अत्यन्त श्रद्धा सहित यह श्री महावीर प्रभुको वन्दना करन निकला । उसके साथ अठारह हजार हाथी, बीस लाख घोडे, इक्कीस हजार रथ, इकाणु करोड पैदल, एक हजार सुखपाल और सोलह हजार ध्वजये थी । ऐसे बड आडम्बर सहित समवसरणके समीप आ, हाथीसे नीचे उतर, पाच अभिगमकी पूर्ति करते हुए उसने प्रभुसे वन्दना की ।

उसी अवसर पर सौधर्म इन्द्रने अवधिज्ञान द्वारा यह बात जान, उस राजाका अभिमान हटानेके लिये, श्री महावीर प्रभुको वन्दना करनेको आते समय, अपनी दिव्य श्रद्धा

प्रफट की । उसने पाचसो बारह घुम्भस्थल घाले चोसठ हजार हाथी बनाये, जिनके प्रत्येकके भस्तक पर आठ आठ दन्तुशल, प्रत्येक दन्तुशलमे आठ आठ बापिकाये, प्रत्येक बापिकामे आठ आठ कमल, प्रत्येक कमलके लाख लाख पाख्रडिये, और प्रत्येक पाख्रडीमे बत्तीसबद्ध नाटक बनाये । प्रत्येक कमलके मध्यमे कर्णिकाके भाग पर एक एक ईन्द्र प्रासाद बनाया, और उसके अंदर आठ आठ पटराणीयो सहित ईन्द्र स्वयं बैठा । इस प्रकारकी महान समृद्धि सहित ईन्द्र श्री महावीर प्रभुको बन्दना करने आया ।

पूर्वाचार्योंने प्रत्येक हाथीके मुख्यादिककी सरुया इस प्रकार बतलाई है कि, प्रत्येक हाथीके पाचसो बारह मुह, चार हजार छनवे दन्तुशल, बत्तीस हजार मातर्सा अडसठ बापिकाये, दो लाख बासठ हजार एकसो चुवालीस कमल, उतने ही उन कमलोंकी कर्णिकाआ पर प्रासाद और बीस लाख सत्ताणु हजार एकसो बावन ईन्द्राणीये तथा छवीसो इक्कीस करोड चुवालीस लाख कमलकी पाख्रडिये थी । इस प्रकार एक हाथीय ग्ये समझना । ऐसे ६४००० हाथी होने से उस पर के ईन्द्र आदिकी सरुयाका अनुमान इस ही एकसे आधारसे अपने आप समझ लेना चाहिये । और उसमे रहन वाली ईन्द्राणीयाको सरुया तेरह हजार चारसो इक्कीस करोड सत्तर लाख अठाइस हजार जानना । प्रत्येक नाटकमे एकसे रूप, शृंगार, और नाट्यके उपकरण वाले एकसो आठ आठ दिव्य कुमार और एकसो आठ आठ ही दिव्य कन्याये

जानना जैसी बड़ी शक्तिसे आ ईन्द्रने पृथ्वी पर मातृक शुक्ल प्रभुके चरणमें बटना की ।

दशरामभद्र राजा इन्द्रकी जैसी समृद्धि देख आश्चर्यसे चितका करने लगा कि, "अहो ! इन्द्रकी समृद्धि कितना विशाल है ? इससे सामने मेरी समृद्धि तो तुच्छ है जैसी दशराम मैन उद्योग इतना अटकार-गर्ज बिगा है, अरे ! मेरी समृद्धि तो इन्द्रके एक हाथके बराबर भी नहीं है ! अहो ! इस इन्द्रने अवश्य मेरे अधिमानरूपी मुह पर थप्पड़ लगा टटा कर दिया है अतः अब मैं अन्दरकी समृद्धि प्रकट कर पुनः भी विनम्रको बटना करना हूँ और फिर रखता हूँ कि अब इन्द्र मेरा क्या कर सकेगा ? उसकी बाह्य समृद्धि मेरे आन्तरिक धनसे विनाश करता है क्योंकि अधिराजि गुणस्वानन्दमें रहोयाला यह इन्द्र इस धनमें कदापि सन्तुष्ट समृद्धि-चारित्र्य प्राप्त कर प्रभुकी बटना नहीं कर सकता । इसमें मैं जैसा काय करता हूँ कि जिससे जो उसकी समृद्धिसे मुझ बटना करे-मेरी स्तुति करे ।" जैसा विचार कर प्रभुकी बरानाके बादमें प्रतिषेध पाये दशरामभद्र राजाने राज्यकी संपत्ति आदिको राज विनम्र मान, तत्काल प्रभुके पास दीक्षा प्रार्थना की । उसे देख विस्मित हुए इन्द्र उस राजर्षिको बटना कर का कि, 'हे महासत्त्वशाली ! अब तुमने इस पराक्रमसे मुझे ही जीत लिया है तो फिर दूसरोंकी तो आपके सामने क्या ताकत है ? मैं आपसे बारबार क्षमा याचना करता हूँ । यह आपका मूर्छाका त्याग अद्भुत है । मैं सो

विषयलपट हू, आपको जीतनेमें असमर्थ हू, आप जो निस्पृह और माया रहित हैं, आप मुझे धर्म आशिष दे कि, जिससे आगामी भवमें अल्पकालमे ही मेरा समारका अंत हो सके । ” इस प्रकार दशार्णभद्र राजपिकी स्तुति कर ईन्द्र महाराज स्वर्गको गया । दशार्णभद्र मुनि भी कई प्रकारके तपकरके कर्म क्षय कर मोक्ष मिधाये ।

“ इसी प्रकार जो अन्तरकी समृद्धिवाला सुभावक अहंकारका त्याग कर भक्तिपूर्वक श्री जिनेश्वर भगवतकी स्तुति करता है वो ही इस जगतमे उत्तम और धर्म्यवादेने पात्र है ।

इत्यद्दिनपरिमितोपदेशमग्रहाख्यायामुपदेशप्रासादवृत्तौ
एकाशीत्यधिकशततमं प्रबन्धं ॥ १८१ ॥

व्याख्यान १८२

श्री जिनभक्तिका फलविधार

नरत्वं प्राप्य दुःश्राप्य, कुर्वन्ति भरतादिवत् ।

तीर्थरुचार्चनं भक्ति, तेषां स्यात् शाश्वत यशः ॥१॥

भावार्थ — “ जो दुर्लभ भद्रपुत्रपन प्राप्त कर भरता-दिवकी तरह तीर्थंकर भगवतकी पूजा और भक्ति करते हैं उनको शाश्वत-अक्षय कीर्ति प्राप्त होती है । ”

यहां भरतसे मतलब श्री युगादि प्रभुके पुत्रसे है और आदि शब्दसे मतलब सगर राजा आदिसे है ।

भरतादिककी कथा

(श्री शत्रुघ्न तीर्थ का उद्धारोत्सव वर्णन)

श्री विनीता नगरीके उद्यानमें एक बार भरतचक्रोत्तरी प्रथम तीर्थ वरको नमन कर इस प्रकार पूछा कि, “हे स्वामी ! पूर्व में जिस तीर्थ में आप निनाणु पूर्व तब समो सये थे, क्या वो तीर्थ शारदा है ?” प्रभुने उत्तर दिया कि, “हूँ भरत ! यह मित्राचलगिरि पहलू आरम अस्सी योजन, दूसरे आरम सीतल योजन, तीसरे आरम साठ योजन, चौथे आरम पचास योजन, पांचवें आरम बारह योजन और छठे आरम सात हाथके प्रमाण पर होता है, उससे यह तीर्थ प्रायः शारदा कहलाता है । अब सर्पिणी और उत्सर्पिणी इसकी अनुक्रमसे हानि और वृद्धि होती रहती है ।

इस प्रकार सुन भरतचक्रोत्तरी चतुर्विध सच लेकर एक बड़े उत्सव महिमा उस तीर्थ पर गये और वहाँ इन्द्रके वचनसे उस प्रथम साधपतिन रत्न-सुवर्णमय चोराशी मण्डपोंसे अलङ्कृत त्रैलोक्यविभ्रम नामक एक प्रासाद बनवाया । यह एक कोस ऊँचा, डेढ़ कोस गिरीर्ण और हजार धनुष पोचा था । फिर उसमें सुवर्ण-रत्नमय श्री जिनचिह्न स्थापित किया । इस प्रकार उस तीर्थका उद्धार कराया । (१)

इसके पश्चात् अनुक्रमसे श्री शृंगभद्रवके सन्तानमें भरतेश्वरके राज्यमें आदित्यवशा, महायशा और अनिरुल आदि त्रिगुणोंने भोक्ता हुए और भरत सन्तान कई राजाने साधपति

हो केवलज्ञान प्राप्त किया । ईश्याकु कुलमे दूसरे भी कई राजा सिद्धिपदको प्राप्त हुए हैं । पचास लाख कोटि सागरोपम तक सर्वार्थसिद्धिके अतिरिक्त चौदह लाख आदि श्रेणि द्वारा^१ धमुदवहिङ्ग नामक ग्रन्थमे कहे अनुसार असंख्य राजाआने इस क्षेत्रमे सिद्धिपद प्राप्त किया है ।

भरतचक्रोरे पश्चात् छ कोटी पूर्ण व्यक्तित होने पर आठवे पाट पर दण्डीवीर्य नामक राजा हुआ । उसने सप्तपति वन शत्रुजय तीर्थका दूमरा उद्धार किया । (२) अनुक्रमसे भरत आदिन सात पाट होने पर आठवे राजाने भी अरिसाधयनमे केवल ज्ञान प्राप्त किया ।

तत्पश्चात् षण्णसो सागरोपम व्यक्तीत होने पर महाविदेह क्षेत्रमे श्री जिनशरफे मुहसे सिद्धगिरिका अपूर्ण वर्णन सुन ईशानेन्द्रने उस तीर्थका तीसरा उद्धार किया । (३)

उसके एक कोटी सागरोपम बाद राजा महेन्द्रने चौथा उद्धार किया । (४)

उसके दस कोटी सागरोपम बाद ब्रह्मेन्द्रने पांचवा उद्धार किया । (५)

और उसके एक कोटि सागरोपम बाद भुवनपति-चमरेन्द्रने छठा उद्धार किया । (६)

१ चौदह लाख मोक्ष व एक सार्वासिद्ध फिर चौदह लाख मोक्ष और एक सार्वासिद्ध । इस प्रकार भिन्न भिन्न १२ श्रेणिय वसुदेव हिंदीम तथा सिद्धदण्डिनाम बतलाइ गई है ।

श्री आदिनाथ प्रभुके पश्चात् पचास लाख कोटि साग
रोपम व्यतीत होने पर श्री सगरपत्नीने ईर्द्र वाक्यसे
प्रविष्टम दुःशम समय जानेवाला जान घरत द्वारा निर्मित
मणिमय विम्बको भूमिमें धण्डार दिया और उसने सातवा
उद्धार किया । (७)

उसके बाद अभिनन्दन स्वामीने सुहसे महा तीर्थका
घर्जन सुन व्यनरेन्द्रने आठवा उद्धार किया । (८)

फिर श्री चन्द्रप्रभुके समयमें चन्द्रदत्ता राजाने नवमा
उद्धार किया । (९)

फिर श्री शान्तिनाथके पुत्र चक्रमुहून वंशका उद्धार
किया । (१०)

फिर मुनिसुव्रतके समयमें श्री रामचन्द्रन ग्यारहवा
उद्धार किया । (११)

फिर श्री नेमिनाथके समयमें जब पाण्डवोंन अठारह
अक्षौहिणी सैना से कौरवोंने साव घोर युद्ध कर महा पाप
का उपार्जन किया तो उसकी माता कृन्तिने उनसे कहा कि,
“हे पुत्रों ! तुमने गोत्रद्रोह कर महापापका उपार्जन किया
है, अतः अब श्री शत्रुघ्न महातार्थ का जितपूजा आदि कर
इस पापको दूर करो ।” यह सुन पाण्डवान अमूल्य काष्ठमय
प्रासाद बनवा कर उसमें लेख्यमय विम्बकी स्थापना कर
बारहवा उद्धार किया । (१२)

फिर श्री महावीर प्रभुके निर्माणके चारसो सित्तर वर्ष बाद श्री विजयान्त्य राजा हुआ जिसने श्री सिद्धाचलके सच-पतिका विरूद्ध धारण किया । फिर सवत् १०८८मे जावड शाह शेठने तेरवा उद्धार किया । (१३)

पाण्डवो व जावड शेठने समयके बीचमे दो फरोड, पचाणु लाख, और प गोत्तर हजार सचपति हुए । फिर सवत् १०१३ने वर्षमे श्रीमाली बाहदुरने चौत्रा उद्धार किया । (१४)

सवत् १३७११ वर्षमे श्री रत्नाकरसूरिजीके भक्त ओस-वाल श्रेष्ठी समराशाहने,—जो बादशाहका प्रधान था उसने पद्महवा उद्धार किया । (१५)

उम समराशा शेठने नो लाख बन्दीवानोको सोनया दे कर भेजा था । सवत् १५८७ के वर्षमे बागशाह बहादुर शाहके मान्य शेठ परमाशाहने सोलहवा उद्धार किया । (१६) जो साप्रतक लमे धन्य जीवसे वन्दित किया जाता है ।

अब अन्तिम उद्धार श्री दुष्पमहमूरिजीके उपदेशसे श्रावण विमलब्राह्मन राजा करेगा ।

एकवार नागपुरमे पुनड नामक श्रावकने इस प्रकार शुरकी देशना सुनी कि, “ धर्मके म्याम स्थापित की हुई लक्ष्मी शाश्वत होती है, और तीर्थयात्राका पुण्य विशेषतया बड़ा होता है । कहा भी है कि,—आरम्भकी निवृत्ति, द्वयकी सफलता, ऊँच प्रकार सचका वात्सल्य, दर्शन—समयितकी निर्मलता, शनहीजनोंका हित, प्राचीन चत्यामा दर्शन, तीर्थकी

उन्नति और प्रभावकी वृद्धि, जिन वचनकी मान्यता, तीर्थ का गोत्रका बन्ध, सिद्धि का सामीप्य और देव तथा उत्तम मनुष्य पदवीका लाभ,—ये सब तीर्थ यात्राके फल हैं । ” ऐसी देशना सुन सचत् १२७४ के वर्ष में पुनः डोह नागपुर-नागोरसे यात्राके लिये निजला । उसक सघमें अठारहसो बड़े गाड़े, एक हजार सजराज-पुख्वाज, गारसो बैल पाचसो बाजित्र, और कई देवालये थे । स्थान स्थान पर उत्सव करना हुआ, जहाँ-वहाँ मध घोलकाफे फिट पट्टा तो वस्तुपाल मन्त्री उस सघने सामन गया और जिस दिशासे उस सघकी रज-धुल पवनसे उड़ती थी उस दिशासे जान लगा । तब सघने लोगोंने कहा कि—“ ह मन्त्रीश ! इस और रज उड़ती है अतः आप इस ओर पधारो ” जिस पर मन्त्रीने उत्तर दिया कि—
‘ ऐसी पवित्र रजका स्पर्श तो पुण्यसे ही प्राप्त होता है । ’
इस त्रिषम कह है कि —

श्री तीर्थपान्थरजसाधिस्त्रीभरन्ति,

तीर्थेषु नभ्रमणतो न भवेज्जदन्ति ।

द्रव्यत्रययादिह नरा स्थिरसम्पद स्युः,

पूज्या भरन्ति जगदीशमयार्चयन्त ॥ १ ॥

“ श्री तीर्थयात्रा जाते हुए सघने पगकी रज लगनेसे पुरुष कमरूपी रजस रहित हो जाते हैं, तीर्थ में परिभ्रमण करनेसे प्राणीको ससार में भ्रमण नहीं करना पड़ता, तीर्थ में द्रव्य का व्यय करनेसे सम्पत्ति स्थिर हो जाती है और जगत्पति श्री जिनराजकी पूजा करनेसे जगत में पुण्य धनता है । ”

इस प्रकार कहता हुआ मन्त्री वस्तुपाल आगे बढ़ा । सघने सरोवरके तीर पर पड़ाव डाला । मन्त्रीशने सघपतिका गाढ़ आलिङ्गनकर भेटे और कहा कि, “ हे श्रावकप्रिय ! कल प्रातः काल आप सघ सहित मेरे घर भोजन करने पधारे । ” सघवीने उसकी बात स्वीकार की । दूसरे रोज प्रातः काल भय सर्ष सघ वस्तुपालके घर भोजन करने गया तो उस समय मन्त्री वस्तुपालने स्वयं सघके चरण धो तिलक किया । ऐसा करते मध्याह्न समय हो आया तो उसने लघुभ्राता तेजपालने कहा कि,—“ हे दूध ! मैं अन्य लोगोंसे इसी प्रकार भक्ति कर लूंगा, आप भोजन कीजिये क्योंकि अधिक दूध हो जानेसे आपको परिलाप होगा । ” मन्त्रीने उत्तर दिया, “ हे तेजपाल ! ऐसा न कहो, ऐसा अवसर तो बड़े पुण्यसे ही प्राप्त होता है । ” उस समय गुरुश्राने इस प्रकार कहलाया कि —

यस्मिन् कुले यः पुरुषः प्रधानः, स एव यत्नेन मरक्षणीयः ।
तस्मिन् विनष्टे सकल विनष्टः, न नाभिभगे शरुटा वहन्ति ॥१॥

“ जिस कुलमें जो पुरुष प्रधान होता है उसका यत्न पूर्वक रक्षण करना चाहिये क्योंकि उसने त्रिशसे सर्व कुलका त्रिश हो जाता है । जिसे धुरेके टूट जाने पर गाढ़ी नहीं चल सकती । ” यह सुन मन्त्रीने गुरुसे इस प्रकार कहलाया कि —

अथ मे फलवती पितुराशा, मातुराशारपिशङ्कुरिताऽऽद्य ।
यद्युगादिजिनयानिकलोकं, ग्रीणयाम्यहम शेषमखिन्नः ॥१॥

“ ध्यान युगादि प्रभुकी यात्राको जान बाने सर्व यात्रियोंकी मैं अछिप्रगनसे सेवा कर प्रसन्न होता हूँ इससे ध्यान मैं मेरे पिताकी आशाको मज्जल होना तथा मेरी माता के आशीर्वादों भी अबुर पूट निकला समझता हूँ । ”

इस प्रकार निराधिमान भक्ति द्वारा रचित किया हुआ श्री मय बहामे निरुक्त अनुक्रमसे भिनयात्रा करने गया और भसीवाति यात्रा की । इस प्रकार अन्य भी कई पृष्ठान्त हैं, जो पूर्ण शास्त्रोंमें मालुम पढ़ सकता हूँ ।

“धरतात्रि राजा और अन्य भावक तथा मुर असुरोका पति इन्द्रान चित्त प्रकार इस महा तीर्थकी भक्ति की है सभी प्रकार अन्य यात्राका भी आत्मशुद्धि के लिये भक्ति करनी चाहिये । ”

इत्यद्भिनपग्मिनीपदगम्ग्रहान्यायामुपदशुप्रासादवृत्तौ
द्वयशीत्यधिकशततम प्ररघ ॥ १८२ ॥

८८०

ध्याग्यान १८३

श्री शत्रुघ्नकी यात्राका फल

अन्यतीर्थेषु यथाया-सर्वत्र पुण्यमाप्यत ।

तदेक्यात्रया पुण्य, शत्रुनयगिरौ भवेत् ॥१॥

भावार्थ —“ अन्य तीर्थोंमें हजारों यात्रा करनेसे जितना पुण्य होता है, उतना पुण्य श्री शत्रुनयगिरि केवल एक यात्रा करने मात्रसे होता है । ”

प्रितार्थ —अन्य तीर्थ अर्थात् नदीश्वर आदि तीर्थ ।
यादवशी श्री अतिमुक्त वेङ्गलीने श्री कृष्णके पूजनीय तारवके
समक्ष कहा कि -

ज किंचि नाम तिथ्य, मग्गे पायाले तिरियलोगम्मि ।
त सच्चमेव दिव्व पुडरीण वदिए सते ॥ १ ॥

“ श्री पुडरिक तीर्थके वदनसे यह समझना चाहिये
कि हमने रमर्ग, पाताल, और तिच्छात्रिकके सर्व तीर्थोंके
दर्शन-वन्दन किया । ”

अन्य महापुरुषोंने भी कहा है कि, “ नदीश्वर द्वीपकी
यात्रासे जो पुण्य होता है उससे दुगुना पुण्य कुण्डलगिरि की
यात्रासे होता है, तीगुना पुण्य रूचरद्रिपत्नी यात्रासे होता है
और चोगुना पुण्य गजदत्तकी यात्रासे होता है । इससे दुगुना
पुण्य जम्बूद्वीपके उत्तरीय यात्रासे, व इससे भी छगुना
घातकीछण्ड रिपत घातकीघृष्ट परम श्री चिनेश्वरकी पूजनेसे,
इससे आइस गुना पुण्य पुनरवर्द्धीपार्थके जिनविभोरी पूजासे
और सो गुना पुण्य मेरुपर्वतकी चूलिया पर स्थित श्री जिने
श्वरकी पूजासे होता है । हजार गुना पुण्य ममेतशिखरगिरि की
यात्रासे, लाख गुना अञ्जनगिरि की यात्रासे दशलाख गुना रत्न-
गिरि की और अष्टपदगिरि की यात्रासे और कोटि गुना पुण्य श्री
शत्रुघ्न महातीर्थके स्वाध्यायिक स्पर्शसे होता है और वो भी
यदि मन, वचन, कायाकी शुद्धिपूर्वक और भावकी श्रद्धासे
किया जाये उसका पुण्य तो अनन्त गुना होता है । ”

इस ध्येयसे उस महार्नीयकी यात्रा अवश्य करना योग्य है। कहा भी है कि -

क्षेत्रानुमानो पूज्यः, मुख्यद्वर्महिमा स्मृतः ।

धुर मयीधमृत्स्न्यर्थः, यात्रा तया दयाभूतः ॥१॥

“पूज्य” पुण्यो। इस तुल्यगिरि की महिमा क्षेत्र अनुमानसे बड़ी है अन दयालु पुण्या की इस ध्येयसे मुक्त होने के लिये उसकी यात्रा अवश्य करनी पड़ेगी।’ इस विषय पर कुमारपाल राजाका प्रवच इस प्रकार है कि -

कुमारपाल राजाका प्रवच

एक दिन पाटन शहरमें श्री हमधर्माचार्यजीने इस प्रकार उपदेश दिया कि, “पावन एवं श्रेष्ठ धर्म अज्ञानरस को पाप किया हो तो वो सब पाप सिद्धगिरि के स्पर्शसे बिलीन-गारा होता है। अपिनु एकबार भोजन करनेवाला, भूमि पर शयन करनेवाला, प्रसन्नयका पालन करनेवाला, ईद्रियोंका बराने रखनेवाला, सम्यक् दर्शनसं तुल्य और आश्चर्य-प्रतिक्रमण करनेवाला मुख्य यदि सिद्धाचनकी यात्रा करे तो उसे सब मय तीर्थकी यात्राका फल मिलता है। हे कुमारपाल राजन्! इस सिद्धगिरि सदृश दूसरा तीर्थ तीना जगत्में नहीं है। इसका पुण्डरीकगिरि नाम भी श्रुतधर्मके प्रथम गणधरसे पड़ा है। इसके विषयमें कहा गया है कि, “च-शुक्ला पूर्णिमाको पाच कोटि मुनियोने परिवार सहित श्री पुण्डरीक गणधरने जिस तीर्थमें निर्मल सिद्धिमुद्राको प्राप्त किया उस पुण्डरीक तीर्थकी च

हो । इसलिये सप्रति-वर्तमानकालमें चैत्रमासकी पूर्णिमाको जो दस, धीस, तीस, चालीस और पचास पुष्पमाला चढाता है, वह अनुक्रमसे एक, दो, तीन, चार और पाच उपधासका फल प्राप्त करता है । “ एषा प्रमाण है । अतः शास्त्रोक्त विधि द्वारा चैत्रमासकी पूर्णिमाको देववदन और पुढरीक उद्यापन आदि क्रिया करनी चाहिये । यात्रामें भी सघवीपद भाग्यसे ही प्राप्त होता है । हे राजन् ! ईन्द्रादिक पद सुलभ हैं, परन्तु सघपतिकी पदरी दुर्लभ है । कदा है कि यह सघ अरिहन्त प्रभुको भी माय और मर्मादा पूज्य है । ऐसे सघका जो अधिपति हो उसे तो लोकोत्तर स्थितिवाला ही समझना चाहिये । ”

गुरु महाराजने इस प्रकार उद्देशसे कुमारपालको सघयात्राका मनोरथ उत्पन्न हुआ, इसलिये अपना विचार गुरु महाराजको निवेदन किया । गुरुने आचारविनय आदि ग्रन्थमें लिखी विधि अनुसार आठ स्तुति द्वारा देववदन शान्तिन एव पौष्टिक क्रिया करा उसे सघपतिकी पदरी दी । शुभमुहूर्तमें राजाने हस्तिने कुम्भमल पर सुवर्णका देवालय रखा और प्रदक्षान किया, उसने वान पक्षिसे यहत्तर सामतोंने देवालय, उसके बाद चौईस मंत्रियाके देवालय और उसके बाद अठारह सो व्यौपारियाः जिनचैव-इम प्रकार अनुक्रमसे सघने आगे चले । कुमारपाल राजाने पाटणके सर्व चैत्योंकी पूजा, अमारी घोषणा, बदीरानेसे बदीमोचन, और सघप्रति पूर्वक यात्रा भेरी बजवा कर प्रयाण किया । मार्गमें जिसके

पास भोजन नहीं था, उसको भोजन देता हुआ और सपने आये लोगोंको सहोदरसे अधिक मानता हुआ राजा धीरे धीरे गिरिराजने सम्मुख प्रयाण करने लगा ।

मागम जात कुमारपालने शुभमे तीर्थयात्राकी विधि पूछी इस पर शुभन कहा कि —

सम्यक्त्वधारी पथि पादचारी, सन्निवारी वरशीलचारी ।
सुस्वापकारी सुस्ती सदैका-हारी शिशुदा निदधाति यात्राम् ॥

“समक्षित धारण कर, मार्गमे पैरास चल, सपितका त्याग कर, शीतका वासन कर, धृष्टी पर शयन कर और एक समय भोजन कर, सुस्ति पुष्प विशुद्ध यात्रा करत है ।”

लोकमे भी कहा जाता है कि यात्रामे बाह्य पर बैठनेसे आगे चलना नश होता है, और-इजामत करानेसे तीसरे भाग्य चलना नश होता है और प्रतिमद-दान लेनेसे यात्रामे सब फलका नश होता है ।” इस प्रकार सु कुमारपाल गपान कहन और वारस्त्रियों-जूतोंका तत्काल त्याग कर दिया और गुरु महागुरुके साथ चलन लगा । राजाको जेता परत दख जचार्यने कहा कि, “हे राजन् ! अश्वारिष बाह्य और उपानह बिना तुम्हारे देहको बहुत पीडा होगी । राजाने कहा, “पूर्वमे दुस्वितवस्थामे परवशपनसेर्ष पैरोसे क्या कम धनका हू, परन्तु वो सब व्यर्थ गया है, यहा तो पैरसे चलनेका हेतु तीर्थयात्रा है जो अति लाभदायक सार्थक है । इससे तो मेरा अनेक पैदा धमण दल

जायेगा । ” इस प्रश्नका उत्तर सुन गुरु अत्यन्त प्रसन्न हुए और राजाको परोसे चलनेको उत्साहित किया ।

कुमारपान राजा मार्गमें स्थान स्थान पर प्रभावना प्रभुकी प्रत्येक प्रतिमाको स्वर्णके छत्र, प्रत्येक जिनप्रासाद पर ध्वजारोपण, ग्राम, ग्राम और शहर, शहरमें साधर्मिक सन्मान-पूजा, सघनो भोजन, अमारी घोषणा, दो धार प्रति प्रमण, पर्व दिनको पौषघ और याचकोको वित्त दान आदि धर्म क्रिया करता हुआ चलने लगा । जब दूरसे तीर्थके दर्शन हुए तब उसने तीर्थको सच सहित पचाग प्रणाम किया और उस स्थान वहा ठहर श्री शत्रुजयको मोतियोंसे बधाया, और तीर्थ सन्मुख मुगन्धी द्रव्यसे अष्टमद्गल वास्त्र तीर्थोपवास और रात्रि जागरण किया । प्रातःकाल देवगुरुकी पूजा पूर्वक पारण किया । अनुक्रमसे गिरिराजकी तलेटीमें आये, अतः सच सहित चैत्यवन्दन कर सर्व आशातना टाल कर श्री गिरिराज पर चढ़ने लगे । जिन प्रासादके समीप पहुँच उमके द्वारको सबाहोर मोतीसे बाध फिर अन्दर प्रवेश किया । फिर प्रदक्षिणा करते समय राजाने पूज्य श्री हेमचन्द्राचार्यजीको सरस और अपूर्व स्तुति करनेको प्रार्थना की । आचार्य महाराजने “जय जतु वप्प० आदि धनपान रचित पचाशिकाके पाठ द्वारा भगवत्की स्तुति की । उसे सुन राजा प्रमुख बोले कि, “ हे भगवान् ! आप स्वयं समय विद्वान् हैं फिर दूसरों द्वारा रचित इस स्तुतिका पाठ क्यों करते हो ? ” गुरुने उत्तर दिया कि, “ हे राजन् ! ऐसी वक्ति गर्हित अद्रुत स्तुति में नहीं

रच सञ्जता ।” गुरुजी ऐसी नम्रता एवं निरहिमानता देख राजा आदि अत्यन्त स्तुष्ट हुए । फिर वे गुरुजी स्तुति करते हुए रायण गुरुके नीचे आये । अतः गुरुने कहा “ हे राजन् ! सित्तर लाख और छप्पन हजार कोटि वर्षका एक पूर्व होता है, उस अकको नगण गुना करनेसे ओगणोत्तर कोटिकोट, पचाशी लाख कोट और चयालीन हजार कोट होते हैं, इतनी शर भी आदिनाथ प्रभु इस पृथ्वी नीचे समोसये—पधारे हैं । इस प्रकार सारागतिप्रकरण-पद्यन्नाम कहा गया है । ”

कुमारपाल राजाने गुरुसे कथित रिधि अनुसार प्रथम रायण पृथ्वी और प्रभुकी पादुकाकी मन्थरु प्रकारसे पूजा कर बादमें गङ्ग गृहमें प्रवेश किया । वहाँ मानों कि तीनो भुक्तों का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया हो उस प्रकार वह परमानन्दसे व्याप्त हो गया । उस समय बाह्य सर्व व्यापारसे मुक्त हो गये हो उस प्रकार आँखकी पलक मारे बिना, और आँसुकी तगह नेत्रको स्थिर कर एक क्षणवार प्रभुके मुख पर दृष्टि स्थापित की, हृदये अधुसे पूरित हो पापस्वी सर्व तापको दूर कर स्थित हुए । फिर “ हे जगदीश ! आपका पूजन मैं रक सेवक किस प्रकार कर सकता हूँ ? ” आदि स्तुतिना उच्चारण करते हुए नौ लाख मूलके नौ महारत्नों द्वारा नव प्रकारसे जीवहिंसा और भवभ्रमण-जन्म मरण, उससे मुक्त होनेको प्रभुके नौ अङ्गोंकी पूजा की, फिर इस प्रकार विचारने लगा कि —

स्थान रूप इस रैवतगिरि पर अपने वस्त्रसे गुदना कर पृथ्वीके अन्दर पूर्वाभिमुख सुन्दर प्रासाद कराया । उसमें रुपयेके तीन गर्भगृह-गधारे रच उसमें रत्न, मणि और स्वर्णके तीन विध स्थापित किये और उसके सामने स्वर्णका पञ्चासण बना उपरोक्त वस्त्रमय विग्रह स्थापन किया । फिर वो ईन्द्र स्वर्गसे चत्र ससारमें भटकता हुआ क्षितिसार नगरमें उरवाहन नामक राजा हुआ । उस भवमें श्री नेमिनाथ प्रभुके मुहसे अपना पूर्ण भव स्वरूप जान उस विधकी पूजा की, प्रभुके पास समय ले, देवसंज्ञान प्राप्त कर मोक्ष गया । यहाँ श्री नेमिनाथ प्रभुकी दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष हम प्रकार तीन करवाणक हुए और तबही यहाँ चैत्य और लेपमय विग्रहकी लोकमें पूजा होने लगी । श्री नेमिनाथ प्रभुके मोक्षसे नौसे। नौ वर्ष बाद काश्मीरदशसे रत्न नामक एक आषक बड़ा यात्राके लिये आया । उसने जलसे भरे कलश द्वारा उपरोक्त लेपमय विग्रहको स्नान किया जिससे वो विग्रह गल गया । उस समय अपने द्वारा तीर्थका विनाश हुआ जान रत्न आषकने दो मासका उपवास किया । दो मासके अन्तमें अविनादवी प्रकट हुई जिसके आदेशमें उपरोक्त भूमिगत प्रासादमेंसे स्वर्णक पञ्चासण परसे वस्त्रमय विग्रह ला कर यहाँ स्थापित किया गया ।

इस प्रकार श्री गिरनार तीर्थका वर्णन गुरु मुखसे सुन सर्व प्रकारके महोत्सव कर आत्माको कृतार्थ करता हुआ राजा कुमारपाल वहाँ कई दिनों तक रहा । वहाँ पर भी उपरोक्त अगस्त्यशास्त्रने ही ईन्द्रमाला पहनी । फिर राजाने वहाँसे प्रयाण

कर सप्त सहित देवपन्न-प्रभास पाण्डव जा भी चन्द्रप्रभ
 प्रभुकी यात्रा की। वहाँ पर भी जगद्गुरुशङ्कर ही इन्द्रमाला
 धारण की। उस समय जब राजाने जगद्गुरुशङ्करसे ऐसे महा-
 मूल्यावान् रत्नाकी प्राप्तिका पृच्छा की तो जगद्गुरुशङ्करने उत्तर
 दिया कि, " मन्मथनोषुती-मन्मथम प्राग्जाट-पोरकाड वशी
 मेरे पिता हनराज रहत थे। उन्होंने अपने अन्त समयमें
 मुझसे कहा कि— 'य पार रत्न ल, इनमसे सिद्धगिरि, देव
 तापल और इन्द्रपाण्डव तीन रत्न अनुक्रमसे भेट करना
 और दाय हो रत्नामे तस निर्गोह कराना।" इसलिये इनके
 वचनसे मैंने यह पुण्य किया है।" फिर सब मधुरो एव
 प्रित कर दाय दो रत्न, "य रत्न आर चसे मधुरपतिको ही
 शाभीष्ट हान है।" ऐसा कह कर राजाको भेट दिया।

यह देख राजा विस्मित हो कर बोला कि, " हे आनन्द
 शिरोमणि ! तुमको क्या है, तुम स्वयं प्रथम पुण्य करनेवाले
 हो, क्योंकि तुमने तानों तार्थामे ईन्द्रमाल पहिन कर ईन्द्रपद
 प्राप्त किया है।" इस प्रकार भुक्ति कर जगद्गुरुशङ्करको अपने
 अर्घासन पर बैठा, स्वर्णादिकसे उसका सङ्कार कर छट फोटि
 घन दे उन दो रत्नाको ग्रहण किये। और उन दोनों रत्नाको
 मध्यमणि रूप छाल मणिखोले सुन्दर दो द्वार बनवा भी शत्रु-
 जय और गिरनार तीर्थ पर प्रभुको पहिनानेके लिये भेजा।
 फिर सिद्धपुरपाटण जा सर्व सपका सत्कार कर अपने अपने
 स्थानको सकको विदाय किये।

■ कुमारपाल राजा ने सदृश भक्ति सहित त्रिधिपूर्वक पाप समूहका नाश करने निमित्त दूसरोको भी तीर्थयात्रा करनी चाहिये । ”

इत्यन्तदिनपरिमितोपदेशसंग्रहाख्यायामुपदेशप्रासादवृत्तौ
त्रयशीत्यधिकशततमः प्रपद्ये ॥ १८३ ॥

व्याख्यान १८४

स्नान आदि करने की विधि

स्नानादिसर्गकार्याणि, विधिपूर्व विधापयन् ।

द्विसाभि भ्यः, मनमा भीरु, मर्गज्ञसेननापरः ॥८॥

भावार्थ — “सर्वज्ञ भगवन्तकी सेनामे तत्पर पुरुषको मनमे द्विसाका भय रख स्नानादि सर्ग कार्य विधिपूर्वक करना चाहिये । ”

स्नान विधि

प्रथम स्नान करनेके जलका पात्र जिसके नीचे रख्ता हुआ हो उस और प्रनालिवाले बानोट पर पूर्व तथा उत्तर अधिमुख कर बैठना चाहिये । स्नानभूमिमे पाच चर्णकी, निलफूल, कुथुवा, कीड़ी, मकोडा आदि कोई जीव-जन्तु न हो आर जहा घूष बराबर आती हो ऐसे उत्तम भूमि भाग पर स्नान करनेके लिए बैठना चाहिये और स्नान करनेकी जमीनमे

नीचेकी शिना शब्द न करती हो अथान् पत्थर गमगाता न हो-हलन-चनन न हो वहा स्नान करने बैठना चाहिये । उस स्थानके नीचे रहे जीवोकी रक्षाके लिये प्रथम पूजणीसे प्रमाणित कर चारा ओर चयु द्वारा बार बार देख गेसे स्थानमें बैठ यदि अपने पञ्चप्राणका समय पूरा हुआ जान पड़े तो तीन नजर गिन पञ्चस्त्राण करना चाहिये । यदि उपवास का पञ्चप्राण किया होतो दनधावन आदि लिये बिना ही उसकी शुद्धि ही है, क्योंकि तपका महाफल है । शौक्षिक शास्त्रमें भी कहा गया है कि —

उपवासे तथा श्राधे, न कुर्यादन्नधावनम् ।

दत्ताना काष्ठमयोगो, इति मस कूलानि च ॥१॥

उपवास और श्राद्ध दिन दत्तधावन-गतन नही करना चाहिये । उस दिन दत्तके साथ काष्ठका संयोग होना सात सुप्तोक्तो नारा करता है । '

स्नान करनेका पानी यद्यसे छना हुआ, ■ मुरु-उष्ण किया हुआ, अक्षित हुआ, परिमिश्रित थान घोडा, अर्धाम् शरीरको घोसा जा सके जतना ही लेना चाहिये, अधिक पानी ढोलनसे पापकी धृष्टि होती है । नम प्रकार स्नान करना कि जलक रने चनेसे तमआदि जीवाका नारा न हो । द्रव्यमें बाध मतका नारा करनेके लिये और श्री चिन्मय भगवत्तक परम पवित्र देहको स्पर्श करनेका नये स्नान करनेका है और चावस कोधानि मतको नारा करनेके

लिये ही द्रव्य स्नान करना कहा गया है । वो द्रव्य स्नान भावशुद्धि का हेतुरूप होनेसे ही उसके लिये आज्ञा दी गई है, अन्य किसी भी कारणसे स्नान करनेकी अनुमति नहीं दी गई है । इस प्रकारके कथनसे द्रव्य स्नानसे पुण्य होना बतलाने वालोंके कथनको असत्य बतलाया गया है ऐसा समझना ।

तीर्थस्नानसे भी जीवकी अशमात्र शुद्धि नहीं होती । इस नियम का शीखरके छठे अध्यायमें कहा गया है कि —

मृदो भारसहमेण, जलशुभशतन च ।

न शुद्ध्यति दुराचारा, स्नातास्तीर्थशतैरपि ॥१॥

जायते च म्रियन्ते च, जलमध्ये जलौकस ।

न च गच्छति ते स्वर्ग-मविशुद्धमनोमला ॥२॥

परदारपरद्वय-पद्मोदपराङ्मुख ।

गगाप्याह कदाऽऽगत्य, मामय पावयिष्यति ॥३॥

“ हजारों भार मिट्टीसे आर सेकटा जलने घड़ासे सेकड़ा तीर्थमें स्नान करे तो भी दुर्गचारी पुरुष शुद्ध नहीं होते ॥ १ ॥

जलके जीव जलमें ही ज्वन्न होते हैं और जलमें ही मरते हैं, परन्तु उनके मनका मेल नष्ट होनेसे वे स्वर्गमें नहीं जा सकते ॥ २ ॥

गंगा कहती है कि पर स्त्री, पर द्रव्य और पर द्रोहसे विमुख पुरुष कब आकर मुझे पवित्र करेगे ? ॥ ३ ॥

यहा पर यदि किसीको यह शका हो कि जब 'द्रव्य' स्नाने अर्थात् जीर्णकी हिमाका कारण है तो फिर गृहस्थ पूजाके समय भी उसे क्यों कर ? " तो उसको उत्तरमें कहा गया है कि, "समयमग्नमें स्थित प्रभुके पवित्र देहको मल-मूत्र विन्दु जिसके शरीर पर लगे हुए हो ऐसा कोई भी मनुष्य स्पर्श नहीं करता, क्योंकि यह असात्विका हेतु है। इसी प्रकार यहा भी स्त्रीका शयन, लघुनीति, बर्हीनीति तथा दुर्गंधी यातका स्पर्श जादि हानसं गलित हुआ शरीर जिन पूजाम धातुशुद्धि करनेवाला नहीं होता, क्योंकि, "मैं अपवित्र हूँ" ऐसा बारबार पुनरास्मरण होता रहता है और शुद्धि करनेमें मैं शुद्ध हूँ, प्रभुकी पूजाय योग्य हूँ " ऐसा विचार करनेसे पुनः धारकी पृथि होनी है। देव लोकमें देवता स्वच्छ देहवाले होते हैं, फिर भी स्वर्गकी वायुमें स्नान कर, पवित्र होकर साधन प्रतिमाकी पूजा करने हैं, ता फिर मनुष्योंको ता ऐसा करना अवश्य योग्य है अतः जो मनुष्य धातुपूरक यत्नासे द्रव्य स्नान करे उसे महामहत्तकी प्राप्ति होता है। धातु स्नान त्रिपयमें लिखित है कि- निमलशुद्धि कारणभूत ध्यानरूप जननाय कर्मरूप मलको दूर करना धातुस्नान कहलाता है। '

स्नान करनेके पश्चात् घानोट नीचे रखी बुण्डीमें एकत्रित हुए जलको धूप वाले स्थान पर पहिले पूजणीमें पृथ्वीको पूज किमी दक्ष पुरुषके द्वारा डलवाना चाहिये।

स्नान कर लेने पर भी यदि शरीर पर गहगूमड होनेसे रुधिर, तथा पर ग्रहता हो तो उसे प्रभुकी अंगपूजा नहीं करना चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेसे प्रभुजीकी आशातना होती है । ऋतुव्रती स्त्रीको चार दिन तक देवदर्शन और सात दिन तक पूजा नहीं करनी चाहिये इस विषयमें कहा गया है कि -
तद् जिनभक्तेण गमणं, गिहपडिमाणञ्चणं च सज्झाय ।
पुष्कण्डस्थियाणं पडिसिद्धं जाय सत्तदिणं ॥ १ ॥

“ऋतुवाली स्त्रीके लिये सात दिन तक जिनभवनमें गमन, गृहप्रतिमाकी पूजा और स्वाध्यायका निषेध किया गया है ।”

फई मूढ लोग ऋतुवाली स्त्रीको पठन-पाठनका निषेध नहीं करते । वे स्मरम्भनासे कहते हैं कि, “श्री महावीर प्रभुके परिवारकी साध्वीये ऋतु प्राप्त होने पर भी बाचना नहीं छोड़ती थी, क्योंकि ऋतुछाया होना तो देहका स्वाभाविक धर्म है ।” इसमें विषयमें गुरुका कहना है कि, “ऐसा यत्न बहना योग्य नहीं है, क्योंकि वे सब माध्वीय छट्टे और सातवें गुणठाने वर्तती होती है, इससे उनके लिये उस दोषका लगना संभव नहीं है ऐसा सुना गया है ।”

उपर लिखेनुसार श्रावकोंकी स्नान विधि समझना चाहिये । आद्य श्मश्रुत जो आदि-विगेरे शब्द है, इससे उसमें याद जो करनेका है उसकी विधि इस प्रकार है —

१ नव्य स्थान पर जिनपूजाका पात्र दिनक स्थित निषेध किया गया है ।

स्नान करने या शुरुद्ध यस्त्रमे अगको पाछिये किर
 स्नान यस्त्र छोड नूमरा पत्रिस्त्र यस्त्र पहनिये । बनने आर्द्र
 पगसे भूमिका भर्षा न कर, इमी प्रस्त्र काष्टी पादुकाको
 सरंधा ॥ पहिने । पगको पोंछ पत्रिस्त्र स्नानम धा, उत्तरा
 मिमुद्र कर बिना साय दो चत यस्त्र पहिन । कहा हे कि—

न कुर्यात् सन्ध्या यस्त्र, दयस्त्रमणि भूमिप !

न दग्ध न च रिच्छिन, परम्य च न धाम्येत् ॥

‘हे राजार् ! साधा दुज, जला दुमा, कटा दुजा और
 दूसरेका यस्त्र दवपूजाक लिय धारण नही करना चाहिये ।’
 पुराणाम भी कहा हे कि —

कटिम्पृष्ट तु यडम्य, पुरीप येन कारितम् यन न कृतम् ।
 समूर्ममधुन वाऽऽपि, तदम्य परिवर्जयेत् ॥

“ तो यस्त्र कटि पर लगाया हो अर्थात् पहिना हो, निस
 यस्त्रको पहिन कर मल, मूत्र या मैधुन बिया हो वो यस्त्र
 देवस्त्रम पूजामे वर्जित हे ।’ और भी कहा हे कि —

एवमसौ न शुचीत, न कुर्याद्विनार्चनम् ।

न स्त्रुस्त्र विना कार्या, देवार्चा म्रीजनेन तु ॥

“पुरपरी एक वस्त्र पहिन कर न तो भोजन करना न
 दवपूजा करना चाहिय और स्त्रियाको वचुरी बिना दवपूजा
 नही करनी चाहिये ।” इससे यह तात्पर्य हे कि पुण्याको

१ काष्ठको पासी पहिन कर चमनग जीरहिता अधिक हाती हे ।

दो और स्त्रियोसो तीरा वस्त्र पहिने बिना देवपूजा करना योग्य नहीं । ”

सिद्धा तमें भी कहा है कि,—गंगासाडीमें उत्तरासग करेइ “एग वस्त्रा उत्तरासग करना ” इससे उत्तरासग अखडरस्त्रा ही करना चाहिये, दोरुडराने वस्त्रा नहीं । ”^१ अपितु लोग कहते हैं कि,—रेशमी वस्त्र द्वारा भोजन आदि किया जाय तो वो भी मर्त्त्या पबित्र है । ” यहलोक वचन अप्रमाण है । रेशमी वस्त्रा भी मूतरक वस्त्र सदृश भोजन, मल, मूत्र आदि अशुचि स्पर्शसे वर्जित होने पर ही देवपूजा में धारण करने योग्य समझना चाहिये । पहिनी हुई धोती भी अटपनाल पे लिये ही नाममें लानी चाहिये । पसीना, आदि पहिनी हुई धोतीसे नहीं पछना चाहिये ।

देवपूजामे प्राय दुम्बरेका वस्त्र काममे ला लाता चाहिये उसमे भी विशेषतया घालक घृद्ध एग खीर पद्य तो वर्जनीय है । इस विषयमे ठमी कथा सुनि जाती है कि, एकबार कुमारपाल राजाके पूजा करनेर दो वस्त्र बाह्य मन्त्रीने काममे लिये । जिहें दुख राजान कहा कि “मेरे लिये नये वस्त्र मगना लीजिये । ” मन्त्रीने कहा, “ह म्यामि ऐसे नये वस्त्रा मूत्र सवा लाख द्रव्य है ओर ये बम्बरानगरीमे ही बनते हैं । वे भी वहाके राजाके काममे आन बाद-उच्छिष्ट कम्पेपर ही यहा आते हैं । ” यह मुन राजा कुमार

१ दो रान् अर्थात् दो कर्णों के दुर्कर्णों का साधा हुआ अथवा दो पट-पान्वाला भी नहीं ।

पालने बम्बेराके राजासे एक बख विना काममे लिया हुआ मागा परन्तु बम्बेरानगरीके राजाने जिना काममें लिया बख नहीं भेजा, जिससे कुमारपाल राजा उस पर क्रोधायमान हुआ उसने सैन्य सहित बाह्य मजोको उसके साथ युद्ध करनेको भेजा, चौदहमो साठनिया पर सज्ज हो सुबह शीघ्रतया बहा जा पहुँचे और रात्रि ही बम्बेरापुरीको जा घेरा । पर तु उस रात्रिको उस नगरमें सानसो कन्याओंका विवाह था इसलिये उसमें घित्र न होनेसे धयसे रात्रिको युद्ध नहीं किया । प्रभातमें शिस्ता सर कर, सात कोटि स्वर्ण और ग्यारहमो अश्व दहके लिय और किरकेको चूण कर दिया । इस प्रकार बम्बेरानगरी पर अधिकार कर उस दशमे अपने स्वामीकी आज्ञा फैला सातसो सालगी-बपड बनाने वालेको पाटणमें ल जाय । फिर उन सालनियोसे बख बनाकर कुमार पाल राजा पूना समय प्रतिदिन नये नये बख धारण करने लगा । इस प्रकार दूसरोके काममें जिना लिये बखको काममें लानेके सम्बन्धमे यह प्रबन्ध जानना ।

ऐसे शुद्ध बख पहिने बाह्य चैत्यको-प्रतिमाको प्रमार्जना । फिर यत्नपूर्वक पूजाकी सर्व सामग्री रखना यह द्वय शुद्धि है । राग, द्वेष, कषाय, आलोक और परलोक सम्बन्धी स्पृहा और कौतुक आदिको त्याग कर एकाग्र चित रखना यह धार शुद्धि है । इसने त्रिपथमे कहा है कि —

मनोनाकायरस्वोर्ध्वी,—पूजोपकरणस्थिते ।

शुद्धिः सप्तविधा कार्या, श्रीअर्हत्पूजनक्षणे ॥१॥

“ श्री निनेश्वर भगवतकी पूजा समय मन, वचन, वाया यम, ग्रन्थी, पूजा के उपकरण और स्थिति अर्थात् न्यायोपा र्जित द्रव्य इन सात प्रकारकी शुद्धि करना चाहिये । ”

“ विधिपूरक स्नानादि कार्य करनेवाला प्राणी अनन्तर -अपूर्व ऐसा अक्षय फलको प्राप्त करता है । जैन धर्ममें भावरहित केवल बाह्य क्रिया निर्वाहके लिये निष्पन्न सिद्ध होती है ऐसा कहा है । ”

इत्यद्दिनपरिमिनोपदेशमग्रहाभ्यायामुपदशप्रासादवृत्तौ
चतुरशीत्यधिकशततमं प्रपद्ये ॥ १८४ ॥

ध्यान १८५

पुष्प आदि लानेकी विधि

पुष्पादिमर्गसामग्री, मेलनीयाऽर्चन क्षणे ।

अन्तर्दयापरमर्तीर्थ-नाथभक्तिभगवित् ॥१॥

“ श्री तीर्थंकरकी भक्तिसे भागसे सुशोभित श्रावणको अन्तरमें दयापूरक निमग्नतासे अनन्तर पर पुष्पादि सर्वसामग्री एकत्रित करनी चाहिये । ”

पुष्प लानेकी विधि

पुष्प लानेके लिये प्रथम मात्सीसे कहना कि, “ जो पुष्प मिर पर रख कर लाये गये हों, शरीर परक वस्त्रमें बाध

कर लाये गये हों काष्ठम रख कर लाये गये हा, पृष्ठ भाग पर, पत्रों छोर पर या पेट पर बांधे गये हों, जीर्ण हो गये हों, पाखंडी आदि तोड़ डाली गई हों, और रजस्वला स्त्रोसे स्पर्श किया गये हा जेमे पुष्प हमारे काम नहीं आते हैं, इसलिये इन दोषोंसे रहित शुद्ध पुष्प मुझ प्रतिदिन लाकर दना चाहिये, मैं मुझे मनकाष्ठित मूल्य दूंगा ।” ऐसे कहन पर यदि वो निनोंप पुष्प लाकर ने तो ठीक, अन्यथा पुनारे समयमे आप्न अपना विश्वासी सेवक अण्ड वेपयाले दक्षपुष्प हाग म ग पाना, अथवा स्वयं ही अपन अगरो स्पर्श न हो मये इस प्रकार छानीके सामने रख कर हाना चाहिये । इस विषयमे शास्त्रमे कहा गया है कि, “चो पुष्प पत्र या पत्र हाथसे गिर गया हो, पृथ्वी पर पड़ा हो, पैरके नीचे कुचला गया हो, सिर पर रखा गया हो, अशुद्ध वस्त्रमे लिया गया हो, नाभिसे नीचे रखा गया हो, दुष्ट लोगसे छुजा गया हो, बहुत पानीसे मड़ा दिया गया हो, और काष्ठोंसे दुपित किया गया हो, उसे निनेश्वरक भक्तानो निनेश्वर भगवतरी पूजाक प्रमगम त्याग करना चाहिय अर्थात् ऐसे फूल काममें नहीं लेना चाहिये ।” और भी कहा गया है कि, “एक पुष्पर दो भाग नहीं करना चाहिय और पुष्पकी फलोको भी नहीं छेदनी चाहिये, क्यकि पाखंडी या डडलीको तोड़नेसे हत्या जितना पाप होता है ।” फिर

आमस्तुतन्तुमि* शिथिलग्रथिना ग्रथनीयो हारः ।

“कच्चे सूतरके तन्तुआसे शिथिल-हलकेपनसे ग्रन्थी द्वारा गाँसे फूलोका द्वार गूथना” पंच परमेष्ठीने गुणाको स्मरण करते हुए एकसो आठ पुष्पोका द्वार बनाना या बनवाना चाहिये, अथवा श्री जिनेश्वर भगवत्तरे १००८ लक्षणकी सट्याका स्मरण कर एक हजार आठ पुष्पोका द्वार बनाना, या बनवाना चाहिये, अथवा वर्तमान चोरीशीके चोरीश तीर्थ कर, तीन चोरीसीके सहस्र तीर्थ कर, विहरमान बीस तीर्थ कर, भ्रष्ट कालसे विचरते हुए एकसो सत्तर तीर्थ कर, पाच भरत और पाच ऐरवत इन दस क्षेत्रके दस चोवीसीके दोसो चालीस जिनेश्वर, अथवा तीन कालकी तीन तीन चोवीसी ग्रहण करनेके लिये तीगुने करने पर सातसो वासकी सट्या होती है, उतने ही तीर्थकराका स्मरण कर उसी अनुसार पुष्पोका द्वार बनाना । या बनवाना चाहिये, इसी प्रकार अनेक प्रकारकी जिनेश्वरकी सट्याका स्मरण कर उस सट्याके अनुसार ही पुष्प के द्वार बनाना चाहिये । यदि छूट पुष्प ही तो भगवत्तरे आठ अंग पर आठ प्रकारके कर्मके नामो प्रकारपूर्वक उन उन कर्मोंके अप्राप्तकी याचना करत हुए आठ पुष्प चढ़ाने चाहिये और नयमे अंग पर नयमा मोक्ष तत्त्वकी याचना कर नयमा पुष्प चढ़ाना चाहिये । इस प्रकारकी भावना अपनी स्वबुद्धिसे जान लेवे ।

यदि यहा पर किसीको यह शक हो कि, “जैसे मनुष्यकी अगुली काटनेसे उसको दुःख होता है इस प्रकार पृथ्वीके अवयव पुष्पके तोड़नेसे पृथ्वीको दुःख होता है, इसलिये

प्रेमा करनमे महादाय लगना है, अतः पुष्प चढ़ाना योग्य नहीं है । श्री निगेचर भगवत तो छ कायर रक्षक हैं, वे प्रेमा न्यदसा क्या किया होगा ? ” इसके उत्तरमें गुरुद्वयका सहना है कि ‘अरे ! जिनागमये अथ—गृहस्थको नहि जानन पाये अज्ञप्राणी । नू मुन । मासी द्वारा आनीयिकाये लिय विधिपूर्वक लाय हुए पुष्प जो मूल्य देकर छरीद किये जात हैं उनमें भाव्यको कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि वो जीवानी दया व लिय हा लिये जात है वो विचारता है कि, यदि वह मिथ्यात्मी नसस पुत्र छरीद कर होमहुण्ड आग्निमें टालगा ता उस पुष्पके जीवोंका सत्वर वध हो जायेगा, इसी प्रकार यदि व्यभिचारी पुरुष ले जायगा तो छीने कटने, ममक पर अग्रा गुरुद्वय अवस्थित पर रट्टेगा, अथवा पुष्पकी शय्या बना कम पर सोयगा, अथवा नसका गेद वन्य कर टोलेगा, वहा स्त्री-पुष्प व प्रत्यद आदिमें पुष्पके कोमल जीव एक क्षणमें नाश हो जायेगे । और स्त्रियाके कठ आग्निमें रहे हुए पुष्पहारको देख कर किसीको शुभ भावना नहीं होगी, परन्तु स्वयं पापका वध होगा, अतः उत्तम गृहस्थ पुंशको देख यह भावना करत हैं कि “यदि इन पुष्पोंको कोई पापी पुरुष लेगा, तो वो क्रीडा मात्रमें सहजमें ही इनका नाश कर दगा, इसलिये इनको अर्पण करनेके लिये मैं इहे मूल्य दे ग्रहण करु यदि मैं इसकी उपेक्षा करगा तो मुझ कसाड़के हाथमें जाते हुए थकरोको न छुड़ाने से जो महानदोष लगता है सो लगगा । ” इस प्रकारके विचारसे

पुरुष खरीद करने पश्चात् यदि उन पुरुषमि उनके वर्ण सदृश ही कीड़े आदि जात पड़े तो उन पु'पोको अगोचर स्थानमें रखदे कि जिससे उस जीवोंकी हिसा न हो सके ।

इससे पश्चान् त्रस जीव रहित पुष्पोका पूर्वोक्त रीति अनुसार हार-माला बना भ्रातृको भगवन्तके कण्ठमें स्थापन करना चाहिये । ऐसा करनेसे छोटे कण्ठमें रहे हार सदृश अशुभ भावना नहीं होती, परन्तु चज़टा पुष्पके जीवोंको अभय देने और आत्माको परमेश्वरके परम गुणकी प्राप्ति का दोना लाभ होता है । उत्तम जीवोंको यह ही विचारना चाहिये कि इस प्रकार प्रभुको पुष्प चढ़ानेसे जितने कालका उन पुण्यवान् जीवोंने आयुष्य याचा हो उतना समय छेदन, भेदन, क्लेश^१, शुचिकारोपण^२, मर्दन और पचेन्द्रियादि जीवाका स्पर्श इन सब दु खोंके सहन करनेसे वे सुखपूर्वक जीवेंगे ।

शुद्ध पु'पोकी रकारी धर प्रभुके पास ले जा कर भावक इस प्रकार कहे कि, " हे स्वामी ! तुम तीनों जगतके स्वामी हो, इन पु'पोज जीवोंको मैं हिसनोंके पाससे छुड़ा लाया हूँ इसलिये इनको और मुझे अभयदान दीजिये । " इस प्रकार शुभ भावपूर्वक पुष्प पूजा करनेसे कोई भी दोष नहीं लगता । अत्रिजिज्ञान और सम्यग्भूतसे युक्त तथा जिनोकी श्री अरिहन्तने प्रशम्भा की है, वे देव भी जल तथा स्थलमें उपन्न हुए पुष्पोमें जिनविम्बकी पूजा करते हैं । श्री राज प्रतीयसूत्र तथा श्री जीवाभिगमसूत्रमें कहा गया है कि, " नदा

पुष्परणी नामक देवताकी वायडीया है, उसमें यात्रा हजार पाखंडीके कमल उत्पन्न होते हैं। उस वापिकामें प्रवेश कर देवता न्न कमलाको ग्रहण करते हैं, ग्रहण कर उस वापिकासे निकल जहा शाश्वत जिनमन्दिर है बहा जात हैं इत्यादि ।” तथा भी समरायागसूत्रमें सोत्तीस अतिशयोक्ते अधिकारमें भी कहा गया है कि, “ प्रभुको पेरलज्ञान होने पर वायु द्वारा एक योजन स्त्रको प्रमात्रांता कर-साफ कर, मेघदृष्टि द्वारा उस भूमिको घटता रत्न रहित कर, फिर उस पर जल तथा स्थलमें उत्पन्न हुए वेदीयमान बहुतसे पचरर्णिय पुष्पों द्वारा जानु प्रमाण गिछाते हैं ।”

यहां कोई ‘ जन तथा स्थलमें उत्पन्न हुए पुष्पों सदृश पुष्प ’ ऐसा भी कहते हैं, पान्तु वह अयोग्य है। क्याकि इव आदिशब्द उमायातिर्जाने बनाय हुए मूलमूत्रमें ग्रहण नहीं किये गये हैं। अपितु रात्रप्रतीदसूत्रमें भी निम्न प्रतिमाके आगे पुष्पारा पुष्प घनानरा ग्लेख है। वहां भी जल स्थलमें उत्पन्न हुए सचिन पुष्पोंका पुज बनाया जाना है ऐसा कहा गया है। इसी प्रकार श्रीनानामूत्रमें समन्निधारी द्रौपदी कृत चिनपूनाकी विधि भी सूर्याभ्यङ्गके समान ही होना बणन किया गया है किसी भी प्रकारसे ‘यूनाधिक’ होना नहीं बतलाया गया है, इसलिये यदि देवताओं द्वारा किया हुआ पुष्प पुज यदि त्रिकुर्वीत कहा जाय तो भी द्रौपदीकृत श्रीजिनेश्वरके सामनेका पुष्पपुज त्रिकुर्वीत क्योंकर कहा जाये ? इसलिये एक ही सूत्रपाठमें पूर्वापर विरोध वाला अर्थ नहीं करना चाहिये। एक स्थान

पुरुष खरीद करने पश्चात् यदि उन पुरुषोंमें उनमें वण^१ सदृश ही कीड़े आदि जात पड़े तो उन पु'पोको अगोचर स्थानमें रखदे कि जिससे उस जीवोंकी हिसा न हो सके ।

इसके पश्चात् प्रस जीव रहित पुष्पाका पूषाक्त रीति अनुसार हार-माला बना भावकको भगवन्तके कण्ठमें स्थापन करना चाहिये । ऐसा करनेसे स्त्रीक कण्ठमें रहे हार सदृश अशुभ भावना नहीं होती, परन्तु उनका पुष्पके जीवोंमें अभय देने और आत्माको परमेश्वरके परम गुणकी प्राप्तिका दोनों लाभ होता है । उत्तम जीवोंको यह ही विचारना चाहिये कि इस प्रकार प्रभुकी पुष्प चटानेसे जितने कालका उन पुण्यवान जीवोंने आयुष्य याया हो उतना समय छेदन, भेदन, फलेदन^१, शुचिकारोपण^२, मर्दन और पचेन्द्रियादि जीवोंका स्पर्श इन सब दु खोंके सहन करनेमें अन्तःसे वे सुखपूर्वक जीवेंगे ।

शुद्ध पुष्पोंकी रक्षानी घर प्रभुके पास ले जा कर भावक इन प्रकार कह कि, " हे स्वामी ! तुम तीना जगतके स्वामी हो, इन पु'पोके जीवोंको मैं हिसरोंके पाससे छुड़ा लाया हूँ, इसलिये इनको और मुझे अभयदान दीजिये । " इस प्रकार शुभ भावपूर्वक पुष्प पूजा करनेसे कोई भी दोष नहीं लगता । अत्रधिज्ञान और सम्यक्त्वसे युक्त तथा जिनोकी श्री अरिहन्तने प्रशंसा की है, वे देव भी जल तथा स्थलमें उत्पन्न हुए पुष्पोंसे जिनविभ्यकी पूजा करते हैं । श्री राज प्रणीयसूत्र तथा श्री जीवाभिगमसूत्रमें कहा गया है कि, " नदा-

पुष्करणी नामक देवताकी वागडीया है, उसमें यात्रत हजार पाखडीके कमल उत्पन्न होते हैं। उस वापिकामे प्रवेश कर देवता उन कमलाको ग्रहण करते हैं, ग्रहण कर उस वापिकामे निजल जहा शहरत जिनमन्दिर हैं वहा जाते हैं इत्यादि ।” तथा भी समारायागसूत्रमे चोत्तीस अतिशयोक्ते अधिकारमे भी कहा गया है कि, ‘ प्रभुको केवलज्ञान होने पर वायु द्वारा एक योजन क्षेत्रको प्रमार्जना कर-साफ कर, मेघवृष्टि द्वारा उस भूमिको उड़ती रज रहित कर, फिर उस पर जल तथा स्थलमे उत्पन्न हुए देदीयमान बहुतसे पञ्चगव्य पुष्पा द्वारा जानु प्रमाण बिछाते हैं ।”

यहा कोई ‘ जल तथा स्थलमे उत्पन्न हुए पुष्पों सदृश पुष्प ” ऐसा भी कहते हैं, परन्तु यह अयोग्य है। क्योंकि इब आदि शास्त्र समारातिजीने बनाये हुए मूलसूत्रमे ग्रहण नहीं किये गये हैं। अपितु राजप्रसीदसूत्रमे भी गिन प्रतिमाके आगे पुष्पाका पुष्प बनानेका उल्लेख है। वहा भी जल स्थलमे उत्पन्न हुए सचित पुष्पोंका पुज रनाया जाता है ऐसा कहा गया है। इसी प्रकार श्रीनातासूत्रमे समन्वितधारी द्रौपदी रून चिनपूजाकी विधि भी सूर्योद्भवके समान ही होना वर्णन किया गया है, किसी भी प्रकारसे यूनाधिर होना नहीं बतलाया गया है, इसलिये यदि देवताओं द्वारा किया हुआ पुष्प पुज यदि त्रिकुर्वीत कहा जाय तो भी द्रौपदीकृत श्रीजिनेश्वरके सामनेका पुष्पपुज त्रिकुर्वीत क्याकर कहा जाये ? इसलिये एक ही सूत्रपाठमे पूर्वापर विरोध वाला अर्थ नहा करना चाहिये। एक स्थान

पुरुष खरीद करने पश्चात् यदि उन पुरुषमि सनरे वर्ण सदृश ही कीड़े आदि जान पड़े तो उन पुष्पोकी अगोचर स्थानने रखदे कि जिससे उस जीवोंकी हिसा न हो सके ।

इसने पश्चात् त्रस जीव रहित पुष्पोका पूषाक्त रीति अनुसार हार-माला बना भावकको भगवन्तके कण्ठमे स्थापन करना चाहिये । ऐसा करनेसे स्त्रीके कण्ठमे रहे हार सदृश अशुभ भावना नहीं होती, परन्तु उनटा पुष्पके जीवको अभय देने और आत्माको परमेश्वरने परम गुणकी प्राप्ति का दोनों लाभ होता है । उत्तम जीवोंको यह ही विचारना चाहिये कि इस प्रकार प्रभुको पुष्प चढ़ानेसे जितने कालरा घन पुष्पवान जीवोंने आयुष्य बाधा हो उतना समय छेदन, भेदा, क्लेश^१, शुचिकारोपण^२, मर्दन और पचेन्द्रियादि जीवाका स्पर्श इन सब दु खोंने महन करनेके अपायसे वे सुखपूर्वक जीवेंगे ।

शुद्ध पुष्पोकी रकारी भर प्रभुके पास ले जा कर मानर इस प्रकार कहे कि, “ हे स्वामी ! तुम तीना जगतने स्वामी हो, इन पुष्पाने जीवोंको मैं हिसकोंने पाससे छुड़ा लाया हूँ, इसलिये इनको और मुझे अभयदान दीजिये । ” इस प्रकार शुभ भावपूर्वक पुष्प पूजा करनेसे कोई भी दोष नहीं लगता । अवधिज्ञान और सम्यग्त्वसे युक्त तथा जिनोंकी श्री अरिहन्तने प्रशम्भा की है, वे देव भी जल तथा स्थलमे उपन्न हुए पुष्पोसे जिनविम्बकी पूजा करते हैं । श्री राज-प्रभीयसूत्र तथा श्री जीवाभिगमसूत्रमे कहा गया है कि, “ न दा

पुष्परणी नमक दयताकी धावडीया है, उसमे यावन हजार पाण्डहीके कमल ग्वान होने है । उस धापिकामे प्रवेश कर दयता उन कमलाको ग्रहण करते हैं, ग्रहण कर उस धापिकामे निक्कल जहा शारवत तिनमन्दिर है बहा जाते हैं इत्यादि ।” तथा भी समवायामूम्रमे चोत्तौस अनिरायोने अधिवारमे भी कहा गया है कि, ‘ प्रमुक्तो वैजलज्ञान होने पर वायु द्वारा एक योजन मंत्रको प्रमात्रना कर-साफ कर, मेघशृष्टि द्वारा उस भूमिको वस्ता रच रहित कर, फिर उस पर जल तथा स्थलमे ग्वान हुए वर्दीयमान बहुतसे पचमर्जिय पुष्पा द्वारा जानु प्रमाण दिखाते है ।”

यहा कोई जन तथा स्थलमे ग्वान हुए पुष्पों समस्त पुष्प ” ऐसा भी कहते हैं, परन्तु वह अयोग्य है । क्योंकि इव आदिशब्द उमात्यातिजीने बनाये हुए मूलमूम्रमे ग्रहण नहीं किये गये हैं । अपितु रात्रप्रभीमूम्रमे भी तिन प्रतिमाने आगे पुष्पाका पुन धनानका मलेख है । यहा भी जल स्थलमे करवन्न हुए सचित पुष्पाका पुन बनाया जाता है ऐसा कहा गया है । इसी प्रकार भीमातामूम्रमे समकितधारी द्रौपदी वृत्त जिनपूजारी विधि भी सूर्याषदयके समान ही होना वर्णन किया गया है, किसी भी प्रकारसे यूनाधिन होना नहीं बतलाया गया है, इसलिये यदि देवताआ द्वारा किया हुआ पुष्प पुज यन्त्रि विद्वान्त कहा जाय तो भी द्रौपदीवृत्त भीतिनेश्वरके सामनेका पुष्पपुन विद्वान्त क्याकर कहा जाये ? इसलिये एक ही सूत्रपाठम पूर्वापर विरोध वाला अर्थ नहा करना चाहिये । एक स्थान

पुरुष खरीद करने पश्चात् यदि उन पुरुषोंमें उनके वर्ण सट्टा ही फाँड़े आदि जाय पड़े तो उन पुष्पोको अगोचर स्थानमें रखद कि जिससे उस जीवोंकी हिंसा न हो सके ।

इससे पश्चात् त्रस जीव रहित पुष्पाङ्ग पूर्वोक्त रीति अनुसार हार-माला बना धानफको भगवत्तपे कण्ठमें स्थापन करना चाहिये । ऐसा करनेसे खोके कण्ठमें रह हार सट्टा अशुभ भावना नहीं होती, परन्तु उज्जटा पुष्पके जीवोंको अभय देने और आत्माको परमेस्वरके परम गुणकी प्राप्ति का दीना लाभ होता है । उत्तम जीवोंको यह ही विचारना चाहिये कि इस प्रकार प्रभुको पुष्प बढ़ानेसे जितने फलना उन पुष्पवान जीवोंने आयुष्य याधा हो उतना समय छेदन, भेदन, स्लेदन^१, शुचिकारोपण^२, मर्दन और पचेन्द्रियादि जीवोंका स्पर्श इन सब दु छोरों सहन करनेसे अभायसे वे सुखपूर्वक जीवेंगे ।

शुद्ध पुष्पोकी रक्ताग्नी धर प्रभुके पास ले जा कर भायक इम प्रकार कहे कि, " हे स्वामी ! तुम तीना जगतपे स्वामी हो, इन पुष्पोके जीवोंको मैं हिंसरोंके पाससे छुड़ा लाया हूँ, इसलिय इनको और मुझे अभयदान दीजिये । " इम प्रकार शुभ भावपूर्वक पुष्प पूजा करनेसे कोई भी दोष नहीं लगता । अत्रिधितारा और सम्यक्त्वसे युक्त तथा जिनोफी श्री अरिहन्तने प्रशंसा की है, वे देव भी जल तथा स्थलमें स्नान हुए पुष्पोसे त्रिनविम्बकी पूजा करते हैं । श्री राज प्रभ्रीयसूत्र तथा श्री जीवाभिगमसूत्रमें कहा गया है कि, " नदा

पसकी सगर्भा स्त्रीको सारथवाहने जानसे मारे दी । उससे उदरसे निवृत्त बालक भी प्रवृत्ति पर पड़ मर गया । पहिना नाश हो गया । मालवपतिने उस सारथवाहको निर्दय हो हत्या^१ करने वाला जान देशमसे विग्रहकार कर निशाल दिया । इससे उसे वैराग्य रूप होनेमे वह तपस्वी बन तपस्या पर मृत्युको प्राप्त हो जयगिह^२ राजा हुआ, परन्तु पूर्वप्रवमे की हुई हो हत्याके पारक फल स्वरूप वह अपुत्र-पुत्र जिना ही रहा ।

नरवीरको देश-तर जाते हुए मार्गमे यशोध्रसूरिनी मिले । सूरिनीन कहा,—“अरे क्षत्रिय ! तू क्षत्रियकुलमे उत्पन्न हो जीवहिंसा क्यों करता है ? तू क्षत्रिय है, इससे यह पे का हुआ बाण वापस ले ले, क्योंकि सुन्दारे शत्रु तो भास—पीटित पात्र स्वयंके लिये होना चाहिय निरपराधी जीवोंको लेशमात्र भी दुखी करनेके लिये नहीं है ।” यह सुन सज्जित होकर उत्तर दिया कि, “हे स्वामी ! भुधाव प्राणी कौनसा पाप नहीं करता ? क्योंकि निर्धन-शक्तिहीन पुरुष तो बहुधा निर्दय ही होते हैं । इस विषयमे पञ्चतन्त्रमे गगक्षत्री कथा प्रसिद्ध है । इस प्रकार वो गुरुदेवके उपदेशसे व्यसन रहित-निःपसनी हुआ ।

यहासे घूमता घूमता नरवीर नवलखखैलद्व दशमे स्थित एकशिलानगरीमे पहुँचा, जहाँ वो उदर नामक श्रेष्ठि घर पर धीनत-वस्त्रकी आजीविका पर सेवक बन रहने लगा ।

पर पुष्टि करने वाला वो दूसरे स्थान पर रुण्डन करने वाला इस प्रकार परस्पर विरोधी न्याय ॥ करना चाहिये । यद्यपि देवताओंमें अनेक प्रकारका सामर्थ्य है तथापि सिद्धांतमें फोलकरिपत मति चलाना अयुक्त है । और गारुडी बिना तेरीस दण्डरुमे रहे हुए जीव पुण्य प्राप्त करते हैं और वस्तु-मान कालमें पुण्यवाले-पुण्यशाली जीव इशादेयलोक तप जा सकते हैं । पुष्पपूजा पर कुमारपाल राजाका पूर्वभवरा वृत्तान्त इस प्रकार है कि —

कुमारपाल राजाका पूर्वभवरा वृत्तान्त

एक समय जब राजा कुमारपालने श्री हेमचन्द्रमूरिजीसे उसके पूरुषधके विषयमें पूछा तो उस समय श्री सूरिनरने सिद्धपुरमें सरस्वतीनदीने तट पर अट्टम तप कर मूरिमंत्रके दूसरे पीठकी अधिष्ठायिका देवीकी आराधना की फिर देवीने आकर राजा कुमारपालरा पूर्वभव बतलाया, इस पर सूरिजीने राजा तथा नगरजन समक्ष इस प्रकार उसके पूर्व भवका वृत्तान्त कह सुनाया कि, “हे राजन् । पूर्व भवने मेघाडकी सीमामे जयपेशी नामक राजा था, जिसको नरवीर नामक एक पुत्र था । वह पुत्र सात व्यसजोम लिप्त होनेसे उसके पितान उसे अपने नगरसे बाहर निशाल दिया । वह परंत श्रेणीमें किसी पल्लिका स्वामि-पल्लीपति हो गया । एक बार जब तिक नामक सार्यपतिका उसने सम्पूर्ण सार्य-सच लुट लिया । सार्यपति भागकर पल्लिके राजाकी शरणमें गया और उसकी सेना ला उस पल्लिको घेर लिया । नरवीर वहासे भाग गया ।

उसकी सगर्वा स्त्रीको सार्थवाहने जानसे मारे दी । उसने उन्परसे निरपराध बालक भी पृथ्वी पर पड़ मर गया । पहिरा नाश हो गया । मालरूपिने उस सार्थवाहको निर्दय हो हत्या^१ करने वाला जान देशमेसे तिरस्कार कर निशाल दिया । इससे उसे घराग नृत्पन^२ होनेसे वह तपस्वी बन तपस्या पर मृत्युको प्राप्त हो जगदिह^३ राजा हुआ परन्तु पूर्वभयमे की हुई दो हत्याके पापक फल स्वरूप वह अपुत्र-पुन बिना ही रहा ।

नरवीरको देश-वर पाते हुए मार्गमे यशोधर्ममूर्ति मिले । सूरिजीन कहा,—“अरे क्षत्रिय ! तू क्षत्रियकुलमे नृत्पन हो जीवहिता क्यों करता है ? तू क्षत्रिय है, इससे यह फेका हुआ पाण बपस ले, क्योंकि तुम्हारे गख सो आर्त-पीड़ित जगत् रक्षणके लिये होना चाहिये, निरपराधी जीवोंको देशमात्र भी दुःखी करनेके लिये नहीं है ।” यह सुन लज्जित होकर उत्तर दिया कि, “हे स्वामी ! सुधार्य प्राणी कौनसा पाप नहीं करता ? क्योंकि निधन-शक्तिहिन पुरुष तो बहुधा निर्दय ही होते हैं । इस विषयमे पञ्चतन्त्रमे गगत्तकी कथा प्रसिद्ध है । इस प्रकार वो गुरुदेशक उपदेशसे व्यसन रहित-निवसनी हुआ ।

यहासे घूमता घूमता नरवीर नवलखवेलङ्ग देशमे स्थित एकशिलानगरीमे पहुँचा, जहाँ वो ऊर नामक श्रेष्ठिक घर पर धीनन-वस्त्रकी आजीविका पर सेवक बन रहने लगा ।

उस नगरीमें उठर श्रोष्टिने श्री महावीरप्रभुका एक चैत्य बना रक्खा था जहाँ पर्युषण पर्ब आनेसे उठर श्रोष्टि सकुटुम्भ पूजा करनेके लिये गया, वहाँ बड़ी त्रिधिसे पूजा कर उठर श्रोष्टिके साथमें आये नरवीरसे कहा कि, “ ये पुष्प ले और प्रभुकी पूजा कर । ” यह सुन नरवीर विचार करने लगा कि, “ मैंने ऐसे परमेश्वर तो पहिले कभी नहीं दूरे । ये प्रभु तो अपूर्व जान पड़ते हैं, और ये प्रभु तो रागादि चिह्नोसे रहित होनेसे सच्चे परमेश्वर जान पड़ते हैं । अतः ऐसे प्रभुकी पूजा मैं दूसरापे दिय हुए पुष्पोंसे क्या करूँ ? ” ऐसा विचार कर उसके पास जो मात्र पाच कोड़ी थी उनके पुष्प खरीद किये और नेत्रोंमें आनन्दके अभु भर, प्रसन्न हो त्रिकरण-मन वचन और कायाकी शुद्धि द्वारा प्रभुकी पूजा की । फिर पूर्ण भावभक्तिसे बोला कि—“ हे स्वामी ! आप दयालु होनेसे आपन मुझे इस मसारसे उद्धारा है, क्योंकि ईन्द्रो भी दुर्लभ ऐसी भक्ति करनेका आपने मुझे मौका-समय दिया है । इस प्रकार बारबार कहता हुआ वह उठर श्रोष्टिके साथ वहाँ आये हुए यशोभद्रमूरिजीके पास आया । वहाँ गुप्तकी धर्मदेशना सुनी । देशना सुननेके बाद श्रेष्ठ साथ उमने भी न्यवास किया और अनुग्रहसे मृत्यु प्राप्त कर तू यहाँ त्रिभुवनपाल राजाका पुत्र “कुमारपाल” हुआ है । उठर श्रेष्ठ उदयन मन्त्री हुआ है और यशोभद्रमूरिजी ये वह मैं हुआ हूँ । यहाँसे आयुष्य पूर्ण कर तू अन्तमें व्यन्तरजातिमें महर्द्धिकपन प्राप्त कर यहाँसे चय, भरतक्षेत्रमें भरिलपुर नगरमें शतानन्द राजाकी धारणी नामक

राणी॥ गर्भसे शतबल नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्न होगा, और उसी धर्ममें श्री पद्मनाभ प्रभुका स्मारका गणधर हो मोक्ष प्राप्त करेगा । ”

इस प्रकार अपना पूर्वधर्म सुन कुमारपाल प्रसन्न हुआ । फिर उसने गुरुदेवकी आज्ञा ले अपना आप्तजन-गिरवासु पुरुषको छत देराम भेजा । वो पुरुष वहाँ जा उठर सेठने पुत्रके सुइसे वसी प्रद्वर सब क्या सुन वापस लौटा और उसने यह सब समाचार राजा कुमारपालसे कह सुनाया । निसे सुन राजाने विशेष प्रसन्न हो सर्व सघ समस्त हमचत्ताचार्य गुरुको हर्षपूर्वक कलिकास्त सगह जिन्द दिया ।

यह वृत्तांत पूजाने लिये विधि पूर्वक पूज सामग्री गरवित करनेने लिये शिस्तान्त है ।

“ पूर्व धर्म जो अनुचर था उसन राजापन प्राप्त किया और पूर्वम जो भ्यामी था उसन प्रधानपन प्राप्त किया, यह सब कम या अधिक पुण्यकी गिनतीमें नहीं हुआ था परन्तु अधिक भावयुक्त प्रज्ञा करनेसे महाफल प्राप्त होता है । ”

इत्यर्द्धदिनपरिमितोपदेशमप्रहारयायामुपदेशप्राप्तादपृत्तौ यचातीत्यधिकशततमं प्रवच ॥ १८५ ॥

व्याख्यान १८६

अभिमान दोष रहित जिनचैत्य बनवाना

भन्येऽहनि शुभे क्षेत्रे, प्रासादो विधिपूर्वकम् ।

मानादिदोषमुक्तेन, कार्यते पुण्यशालिना ॥ १ ॥

“शुभ दिनको अच्छे क्षेत्रमें अभिमान आदि दोषों रहित पुण्यशाली पुरुषको विधिपूर्वक जिनचैत्य कराना चाहिये ।” जिसकी विधि इस प्रकार है —

श्री जिनचैत्य करानेकी विधि

जिनचैत्य कराने वालेको चैत्य बनवानेके लिये ईंटें या चुनाने अपनी ओरसे नहि पकाना चाहिये और किसीके द्वारा भी नहि पकवाना चाहिये किन्तु तैयार माल खरीद करना चाहिये, लकड़ी भी सूखी खरीद कराना चाहिये, पृथ्वी छेदन नहि कराना चाहिये । इस विषयमें प्राचीन ग्रन्थके आधारसे तय निवार है । मूल श्लोकमें जो आदि शब्द हैं, उसका तात्पर्य कीर्ति, वध आदि दोषों बतलानेका है इसलिये उन दोषोंसे रहित हो पुण्यवान् जीवने जिनचैत्य कराना चाहिये । इस विषयमें सप्रति राजा आदिने अनेक दृष्टान्त हैं । जिनमेंसे सप्रति राजाकी कथा इस प्रकार है कि —

सप्रतिराजाकी कथा

सप्रति महाराजा जब तीन खड पृथ्वीको विजय कर सोलह हजार राजाओंके परिवार सहित अवतीनगरीमें आया

और उसकी माताके चरणामे गिरा तो उस समय उसकी माताका सुहृद श्याम-अप्रसन्न देव जिससे राजाने प्रश्न किया कि, " हे माता ! मैं कई दश दिनय कर लौटा हूँ फिर भी तुम हर्षित-सुरो न्या नहीं होती ? " माताने उत्तर-दिया कि, " हे पुत्र ! तूने राज्यके लोभसे केवल समारोहों का धुड़की है और मस्तक पर पापके व्यापारका भार बहन कर रहा आया है इससे मेरे लिये यह हृषका अमर रहा है, मुझे तो यदि निनचत्य आदि पण्यका काम कर आये तब ही हृष होता है, इसमें मित्राय हृष नहीं होता, " हे धत्स ! मैंने आयसुहृन्मीमरिजीस सुना है कि श्री निनप्राप्ता करानेसे महान् पुण्य होता है । " कहा भा है कि —

काष्टार्दाना जिनायास, यावन्त परमाणरः ।

तारन्ति वर्षलक्षणि, तत्कर्त्ता स्वर्गमागभरेत् ॥१॥

“ श्री निनप्राप्ता के काष्ट आदिमें नितने परमाणु हा जता ही लाख वर्ष तक उस प्रामादका करानेवाला स्वर्ग सुख भोगता है । ”

हीकिरम परमाणुका लक्षण इस प्रकार बतनाया गया है कि, “ धरके छप्पर के सूक्ष्म छिद्रामे से जानेवाले सूर्यकी धूपमें जो रज दिखाई देती है उसका तीसरा भाग — यत्र हारसे-परमाणु कहलाता है । ”

और श्री कहा है कि, “ निवेकी पुष्पको तथा निन प्रासाद करानेमें जो पुण्य होता है उसका आठ गुण पुण्य उसे

जूने खंडेर मन्दिरके जीर्णोद्धार करानेसे होता है। “अग्नि, जल, चोर, याचक, राजा, दुर्जन तथा भागीदार आदिसे बचाया हुआ जिसका धन जिनभुवन आदिमें व्यय किया जाता है उस पुरुषको धन्य है।” माता कहती है कि, “हे बत्स ! मैंने इस प्रकार पूज्य सूरिजीसे सुना है और चैत्य करानेमें जो महान् पुण्य होता है उसका यह भी कारण है कि चैत्य परिमित क्षेत्रमें चैत्य करानेवालेने सत्साराभ के व्यौपारसे हटा कर धर्म व्यौपारमें लगा दिया है। सुना है कि, “जितने क्षेत्रमें चैत्य हो उसने क्षेत्रमें चूल्ह नहां बनाना तथा राधना, पिसना, बिपयसेवन करना, धूत किया करना, अथवा क्षेत्र खोपना आदि अधम कार्य भी नहीं करने चाहिये, चैत्य क्षेत्रको ऐसे कार्यसे सदैव दूर रखना चाहिये। लोकोंने स्थान को पापत्रियाकी प्रवृत्ति वाले होते हैं, इससे इस स्थानको बसा नहां बनाना चाहिये, पुण्यपुण्ड्रिसे उस स्थानको धर्म त्रियाका ही बनाये रखना चाहिये।” और हे बत्स ! चैत्य करानेवालेको हुतलाद्वी के समान भत्सर इर्षा भी नहीं करना चाहिये।

राणी कुतलाकी कथा

अग्रनीपुर के जितशत्रु राजाके कुतला नामक पटराणी थी। वह अर्हन्त धर्ममें निष्ठा रखती थी। उसने उपदेशसे उसकी अन्य सपत्नी-शोके भी धर्मवाली बनी थी। वे सब कुतलाका अत्यन्त मान करती थी। एकबार अन्य सब सपत्नीयाने श्री जिनेश्वर भगवत्के नये चैत्य बनवाये, उन्हें देख

अत्यन्त मत्सरभाववाली कुन्तवाने भी अपना चित्तप्राप्ताद ग्नसे भी अधिक सुन्दर धनवाया । उसमें पूजा नाट्य आदि भी विशेष कराने लगी और सपत्नीयोंके प्राप्ताद आदि पर मनसे द्वेष रखने लगी । सरल हृदयवाली सपत्नीये तो उसके कार्यको नित्य अनुमोदन करने लगी । कुत्सला इस प्रकारने मत्सरभाव में प्रस्त होता हुई हुईवयोगसे किसी सरल व्याधिसे प्रस्त होनेसे मर गई और चैत्यपूजाने द्वेषसे श्वान-कुत्तरि धनी । पूर्वके अभ्याससे अपने चैत्यके द्वारके सामने ही पड़ी रहने लगी । एक बार कोई केवलीभगवत्त वहा पधार जिनको कुत्तलाकी सपत्नीयान पूछा कि, “कुन्तजा राणी किम गतिम गई है ।” ज्ञानीन यथार्थ बात बतलाइ । निसे सुन उन राणी योंको सवेग उत्पन्न हुआ और वे उस कुत्तरि धनी कुत्तला को लोहसे छानको द कर कहने लगी कि, “हे पुण्यवती बहिन ! तूने घर्मिष्ठ होकर यथं हा द्वेष क्यो किया कि जिससे तुझ ऐसा भय प्राप्त हुआ ?” इसे सुन कुत्तलाको जातिस्मरण ज्ञान हो आया और वह परम वैराग्य प्राप्त कर प्रभुकी प्रतिमाके समुख अपने पापका आलोचन कर अनशन द्वारा मृत्यु प्राप्त कर वैमानिक देवी हुई । अतः हे यत्स ! उत्तम कार्य कर असम मत्सरभाव नहीं रखना चाहिये ।”

इस प्रकार अपनी माताने मुहसे सद्बोध शिक्षा प्राप्त कर संप्रति राजाने अनेक नये चैत्य बनाना आरम्भ किया । एकबार जब संप्रति राजाने गुरुके मुहसे सुना कि उसका आयुष्य सो वर्षका है तो उसने ऐसा नियम लिया की प्रतिदिन एक एक

जिनप्रासाद पर कलश घड़ा सुनकर बादमें भोजन करना इस नियम के अनुसार उसने सो वर्षके ३६००० दिनोंमें छत्तीस हजार नये श्री जिनेश्वरद्वारे चत्त धनपाये ।

एकबार राजाने गुरुके मुहसे इस प्रकार दशना सुनी कि -

अप्पा उद्धरिओ धिय, उद्धरिओ तह य तेंण नियमो ।
जन्ने य भव्यसत्ता, अणुमोयता य जिणभरण ॥ १ ॥

“ श्री जिनभुवन बनानेवाला अपनी आत्माका, अपने वशका और उसको अनुमोदन करनेवाले अन्य भव्य प्राणि-धोंका उद्धार करता है ऐसा समझना चाहिये । ” इस प्रकार देशना सुन सप्रति राजाने अर्घ्य ९० नवु हजार दीर्घाद्धार कराये इस प्रकार सब मिलाकर सदा लाम्ब चिनचय होते हैं ।

एक बार गुरु मुखसे ऐसा सुना कि, “ सर्व लक्षण युक्त एक सर्व अलंकारो युक्त प्रासादमें रही प्रतिमाको देख कर जितना मन हर्षित होता है इतनी इतनी निर्जरा होती है अतः चिनचिम्बको मणि, रत्न, सुवर्ण, रूपा, काष्ठ, पाषाण और मृत्ति का अथवा चित्रमे बनाना चाहिये । ” और “ मरुगिरि के समान दूसरा कोई गिरि नहीं, कपवृक्ष सदृश दूसरा कोई वृक्ष नहीं, इसी प्रकार चिन चिम्ब निर्माण सदृश अन्य कोई बड़ा धर्म नहीं है । ” “ यदि धन खर्च करनेकी शक्ति हो तो पाचसे धनुर्य प्रमाणवाली प्रतिमा बनानी चाहिय, यदि वैसी शक्ति न हो तो कमसेकम एक अगुली प्रमाण भी चिम्ब कराना मुक्तिने सुखके निमित्त होता है । ” कहा भी है

कि, “ जो पुण्य भी श्रुतभक्षसे महावीर भगवन्त तब किसी भी प्रभुका अगुष्ट प्रमाण भी विन्य करा देता है, वो स्वर्गमें विशाल समृद्धिसे सुगुहरी पाग पर अखमे अनुत्तर पद-गोश को प्राप्त करता है । ” इस प्रकार गुरु महाराजका उपदेश तुर मन्त्रि राजान शिव प्रणाम विग्र अनुमाव सीतार भाग प्रमाण बगधर मया फाति निव विन्य दनराय ।

एक बार आर्यगुरुमिन्मिन्जीको कि चित्तो त्सन पूर्व भवमें दग्ध भ, दस्त्रकर राजाशो तातिस्मरण क्षात हो आनेने उमने अपना पूषधध जान, गुरुजी पडिपार, ताम्कार कर अपना पूर्वभव पुछा किम पर गुरुन भुतगानक बलने कहा कि, “ हे राजर् ! पूष धरम तू भिदुक्त था । एक बार अत्यन्त किमतर जलवार युक्त राजा, मन्त्री, भेटि आदिनी घटी समृद्धि सहित हमार चण्णारा बदना करत देछ तुझे निवार हुआ रि, “ मै भी हा मृतिगानक चरण कमलना क्यों न सेतु । ’ फिर तून जब मेरे शिष्यसे भोजनकी याचना की, तो उस मुनिने उत्तर दिया कि, “ यदि तू हमारे जैसा हो जाय तो ही हम तुझे भोजन दे सकत हैं । ” इस पर तून दीव्या ग्रहण की, परंतु गळे तक अन्न खा लिया, जिससे तरको तत्काल अजीर्ण हो गया । उस समय तूने अनेक मुनियरि सुहसे घर्म धाम्य सुने, जिसकी तूने अनुमोदना की और तारा सायुग्य पूण हो जानेसे तू बहासे मर कर एक दिनकी दीक्षाने प्रभारसे यहा तीन खण्डका महाराजा हो गया । ”

इस प्रकार सुन प्रतिबोध प्राप्त कर रखने वशविरति धर्म ग्रहण किया ।

“ धर्मचुद्धिसे श्री जिनेश्वर भगवन्तरे चैत्यादि कार्यकी विधि सहित क्रियाका सर्व प्रकार आयोजन कर श्री सप्रति महाराजाके दृष्टान्तका स्मरण करना चाहिये । ”

इत्यद्विदिनपरिमितोपदेशमग्रहाख्यायामुपदेशप्रामादघृत्तौ पडशीत्यधिकृततम ग्रन्थः ॥ १८६ ॥

व्याख्यान १८७

श्री जिनेश्वर भगवन्तकी स्थापनाका उर्णन

जिनमृतिर्जिनैस्तुर्या, निक्षेया विधिपूर्वकम् ।

द्विंश सूत्रोक्तयुक्तिभ्या, स्थापना स्वर्गसौग्यदा ॥ १ ॥

भावार्थ — “ श्री जिनेश्वर भगवन्तकी प्रतिमाको श्री जिनेश्वर भगवन्त तुल्य समस्त सूत्रोक्त आधार एवं युक्ति द्वारा उसकी विधि पूर्वक स्थापना करना जो स्वर्गका मुख्यको दिलाने वाला है । ” इसमें प्रथम जो सूत्रोक्त द्वारा स्थापना करना कहा गया है उसका प्रमाण बतलाते हैं कि —

श्री ठाणागमूत्रने दूसरे ठाणेमें बतलाया गया है कि,

“ तिनिहे सच्च्ये नाममल्ये ठणसच्च्ये द वसच्च्ये य । ”

“तीन प्रकारके सत्य — नाम सत्य, स्थापना सत्य, और द्रव्य सत्य” इस प्रकार स्थापना सत्य बतलाया गया है।

मुनि द्वारा स्थापनाका प्रमाण भी इस प्रकार है कि— जैसे महाप्रतधारी मुनिसे चित्रमे चित्रित पुतलीको भी नहीं देखना चाहिये, क्योंकि उसका भी रागधनक होना कहा गया है वसी प्रकार श्री जिनप्रतिमासे भी सदैव देखन चाहिये, क्योंकि यह भी वैराग्यका कारण है। जैसे बालक मुहसे अक्षरका उच्चारण करता है, परन्तु उनकी आकृतिको देख बिना निर्धारित क्रिय ककार आदि अक्षरोंको देखने पर जैसा तैसा प्रलाप करता है, परन्तु यदि उसने वर्णाकृति नेत्रसे निर्धारित की हो तो फिर सर्व कर्मम ककारादि वर्ण देख यह “क” है एमा सुरत कह देता है, इसी प्रकार श्री जिनेश्वरसे योगास नामाका उच्चारण किया जा सकता है परन्तु उनकी आकृति देगे बिना ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरादि की मूर्तियाँ और उनकी मूर्तियोंको भिन्नता पर स्वरूपका यथाव अवधारण-निश्चय कैसे किया जा सकता है? अतः भी भिनैश्वरकी स्थापना करना भी योग्य युक्त है।

लौकिकशास्त्रमे भी मूर्तिकी सेवासे कार्य सिद्धि होना कहा गया है, उस विषयमे भी एक दृष्टान्त आता है कि—

श्री महावीर प्रभुसे चाराली हजार वर्षक पहल श्री बावीशमे श्री नेमिनाथप्रभुके शासनमे पाडव बगेर हुए है।

पाण्डवानिक द्रोणाचार्यके पास धनुर्विद्या शिखत थे। उनमे से अर्जुनने भी विद्या अत्यन्त प्राप्त

गुरुचरणमे नमन कर कहा कि, “हे विद्यागुरु ! तुमने जैसी विद्या मुझे सिखाई है वैसी किसी अन्यो मत सिखाना ।”

“द्रोणाचार्यने सहर्ष इस बातको स्वीकार किया । एक बार कोई एकलव्य नामक भीलने जब द्रोणाचार्यसे उसे धनुर्विद्या सिखानेकी याचना की तब द्रोणाचार्य मॉन ही रहे । उसपर भक्तियुक्त भीलने गुरु बुद्धिसे द्रोणाचार्यकी मट्टीकी मूर्ति बना एक वृक्षके निचे शुद्ध ध्यानमे स्थापित कर, प्रतिदिन प्रातःकालमें उससे चरणमे बिम्बपूर्वक नमन कर कहता था कि, “हे गुरु ! प्रसन्न हो कर मुझे विद्या दान दो ।” फिर वो गुरुने समझ हाथमे धनुष्य ले यह बाण चढ़ा चिन्तित पत्राको त्रिधत्ता रहता था और इसी प्रकार पत्रमे हाथी, घोड़े आदिका रूप भी बाण द्वारा छेद छेद कर बनाया करता था । एक बार अर्जुन भी उस वनमे जा पहुँचा । उसने उन ऐतित पत्राको देख विचार किया कि अग्रथ गुरुने अपनी प्रतिज्ञाका विस्मरकर-भूलकर किसीको धनुर्विद्या सिखनाई जान पड़ती है, अन्यथा ऐसा अद्भुत कार्य कौन कर सकता है ? फिर उसने गुरुसे जाकर कहा कि “हे गुरु ! जान पड़ता है कि आपने आपसी प्रतिज्ञाका भंग कर दिया है ।” गुरु द्रोणने उत्तर दिया कि, “हे अर्जुन ! मेरी प्रतिज्ञा तो पापाणसी रेखा सदृश अचल है ।” फिर सशयको हटानेसे लीण वे दोनों वनमे गये, जहाँ उन्होंने द्रोणाचार्यकी एक मट्टीकी प्रतिमा देखी । उपरोक्त भील प्रातःकाल उस प्रतिमाके पास आ नमस्कार कर

कहने लगा कि, “ हे गुरु ! अजुन सट्टा मुझ धनुर्विद्या सिखलाओ । ” ऐसा कह वह वृक्षके पत्रको बाणसे छेदित करने लगा, जिसे देख उन्होंने भीलसे पूछा कि, “ तेरा गुरु कौन है ? ” शालन उत्तर दिया कि, मर गुरु द्रोणाचार्य हैं । फिर उसने मट्टी-मृत्तिकाकी मूर्ति उतलाकर कहा कि, “ इस प्रतिमाने मुझे धनुर्विद्या सिखलाइ है, भक्तिसे क्या क्या नहीं होता ? ” उसे देख अर्जुन अत्यन्त रोदिन हुआ । फिर द्रोणाचार्यने भीलसे कहा कि, “ मेरी कृपासे तुझे विद्याकी मिद्धि हुई है, इसलिये मैं जो मागू वो गुरुद्विगाने रूपसे दे । उसने उत्तर दिया कि, “ हे गुरु ! यह शरीर ही तुम्हारा है, इससे जो तुम्हारी रचि हो वो माग लो । ” इस पर जब द्रोणाचार्यन उसके जिमने हाथका अगूठा मागा तो गुरुभक्त भीलने तुरन्त ही उसे काटकर दे दिया । पिमने हाथके अगूठेने अभायमे बसकी धनुर्विद्या अजुनसे कुछ न्यून हो गई, तथापि भीलने द्रोणाचार्य पर लेशमात्र भी रोद नहीं हुआ । इस प्रकार स्थापनासे कार्यकी मिद्धि बतलाई गई है ।

(महानुभाव सोचीण, श्रद्धावालेकी कोई कार्य असम्पन्न नहीं है, धृष्टा फलति सर्वत्र)

लोकोत्तर शास्त्र-जैनशास्त्र मे भी प्रतिमासे कार्यसिद्धि होना कहा गया है । श्री ज्ञानामूर्तमे क्या आती है कि-महिनाथ भगवतकी कराइ हुई स्वर्णमय स्त्रीकी पुतलीसे पूर्णभवके छ मित्र पुरुषोंको वैराग्य प्राप्त हुआ था । अभयदुमार द्वारा अनवाई कयबना शेठकी प्रतिमा देख उसने पुत्रोंको मोह हो

आया और वे बारबार उसके उत्सर्गमें जाकर बैठने लगे । इस प्रकार सब दृष्टान्तों से यह सिद्ध होता है कि मूर्ति द्वारा कार्यमिद्धि होती है । और श्री जिनप्रतिमाका देखना भी गुणकारी है । इस पर एक कथा है कि —

पृथ्वीपुर नगरमें जिनदास नामक एक श्रावक था, जिसकी देवदत्त नामक एक पुत्र था । जो सातों व्यसनोंका सेवन करने वाला था । जिनदास उसको प्रतिदिन धर्मशिक्षा देते रहता था, परन्तु उसके स्वभावसे ही ब्रह्म होनेसे शठपनसे उस शिक्षाका उस पर ऐसाभात्र भी असर नहीं होता ।

नादमें उसपर दृष्टा कर उसके पिता ने गृहद्वार-घरके दर-याजेने सामने ही शुभ स्थल पर एक जिनमूर्ति स्थापन की और प्रतिष्ठा उसकी पूजा कर इस प्रकार स्तुति करने लगा कि, “ हे तीनों जगतके आधारभूत प्रभु । आपकी प्रतिमा मुझे आत्मगौरवरूपका दर्शन करानेमें दर्पणरूप है और जो मेरी अनादि कालकी भ्रातिका निवारण करती है जैसे कोई हंसका घालक बगुलेने धुण्डने आ मिला हो और वन बगुलाने साथ ही दीपकाल तक रह बड़ा हुआ है । परन्तु बादमें कभी किसी राजहंसके बहा आने पर उसे देख जो हंसका घालक विचारन लगा कि, “ अहो इस पत्नीकी काति, स्वरूप, वर्ण, म्बर और गति सो मेरे सदृश ही जान पड़ती है, य मुझमें और इसमें कोई अन्तर मालूम नहीं होता । ” इस प्रकार विचार कर उसने उसके सुन्दर राजहंसके स्वरूप का धलिभाति निर्णय किया हो । और फिर स्वयुद्धिसे

एककुलको उसको सुदृढी प्रातिके आचार आदिसे मर्यादा
 भिन्न जाय। पनछा त्याग कर राजहसके साथ ही अपना
 राजदशरथनाम मिलकर रहना स्वीकार किया। इस कथका
 चरित्र इस प्रकार है कि, राजहसके श्वाभ पर तो चिनश्चर,
 हसके पालकके ग्यान पर इस जीवको और ससारमें घट
 बान बाझ आठ कम और मिथ्यात्व-जुग माग वतज्ञान बा-
 हुगुरुका बगलके सुण्डर श्वाभ पर समझना चाहिये। जीव
 अनादिकालसे अभ्याससे पन साथ वृद्धि प्राप्ति करता है
 परन्तु इस बीच कुछ लघु कर्मपणा प्राप्त होनेसे भी जिन-
 प्रतिमाके राजहसको देख उमर स्वस्वका अपने सुदृढ स्वर
 पके साथ मिलकर स्वर विवचन द्वारा स्वधर्मको प्रवर्ण करता
 है। " पन प्रकार स्ववृद्धिसे विचार ले। ह योनराग प्रभु।
 हमके पालक सन्तान मेरा उद्धार कराके लिये तुम्हारी श्वाभना
 ससारका अन्त करनेवाली है। "

इस प्रकार वो भट्टि निन्द्य वा भी जिनेश्वरप्रभुकी स्तुति
 किया करता था। उसका पुत्र भी पन प्रतिमाको देखा करता
 था परन्तु वो न तो स्तुति करता था न तो बदना करता था।
 इसलिये उस भट्टिन अपने घरका द्वार कुछ नीचा करा दिया
 जिससे भट्टिपुत्र नीचा झुक गृहमें प्रवेश करता था और
 समुद्र भी चिनश्चर विम्बको देखा करता था। इस प्रकार
 भट्टिन द्रव्यसे पुत्रको बदना कराई परन्तु धारसे लूँ करा
 सका, क्योंकि भाव तो आत्माके ही आधीन है कि वो
 भट्टिपुत्र आयुष्यके क्षणमें मृत्यु प्राप्ति कर अन्तिम स्वयम्भूरमण

समुद्रमे मत्स्यपणको प्राप्त हुआ । वहा समुद्रमे घटफटे घटफटे एक बार जिनप्रतिमा सदृश आकृतिवाला एक मत्स्य उसे दिखाई पडा । "नरिञ्ज आर वलयके आकार सिवाय नर आदि अनेक प्रकारकी आकृतिवाले मत्स्य होनी है, ऐसा ज्ञानो पुरुष कहते हैं ।" उस मत्स्यकी जिनचिन्म सदृश आकृति देख उसे जातिस्मरण हो आया जिसमे पूर्वभगना स्मरण कर वो पश्चात्ताप करने लगा कि, 'अहो ! मेरे पिताने मुझे अनेक प्रकारसे बोध किया था परन्तु मैं फिर भी बोधित नहीं हुआ मुझे धिक्कार है ? मैंने सर्व दोषाते मुक्त भी जिनेश्वर भगवन्तकी भी भक्ति नहीं की । अथ मैं तिर्यक् हो गया हूँ इसे क्या कर सकता हूँ ? तथापि इस तिर्यक्के भवमे जितना हो सके उतना तो धर्म करु ।" ऐसा विचार कर उसने सूक्ष्म मत्स्य और सचित्त जलकी हिंसा न करनेका मनहीमें नियम लिया । फिर धीरे धीरे बाहर निकल चौबीस प्रहरका अनशन भली भाँति कर मृत्यु प्राप्त कर स्वर्गम दिव्यपदको प्राप्त किया । वहा शाश्वती जिन प्रतिमाकी पूजा करते हुए अद्यधिकांश द्वारा अपना पूर्वभयका सर्व स्वरूप जान जिनचिन्मके दर्शनका महान् उपकार लोगोंको दिखानेके लिये भावजिनके आगे आकर बाग्द्वार पर्यदाके समक्ष बोला कि, "हे वीतराग प्रभु ! तुम्हारी प्रतिमा भी साक्षात् प्रभुके-आपके सदृश उपकार करनेवाली है, मैंने इसका बराबर अनुभव किया है ।" ऐसा कह उसने स्वर्गको अलङ्कृत किया । उसके जाने बाद पर्यदाने उसका घृत्तात्त पूछा जिस पर प्रभुने समका

सर्वं पृष्ठान्तं बहू मुनाया, जिसे मुन सर्व सभा भिनननिमाको
बन्दना आदि करनम तत्पर हुई ।

“ श्री जिनेश्वर भगवन्तकी प्रनिमाको जिस किसी भी
रीतिसे दखा हो फिर भी वो श्री जिनेश्वर भगवान सदा
आगामीशक्तम सुख दनवासी है, हम मुक्तिसे रक्षाप्राप्ति यहा
मुनि की गई है । ”

इत्यञ्च दिनपरिमितोषदशमग्रदाख्यायामुपदेशप्रासादवृत्तौ
सप्ताशीत्यधिरुत्तम प्रथम ॥ १८७ ॥

व्याख्यान १८८

दशगणि समग्र जीव वध न करनेके विषयम

बड़े मिथ्यात्वी लोग नवरात्रिके दिनाम अष्टमीके दिन
से बड़ी, दुर्गा बहुवरा, भवानी आदि दशैयाकी पूजाके लिये
अनेक मूष प्राणियोंका वध करत है । उनका निषेध करनेके
विषयमे यशोधर तृपती क्या प्रसिद्ध है —

मैपादिघातस्लनुते ऋषाध्नो, दुर्गादिपूजा नमगम्यहस्तु ।
मात्रावपा पिष्टकृष्टं घ्नन्, यशोधर साददधौ(इतो)भगौयम् ॥

भावार्थ — “ निर्दयी लोग नवरात्रिके दिनोर्म वधरे
आदिका वध कर दुर्गा आदिकी पूजा करते हैं, परन्तु यशो
धरने माताकी आज्ञासे मात्र आट-सोत्का बना हुआ कुकटा

समुद्रमे मत्स्यपणको प्राप्त हुआ । वहा समुद्रमे धटन्ते
 धटन्ते एक बार जिनप्रतिमा सदृश आकृतिवाला एक मत्स्य
 उसे दिखाई पडा । “ नलिया और वलयके आकार सिपाय
 नर आदि अनेक प्रकारकी आकृतिवाले मत्स्य होती है, ऐसा
 जानो पुरुष कहते हैं । ” उस मत्स्यकी जिनविम्ब सदृश
 आकृति देख उसे जातिस्मरण हो आया जिससे पूर्वभयना
 स्मरण कर वो पश्चात्ताप करने लगा कि, ‘ अहो ! मेरे पिताने
 मुझे अनेक प्रकारसे बोध किया था परन्तु मैं फिर भी
 बोधित नहीं हुआ मुझे धिक्कार है ? मैंने सर्व दोषोंसे मुक्त
 भी जिनेश्वर भगवत्की भी धिक्कार नहीं की । अब मैं
 तिर्य्यक् हो गया हूँ इसे क्या कर सकूँ ? तथापि इस
 तिर्य्यक्के भवमें जितना हो सके उतना तो धर्म करु । ”
 ऐसा विचार कर उसने सूक्ष्म मत्स्य और सचित्त जलकी हिंसा
 न करनेका मनहीम नियम लिया । फिर धीरे धीरे बाहर निकल
 चोरीस प्रहरका अनरान बली भ्राति कर मृत्यु प्राप्त पर स्वर्गम
 वैभवपदको प्राप्त किया । वहा शम्भती जिन प्रतिमाकी पूजा
 करते हुए अवधिज्ञान द्वारा अपना पूर्वभवका सर्व स्वरूप
 जान जिनविम्बके दर्शनका महान् उपकार लोगोंको दिखानेके
 लिये भावजिनने आगे आकर बाग्रह पर्यदाके समक्ष बोला कि,
 “ हे वीतराग प्रभु ! तुम्हारी प्रतिमा भी साक्षात् प्रभुके-आपके
 सदृश उपकार करनेवाली है, मैं इसका बराबर अनुभव
 किया है । ” ऐसा कह उसने स्वर्गको अलङ्कृत किया । उसने
 जाने बाद पर्यदाने उसका वृत्तान्त पूछा जिस पर प्रभुने उसका

सर्वं वृत्तान्तं कद् सुनाया, जिसे सुन सर्व सभा जिनप्रतिमानी
वन्दना आदि करनेम सपर हुद् ।

“ श्री जिनेश्वर भगवन्तकी प्रतिमाको जिस किसी श्री
रीतिसे देखा हो फिर भी वो श्री जिनेश्वर भगवन्त सदरा
आगामीकालम सुख देनवाली हे, इम युक्तिसे स्थापनानी यहा
स्तुति की गई हे । ”

इत्यर्द्धदिनपरिमितोपदेशमग्रहाप्यायामुपदशप्रामादवृत्तौ
सप्ताशीत्यधिकृततम प्रथम ॥ १८७ ॥

व्याख्यान १८८

देवीयकि समक्ष जीव वध न करनेके विषयमे

कई मिथ्यास्त्री लोग नवरात्रिमे दिनाम अष्टमीक दिन
से षडी, दुर्गा षट्ठुवरा, भवानी आदि देवीयोंकी पूजाके लिये
अनेक मृग प्राणियोंका वध करते हे । उनका निषेध करनेके
विषयमे यशोधर तृपती कथा प्रसिद्ध हे —

मेधादिघातस्त्रातुते तृपाप्नो, दुर्गादिपूजा नरसन्त्यहस्यु ।
मात्रानया पिष्टकार्ण्ट घ्नन्, यशोधर सायदघात(हतो)भगौघम् ॥१॥

भावार्थ — “ निर्दयी लोग नवरात्रिके दिनोर्म पररे
आदिका वध कर दुर्गा आदिकी पूजा करते हे, परन्तु यशो
धरने माताकी आज्ञासे मात्र आट-सोत्का बना हुआ थुकटा

माग था, जिस पर भी उसको माता सहित कई भवामे भटकना पड़ा था । ” उसकी क्या इस प्रकार है —

राजपुर नगरमें मारीदत्त नामक राजा था, जिसके चण्डमारी नामक गोत्र दही थी । राजा मारीदत्त उस गोत्र-दहीको प्रतिदिन पुष्पाब्जसे पूजा कर स्तवना किया करता था । आश्विन मासके आने पर शुरुल पहनासे आरंभ कर नरमी तक कश्मूल, दूध, घी, और फलआदिकों ही आहार कर उसके समक्ष बैठ रहता था । लोकमें प्रसिद्ध नररात्रिक पर्यंत वो जय उसकी आराधना करता था, तब गोत्र दहीकी तृप्ति लिये होमका बलिदान निमित्त एक लाख बकर आदि जीवोंका वध करता था और वो पुरुषको भी मारता था, इसमें भी अष्टमीके दिन वो जीवोंका विशेष होम करता था ।

एकबार गुणधर नामक सूरिजीने उस नगरमें चातुर्मास किया । उनके अभयरचि नामक एक महात्मा-साधु शिष्य और अप्रयनति नामक एक स्वयं, तब और त्रियामे तत्पर साध्वी शिष्या थी । महातपोधन और शालरूप पत्रिनासे युक्त अभयरचि मुनि एक दिन जब चार प्रकारका अभिग्रह ले नगरमें जाहायक लिये फिर रहे थे, उस समय राजपुरुषान उन्हें परद राजाके पास ले गये तब राजाने अभयरचि मुनिस पृछा कि, “हैं शास्त्रोपदेश मुनि । तुम्हारे शास्त्रमें नररात्रिक दिनोंमें गोत्र देवीको पूजाका क्या फल बतलाया है । और होमत्रिया किस प्रकार करनेका वर्णन किया है ? ” स्वामी

अभयरुचि मुनिने उत्तर दिया कि 'ह राघव ! मैंने पूर्वभयम एक पिष्ट-आटक कुकडा-मुर्गा मारा था, जिसके पाँसों में सात भय तब अनेक कष्ट सहता हुआ भटकता रहा, तो फिर आपकी तो जानने क्या गति होगी ?' राघवने अपने मात भयानक वर्णन पूछा, जिस पर अभयरुचि मुनिने उत्तर देते कहा कि —

अश्वत्थिनगरीर्म यशोधर नामक राजा था । जिसके चन्द्रनी नामक माता, नयनायली नामक स्त्री और गुणधर नामक पुत्र था । एक बार समारमे ऋषिगिरि और वैराग्यम तत्पर हो राजा यशोधरन अपनी रानी नयनायलीसे कहा कि, "हे प्रिये ! मैं दीपा लेना चाहता हूँ ।" ऋषियोगसे उसी रात्रिसे राजाको स्वप्न आया कि, "महानके मानव छण्टने शगेरे से उसरी मानान उमे नीचे पृथ्वी पर फेर गिया ।" प्रभातमें जब उसने यह बात उसरी मातासे कहा तब माताने यशोधरने कहा कि, "हे वत्स ! ऐसे खराब स्वप्नक निरागम । तू चामुण्डा देवीको बकर आदिका उल्लिखन ।" राजान उत्तर दिया कि, "प्राण जाने पर भी मैं ऐसा कार्य कभी नहीं कर सकता ।" ऐसा उत्तर सुन माताने अनन्त अपासम्भसे उसे ललित कर उलाहकार पूर्ण एक पिष्ट-आटका कुकडा-मुर्गा उन उमे दिया जिसका बन्ध कर उसने शक्ति देवीको भोग चढाया ।

रानी नयनायलीने किसी गाने हुए कुचड़े पुरुषको देख उस पर मोहित हो, माया प्रबल द्वारा राजाकी आज्ञा प्राप्त कर

उसे अपने आगसथे पास रखता और रात्रिमें राजाने सोचाने पर मोटा पा स्वेच्छा पूर्वक उसने साथ भोग-विनाश करने लगी । एक बार राजाने यह बात जाना और गुप्त अपनी आँखोंसे भी दुखा, उस पर भी वह क्षमा रख धिलचल मौन रहा । दूसरे दिन प्रातः काल गुणधर पुत्रको गन्ध दे दीक्षा देनेको तत्पर हुआ । उसे दृष्ट राणीने विचार किया कि, "मेरे स्वामी अर्थात् मेरा कुचरित्र जान लिया है, इससे यह उत्तम है कि, मैं भोगोंमें त्रिप मिलाकर उसे मार डालूँ, अन्यथा यह मेरे पुत्रको मेरी यह बात यह मुझे कुछट पुरुषोंसे सुनसे भ्रष्ट करेगा ।" ऐसा विचार कर उसने भोग-जमें त्रिप मिश्रीत कर राजाको खिलाया और त्रिप चढ़नेसे जब राजा आँखें-पाकुल हुआ तो उसने उसे गलेमें जगुठा टाक मार मारा । इसके कुछ ही दिन पश्चात् उसकी माता भी मर गई ।

राजा वहाँसे मर कर मयूर हुआ और उसकी माता श्वान कुत्ती हुई । देवयोगसे किसी धनवरने उन दोनोंको पकड़ फीड़ाने लिये राजा गुणधरको भेट किये । राजा इससे अत्यन्त सुख हुआ । मयूरको पीजरेमें रक्खा और श्वानको बाघ कर रक्खा ।

एक बार जब मयूरने नयनाम्बलीको उस कुत्रङके माथ देखा तो उसे जानिस्मरण ज्ञान हो आया और वो जब जब नयनाम्बली उसे हाथसे पकड़ने जाती तो अपनी चाचमे उसे

धारधार प्रहार करने लगा । एक धार राजमाता नयनायलीने जब चाचक्र प्रहार करने पर उस मयूरको अपने आभूषणसे मारा तो वह झरोखेसे नीचे जा गिरा और राजाके समीप बैठे उक्त जानने बहा जा कर उसकी कमरसे ग्रहण किया । राजान उसे छुटानेका अत्यन्त प्रयत्न किया परन्तु छुटाने उसे नहीं छोगा । इस पर राजाने कुत्ती पर जागते घोषाटके चोरुटकर प्रहार किया जिससे काय स्वरूप के दोना प्राणी मर गये ।

मयूर मर कर नालिया हुआ और राजान मर कर सप हुआ । यहा भी ३ पगसर लड कर मर गये । बर्हास के दोना शिप्रा नदीमें मत्स्य हुए । चन्द्रवता मन्थर जीवकी मन्त्रिमारात मार डाला जो उसने कह दित पश्चात् यशोधर जीवका मत्स्यको छो नयनायली तथा गुणधरकी अपर्ण किया, जहा नयनायलीने जब उस रक्षाया यश उस जातिस्मरण ज्ञान हो आया ।

मत्स्यपणसे मर कर चन्द्रवता गुणधर राजाके पशुपाल के पर बकरीके रूपमें उपन्न हुई । और यशोधर उस बकरीका पुत्र हुआ । तरुण बय होने पर वह उसकी माता बकरीके साथ विषय भोग करने लगा जिसे देख पशुपालने उसे मार डाला । वह मर कर अपने ही वीर्यमें उपन्न हुआ । उस गर्भिणी बकरीको गुणधरने सेवकसे मगवा कर मरवा डाली और उसका गर्भसे बकरीको स्त्री के अपने पर रख उसका पालन पोषण किया ।

एक बार गुणधरने पूवजोक मृत्यु दिनको पन्द्रह पाडे मारे आर प्रह्न भोज कराया । ब्राह्मणोंने आशीर्वाद दिया कि, "तुम्हारा पिता स्वर्गमें ब्रीडा करे ।" यह सुन पररेको जातिस्मरणज्ञान हो आया । उसी समयमें पापके उदयसे नय नायनीको पुष्टकी व्याधिने आ घेरा । उस व्याधिसे दु खित देख उस बकरा हर्षित होन लगा । एक बार राजाके भोजन समय बत्त पररेको पुष्ट हुआ जान रसोइयान उसे मार पका कर राजाको दिया ।

चन्द्रवतीका जीव कलिंग देशमें पाटा हुआ जो सार्ध साहसै सान उज्जयिनी नगरीको आया, जहा राजाका अश्व जय पानी पीनेका आया तो उसे उस पाडेने मार डाला, जिससे राजा क्रोधित हो उस पाडेको बाघ अग्नि द्वारा भुज दिया । उसने पाँ छठे वनमें वे दोना बापस कुरडे-कुकर हुए नितको बिसीन ले जा कर गुणधर राजाको अर्पण रिये । राजा इन दोनोको परस्पर युद्ध कराया करता था और अत्यंत हर्षित रहता था, ऐसा करते करते वे राजाके अत्यंत प्रिय पान बन गय । एक बार जब राजा वनमें ब्रीडा करने गया तो वाक्वट नामक वाक्यल भी उन दोनों कुरुडोंको ले वाम गया । जहा किसी मुनिको देख उन दोना कुरुडोंको जातिस्मरण ज्ञान हो आया । फिर पूर्वाभ्यासमें उनको बदना कर बोले कि, "हे स्वामी ! हमन अज्ञानसे किये कर्मके बहुत फल भोगे हैं, अब इस ससार दु खकी परम्परासे मुक्त होनेके लिये हमे कोई व्रत ग्रहण कराइये । तुम्हें देख हम

स सारसे बहेगित हो गये हैं । ” मुनिने उन दोनों मुगो को धर्म सुनाकर अनशन कराया कि उसी समय गुणधर राजाने, जो उसी वनमें परान्तम उसकी राणीके साथ बैठा हुआ था, उसने शदवेधी बाणके द्वारा उन दोनों कुकटारों को मार डाला ।

यहासे मर ब सातव धवमे गुणधर राजाकी स्त्री जयाश्रीके चरम उत्पन्न हुए । यशोधररा जीव अभयमता नामक पुत्र हुआ और चंद्रवतीरा जीव अभयमता नामक पुत्री हुई । वे दोनों परस्पर अत्यन्त स्नेहात्त और एक दूसरेका वियोग नहीं सहन करनेवाले हुए, वो जब आठ वर्षक हुए तब राजा गुणधर राजा को साथ न परान्त वनम मृगया निहार गेलेने गया । उहा शशला आनि जीवोंको मरणके लिये इवान-हुसे छोडे गये । वन वनम किसी ध्यानाथ मुनिने देख उसक प्रभावसे वे शवान शक्तिहीन हो गये । अनक प्रकारस प्ररणा करन पर भी जब ब पावम लोत्न लग तो राजा अत्यन्त लज्जित हो विचार करने लगा कि, ‘ अहो ! मैं इन पशुआम धी विनेप पावात्मा हूँ कि, ब इवान जीववध करनेसे इच्छा नहीं रखते, तस पर भी म इनको बारबार प्ररणा करता हूँ । ’ उसी समय अर्द्ध नामक किसी भ्रातरको मुनिका पन्दना करने जाते देख राजान उससे पूछा कि, ‘ हे भद्र ! तुम कहा जाते हो ? ’ उसन उत्तर दिया कि, ‘ मैं मुनिक पास धर्म सुाने जाता हूँ । ’ राजान कहा, ‘ वन, मैं भी तरे साथ आता हूँ । ’ फिर वे मुनिके समीप पहुँचे । आवक पाच अभिप्रह पूर्वक तीन बार दाहिनी ओरसे प्रदक्षिणा कर वना

पर मुनिके पास बैठा। फिर उन्होंने इस प्रकार देशना मुनि कि,—“अहो! देव मित्र सदृश कभी दया करता है और कभी शत्रु सन्ध्या निशक हो मार डालता है।” इत्यादि देशना सुन राजाने मुनिसे अपने मातापिताकी गतिके प्रियमे पूछा। मुनिने उत्तर दिया कि,—“हे राजन्! तू क्या पृच्छता है? दो चरित्र तो तुझ लज्जा उत्पन्न करनेवाला है। नृने तर पिना और पितामहोरा उनर भृत्युने दिन ही वह धार भक्षण क्रिये हैं।” प्रसा कह यशोधर और चन्द्रयताय साता धर्मोरा उता न कह मनाया। निसे मुन राजा मूर्छित हो गया और पश्चात्ताप करने लगा। अभयर्षि और अभयमर्तीने भी जातिस्मरणज्ञान प्राप्त कर, अपनी अनुभवकी बातोंसे प्रत्यक्ष जान गुणधर राजामे कहा कि,—“हम दोनों अब दीना लेगे” यह सुन राजाको भी वैराग्य हो आया। अतः पुत्र, पुत्रीने साथ और उसी प्रकार यशोधरका वृत्तान्त सुन सारसे उद्देगित हुए अन्य पांच हजार मामतादिक सहित राजाने पुत्रको राज्य पर विठा, पुत्र द्वारा किये विष्णुमणोत्सव द्वारा दीना ग्रहण की और सब महा तप करने लगे। व ही गुणधर आचार्य आज इस नगरीमे पधारे हैं।

इस प्रकार अभयरुचि मुनिसे मुहसे मुन मारीदत्त राजाने कहा कि,—“ह अणगार! व गुणधर मेरे वहनोई होते है और तुम मेरे भाणेज। अहो! ऐसे गुरुके योगके अभावमें मुझ पापीने नगरात्रिने द्वितीमे गोत्र देवी समक्ष लाखों जीवोंको मार डाला है।” फिर उस समय बलिदान

निमित्त एकत्रित किये एक लाख जीवोंको राजने गुरु वचनसे मुक्त कर दिय और सारे नगरमें अमारीकी घोषणा करा दी ।

अध्वरूपिक उपदेशसे चत्तमारी दनी भी आनिका हो गई । “ अहो ! कन कन और मद्यम भोजन शास्त्र लोग परमात्मे दिनोंमें दधीमा उल्लिखित खा कर करते हैं कि,— “ हमने उपवास किया है । ” यह कैसी आश्चर्यकी बात है । “ उन दिनोंमें अत्यन्त हिंसा होनेसे ही बारह तिनाकी अस्वा याय कही जाता है और साधु भुक्तपाठ नहीं करते ।

“ इस प्रकार मिथ्यात्वात् पर्यको जान मारीदत्त प्रमुख जिनियान जनता त्याग किया और एसा करनेसे वह मार्गमें आत्मधर्मकी प्राप्ति हुई । ”

इत्यत्र दिनपरिमितोपदेशप्रद्वारयायामुपदेशप्रासादवृत्तौ
अष्टाशीयधिकृततम प्रबंध ॥ १८८ ॥

व्याख्यान १८९

एव चैत्य शब्दका अर्थ बतलाते हैं

प्राहुर्जिनौकस्तद्विम्ब चैत्यशब्देन सूत्र्य ।

अतस्तद्भासतो वयं बहुात्म गुणदायकम् ॥ १ ॥

पर मुनिके पास बैठा। फिर उन्होंने इस प्रकार देशना सुनि-
 लि,—"अहो! दश मित्र सदृश कभी दया करता है और
 कभी शत्रु सदृश निराक हो मार डालता है।" इत्यादि
 देशना सुन राजाने मुनिसे अपने मातापिताकी गतिक विषयमें
 पूछा। मुनिने उत्तर दिया कि,—“हे राजन्! तू क्या पूछता
 है? वाचमित्र तो तुझ लज्जा उत्पन्न करनेवाला है। तूने
 तेरे पिता और पितामहीका उनसे मृत्युके दिन ही कई बार
 भक्षण किया है।” जमा यह यशोधर और चन्द्रसेन साता
 भयोंका उल्लास न कह मनाया। जिससे मुन राजा मूर्छित हो
 गया और पश्चात्ताप करने लगा। अश्वमेध और अभयमर्त्तने
 भी जातिस्मरणकाग प्राप्त कर, अपनी अनुभवसरी बातोंसे प्रत्यक्ष
 जान गुणधर राजासे कहा कि,—“हम दोनों अब दीक्षा
 लेंगे।” यह मुन राजासे भी धैर्य हो आया। जत पुत्र,
 पुत्रीके साथ और उसी प्रकार यशोधरका वृत्तान्त सुन सब सारने
 लक्षित हुए अथ पांच हजार भाग्यदिक सहित राजाने
 पुत्रको साथ पर बिठा, पुत्र द्वारा किये विष्णुमणोत्सव द्वारा
 दीक्षा ग्रहण की और सब महा तप करने लगे। ये ही
 गुणधर आचार्य आन इस नगरीमें पधारें हैं।

इस प्रकार अभयरुचि मुनिके मुहसे सुन मारीदत्त
 राजाने कहा कि,—“हे अणुगार! ये गुणधर मेरे सहोदर
 होते हैं और तुम मेरे भाणेज। अहो! ऐसे गुरुके योगके
 अभयमें मुझ पापीने नवरात्रिने दिनोंमें गोत्र देवी समक्ष
 लाखों जीवाको मार डाला है।” फिर उस समय बलिदान

निमित्त एकत्रित किये एक लाख जीवोंको राजाने गुरु
वचनसे मुक्त कर दिये और सारे नगरमें अमासीसी घोषणा
करा दी ।

अभयरुचिके उपदेशस चन्मारी दूधी भी धारिका हो
गई । “ अहो ! यह फल और मनुष्य भोक्ता शाश्वत लोग
नगरात्रके निनोम दवाका उनिगाय छा कर करते हैं कि,—
“ हमने उपवास किया है । ” यह कैसी आश्चर्यकी बात
है । “ न्त दिताम अत्यन्त हिमा होनेसे ही बारह निनाकी
अस्याध्याय कही जाती है और साधु भुतपाठ नहीं करते ।

“ इस प्रकार मिथ्यास्त्रीय पर्यको जान मारीरुत प्रमुख
जनिवान्त न्तका त्याग किया जाय एसा करनेसे वह धाममें
आत्मधर्मकी प्राप्ति हुई । ”

इत्यष्टदिनपरिमितोपदशमग्रहारयायामुपदशप्रासादवृत्तौ
अष्टाशीत्यधिकशततम प्रबध ॥ १८८ ॥

ध्याप्यान १८९

अथ चैत्य शङ्का अर्थ वतलाते है

प्रादुर्जिर्नोरुस्तद्विम्व चैत्यशन्दन सख्य ।

अतस्तद्भासतो यत्र पङ्कज्य गुणदायकम् ॥ १ ॥

भावार्थ —“ निद्वान् सूरीरजजी चैव्य शब्दरा अर्थ जिनालय और जिनविम्व बतलाते हैं तब यह आत्माको गुणकार्य होनेसे चैत्य भावसे उन्दना करन योग्य है । ”

अपन और दूसरोंके शास्त्रोंके शाब्दिको नहीं जानने वाले कई अज्ञान लोग चैत्य शब्दका अर्थ ज्ञान, पुनि, धन आदि कल्पनासे करते हैं । परन्तु यह असत्य है, क्योंकि, कोष भाषि शब्दशास्त्रमे चैत्य शब्दका अर्थ प्रतिमा ही होता है । वो इस प्रकार कि—“याकरणम् चितिं स ज्ञाने” (चित्पते) ऐसा धातु है । “ जिससे वाष्पादिकी प्रतिवृत्ति—प्रतिमा वो ही सदा दखनसे उत्पन्न होती है कि, “ यह अग्निहन्तकी प्रतिमा है । ” यह चैत्य कहलाना है, ऐसी व्युत्पत्ति होती है, तथा धातु गठकी वृत्तिर्भ “ चित्त धयन ” यह धातुका चैत्य ऐसा प्रयोग होता है । तथा नाममालाशेषमे लिखा गया है कि, “ चैत्य विहारै चित्त सद्गति ” “ चैत्य शब्द विहार और जिनालय अर्थमें प्रयुक्त होता है । ” उस प्रत्ययकी श्लोकावृत्तिमे “ चीगते इति चिति तस्य भाव चैत्य ” ऐसी व्युत्पत्ति पर “ धाते यण् ” प्रत्यय आया है ऐसा लिखा गया है । और अमरकोशमे “ चैत्यमयता प्रोक्त ” ऐसा कहा गया है । हेमचन्द्राचार्य मप्रहमे “ चैत्य जिनीरुस्तद्विष चैत्यमुदरापात्र ” चैत्य अर्थात् जिनालय, जिनविम्व और उद्देशावृत्ति ऐसे तीन अर्थ बतलाये गये हैं । आगममे भी कहा गया है कि, ‘ चैद्य अठे

१ चिन्मके नीचे करतज्ञान प्राप्त हुआ हो तो वृष आया गमन सरणवाला मध्यवृत्त ।

निज्जरठिय ऽ जिस्सिह् (य) बहुविह् करेई ।' इसकी टीकामे कहा गया है कि-चैत्य अर्थात् जिन प्रतिमा-रसका अर्थ बतलाये गये हैं । इसकी टीकामे कहा गया है कि-चैत्य अर्थात् जिनप्रतिमा-रसका अर्थ अर्थात् प्रयोजन । निज्जरठा अर्थ कर्मभयभी इच्छासे चैत्यादित्पद योग्य क्रिया द्वारा उपश्रुधन करना (कीर्ति आदिकी इच्छा बिना निरपेक्षपणसे) ऐसा अर्थ भी प्रत्याशरणकी युक्तिसे किया गया है । उसी सूत्रमें आश्रय द्वारमें भी चैत्य शब्द कहा गया है । उससे यह प्रयोजन है कि समागके हेतुत्पत्ति कीर्ति आदिकी अपेक्षासे जो चैत्यादि कराया जाता है उसका आश्रय अवर्माय होता है, अथवा शुद्ध चैत्य आदि बनवाना आश्रय कहलाता है ।

सूत्रमें सर्वं स्थान पर जितादिकी वन्दना करनेमें प्रसक्त ऐसा भावुक हृदयमें क्या विचार करता है कि-यतोह् कल्याण मङ्गल दयय न्दय विणण्ण पञ्जुयासामि । 'मैं कल्याणकारी, मङ्गलमय, दयताय चैत्यके सदृश विनयसे सेवा करूँ" इस सूत्रवाक्यका अर्थ रही अज्ञानी बालरूपी तरह ऐसा करते हैं कि "दय अर्थात् धर्मदय, साधु, ज्ञानी चैत्य अर्थात् अन्तिम ज्ञान (गुण ज्ञान) हुआ हो तब दयता उनकी चित्त प्रसार शक्ति प्राप्त है ।" यह ज्ञान कल्पित अर्थ युक्ति सगत नहीं है उसका द्रष्टव्य इस प्रकार है कि-पाचव अंग श्री भागवताजीसूत्रमें तामलि श्रोत्रिन इस प्रकार विचार किया कि, "मैं मेरे मग सबधियाको अठारह प्रकारके शाक बनाकर भोजन कराऊँ, कल्याणकारी-मङ्गलकारी दयताके चैत्य सदृश

विनय द्वारा उनकी सेवा कर ।” इस स्थान पर उपरोक्त अज्ञानी-शालक धुद्धि का अर्थ क्या कर घटित होगा ? क्योंकि वो श्रोत्रि मिथ्यात्मी था, वो जैन धर्म की प्रशंसा करने योग्य बात क्योंकर जाने ? इससे आबालगोपाल प्रसिद्ध ऐसा ही अर्थ करना चाहिए वो इस प्रकार है कि—“देव अर्थात् अपने इष्ट, ईश्वर, उसका चैत्य अर्थात् बिध उसकी तरह में पूजा कर या स्तुति कर ।” यह अर्थ सर्व प्रसारसे घटित है ।

कोई मिथ्यात्मी ऐसा कहे कि, “जीवनी विराधना जो धर्म के लिये करना है उसका भी मदबुद्धि कहा गया है ।” द्वावे अग भी प्रभ-याकरण सूत्र में कहा गया है कि “प्रति-भाको घटते या पूजते समय जो जीव हिंसा करता है, वो मदबुद्धि पुरुष है ।” वो ऐसा अर्थ करते हैं, परन्तु उनका यह अर्थ अयुक्त है । यहाँ मदबुद्धिसे तात्पर्य उन पुण्यों से है, जो यज्ञादि कार्य में जीव अजीवों की नहीं जाननेवाले धर्म बुद्धिसे बन्दे आदि का बध करते हैं, वे समज्जा चाहिये । अरे मूर्ख ! जो तू इस अर्थ को यहाँ जिन चैत्यादि शुभ-प्रियाम लगाता है, तो तेरको पूछता हू कि नदी उतरने में, विहार करने में, धर्म प्रिया करने में, गुरु वन्दना करने में जाने में और उपाश्रय आदि धर्म स्थान करने में सर्वत्र जीव बध होता है, कि नहीं ? यदि होता है तो तू भी मदबुद्धि हो गया । इस प्रियद में कहा है कि “यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करने में जो विराधना होती है वो सूत्रों अनुसार चलने के कारणसे धर्म अथर्व निर्वारा का कारण होता है और इससे आत्म स्वरूप की शुद्धि होती है ।”

जा जयमाणस्त मवे निहारणा सत्तनिहिसमागस्म ।

सा होऽ निज्जराफला अज्जत्थ विसोहिजुत्तस्य ॥ १ ॥

इस गाथाका अर्थ बराबर विचार करने योग्य है ।
 जो अपने पुटुम्बक लिये भी आरम्भ नहीं करता ऐसी
 प्रतिमाधारीको तो जिनविम्बका भी पूजा विधान नहीं करना
 चाहिये । उसे मात्र प्रतिमाको मानना ही योग्य है । भाव
 करने योग्य ऐसी प्रतिमा विधानादि त्रिया द्रव्यके आधीन है ।
 जो बारह घनधारी भावकरे करने योग्य है । पाच मह-
 ग्रसमे द्रव्य पूजा आदि नहा है, क्योंकि मुनिको परिग्रहना
 अघाय है अथवा शिखाग्रतकी सरह समकितमे भी वो
 कर्तव्य है । इस विषयमे श्री उववाईसूत्रमे जो अवध
 परिग्राजकरा दृष्टान्त है । जिसका अर्थ इस प्रकार है कि,
 “अन्य परकादिक परिग्राजक-गुरुआ, अन्य तीर्थके हरि
 हरदिक देव और अन्य तार्थी तापस आदि अपन चैत्यमे
 स्थापित किय गये हैं-अपन हरिहरादि देवरूपसे माने हों,
 ऐसे अरिह-तके विषको घन्दना करना, पूजना अथवा पयु
 पासना करना अवश्यके लिये अवलम्बनीय है ।”

श्री भगवतीसूत्रमे आरम्भ द्वारा भी धर्मकी प्राप्ति
 होना कहा गया है जो इस प्रकार है कि, “हे भगवन् ।
 आनन्द उस प्रकारके भ्रमण-मुनि महाराज है उनको अप्राप्तुक-
 सचित और अनेपणीय ऐसे अशानादि द्वारा प्रतिलाभे-आहा
 रादि बोराव तो वो क्या उपाज्जन करता है ? ” “हे गौतम ।
 वो कई-बहुत कर्मोंकी निजरा रहता है और बहुत अल्प

पापका उद्यम करता है, सूत्रमे ग्ञान आदि साधुओंको आधारमी आधारकी भी आज्ञा दी गई है तो वो जीव हिमा गिना नहीं होता, उसी प्रकार जिनविषय आदि स्त्रिये भी ज्ञान लेना । अथवा यदि किसी मुनि दहमे पीडे पडे दिखाई द तो आवक अनुवद्य हि साके अध्यामे जीवा-नन्द धैर्ये तरह सवद्य औद्य करे । इसी प्रकार यहा चैत्य विषयमे भी समझ लेना ।

यदि यहा पर किसीको शका हो कि, “सागु स्वय चैत्यादि नहीं करते परन्तु श्रावणोंकी को हुइ ऐसी क्रियाका अनुमोदन करते हैं और चैत्यादि क्रियामे उनको प्रेरणा करते हैं, फिर करना, करना और अनुमोदन करना इन तीनोंका समको एकसा फल मिलता है, इससे जो यह तीनोंका सयोग कहा गया है, इसमें यदि दोरा आदर करे और एकका आदर न करे-यून करे तो वे मार्गके लोपक होते हैं । गुरु कहते हैं कि, “अरे ! निषिद्ध अधिकारसे व्याप्त पुरुष ऐसी शङ्का करना अयोग्य है, क्योंकि चार प्रकारके धर्मोंमें दान धर्मको प्रथम स्थान दिया गया है, वो दान मुनि स्वय नहीं देते, परन्तु दाताको अनुमोदन करते हैं और उस क्रियामें श्रावणको प्रेरित भी करते हैं, उस दाताको तुमने क्याकर स्वीकार किया ? उसी प्रकार यदि कोई चिडिमार या माछी-मस्यादिनी हि सामे तत्पर हो और उस समय कोई मुनि पात्रम भोजन ले कर जा रहें हो उन्हें देख वो हि सत्र फदे कि, “हे मुनि ! यदि आप मुझे भोजन दे द तो मैं इन

सब जीवोंको छोड़ दू और जीने दुओंको भी वापस जन्म छोड़ दू, अन्यथा इन सबको मार खादूंगा ।” इस प्रकार मुन इनमें अनेक लाभ देखकर फिर भी भगवन्तरी आज्ञाके सोपके पदमे उसके अपन आहारमेंसे बि बिन् भी ७ दे और प्रायश्चित्तो उम कायक मिये सन्तरेणा कर, तथा अनुमोदना करे । उसी प्रकार यहाँ भी पुष्टिमें अर्थ लगाना चाहिए ।

यदि यहाँ कोई शका करे कि, “पापणकी प्रतिमाकी पूजादिक सम्मान करनेमें क्या लाभ है ? क्योंकि पूजादिक करनेसे वह सत्पुत्र या सृष्ट नहीं होती और जब सत्पुत्र या सृष्ट नहीं होती तो फिर ऐसे देवसे किसी प्रकारके फलभी भी प्राप्ति नहीं होती ।” इसका उत्तरमें कहत हैं कि अचेतन जैसे चि तामणि रत्न आदिस भी फलकी प्राप्ति का विरोध नहीं है अर्थात् फल प्राप्ति होती है, हमका विषयमें वीतरागभक्तोत्थम कहा भी गया है कि —

अप्रमन्नात्स्वयं प्राप्य, फलमतदमगमम् ।

चिन्तामण्यादयः चि न, फलन्त्यपि विचेतनाः ॥१॥

“प्रसन्न ७ हाँ, व फल क्याकर द ? ऐसा मानना-विचारना असंगत है, क्योंकि अचेतन जैसे चिन्तामणि आदि क्या फल नहीं देते ?”

श्री जिनप्रतिमामें वीतरागक स्वरूपका आरोप कर पूजा विधि करने योग्य है । इसका विषयमें श्री भगवत्गीतामें धारण ध्रमणक अधिकारमें कहा गया है कि, “ह भगवन्त ।

विद्याचारण मुनिका तीरछा गति विषय प्रमाण कितना कहा गया ?” भगवन्त फरमाते हैं कि, “यहासे एक उत्पादसे-एक दुमसे मानुषोत्तर पर्वतपर जाकर समयसरण करे-पधारे और हाके चैत्यकी वन्दना करे, दूसरे उत्पादसे वहासे नन्दीश्वर पमें जा समयसरण करे और वहाके चैत्यकी वन्दना करे, हासे वापस लोटने पर एक उत्पादसे वहा आकर वहाके चैत्यकी वन्दना करे ।” “हे भगवान् ! विद्याचारण मुनिका पर्वतोंमें गति विषय प्रमाण कितना है ?” भगवन्त कहते हैं कि, “हे गौतम ! एक उत्पादसे नन्दनगनमे समयसरण करे, हाके चैत्यकी वन्दना करे, दूसरे उत्पादमे पाण्डुक वनमे वहुष वहाके चैत्यकी वन्दना करे । फिर एक उत्पादसे वहा लोट वहाके चैत्यकी वन्दना करे ।” यहा उन द्वीपोंके शाश्वत चैत्यसे ही प्रयोजन है । यहा बहुवचन है इसलिये चैत्य शब्दसे मतलब जिनविषसे ही है, आवि अनेक युक्तियोंसे चैत्य शब्दका अर्थ ज्ञान नहीं होता और इसीलिये कोशकारने कहा है कि, “चैत्य अर्थान् जिनालय या जिगिष ” ऐसा अर्थ युक्तियुक्त सिद्ध होता है । इस विषयमे अब अधिक कहना अनावश्यक होगा ।

जिनविषय भावसे वन्दना करन योग्य हैं । वन्दनाका फल भी पद्मचरित्रमे इस प्रकार बतलाया गया है कि, “चैत्यका अर्थात् दर्शन करने जानका मनमे चिन्तन करने पर चोय प्रच्छका फल होता है, वहा जानेके लिये घटनेसे छटका फल होता है, जाना आरम्भ करनेसे अष्टमपत्र फल होता है, कुछ

दूर जानेसे दशम-चार उपवासका फल होता है, कुछ अधिक दूर जानेसे पाच उपवासका फल होता है, मागक मध्यमें आनेसे पञ्च उपवासका फल होता है, निमग्न दखनसे मास उपवासका फल होता है, जिनमुनको प्राप्त हुआ पुरुष ७ मासी तपसा फल प्राप्त करता है, मंदिरके द्वार पर पहुचनेसे सवत्सर तरफा-वर्षके उपवासका फल मिलता है, प्रदक्षिणा करनेसे सो वर्षके उपवासका फल मिलना है, निमग्न करने पूजनसे हजार वर्षके तपका फल मिलता है और भी जिनेश्वर भगवत्की स्तुति करनेसे अनन्त गुणा फल मिलना है ।” और भी कहा गया है कि, “जिनबिम्बका प्रमानन करनेसे सो गुणा, विहेपन करनेसे सहस्र गुणा, पुष्पमाला चढ़ानेसे लाख गुणा और गीत वाज्रिसे अमन्त गुणा पुण्य होता है ।”

यह निमग्निका दर्शन कई जीयोंको अनेक प्रकारसे गुणकारी है । इसने विषयमें भी दर्शवैकालिकी निर्गुक्तिर्म कहा गया है कि, “जो जिनप्रतिमाके दर्शनसे प्रतिबोध पाये, मनके पिना और भी दर्शवैकालिकीके रचयिता भी शय्यभव गण धरको मैं वन्दना करता हू । उसकी कथा इस प्रकार है नि —

श्री शय्यभवसुरिजीकी कथा

श्री जम्बुवामीजीके पाट पर श्री प्रभवसुरिजी हुए, जिहोने श्रुतज्ञान द्वारा अपने शिष्योंमें या गच्छमे उनके पदके योग्य जब किसी मुनिको नहि पाया तो अपनी श्रुतदृष्टिसे राजगृही नगरीमें शय्यभव नामक एक भेट भ्राह्मणको उनके पदके योग्य देख के उसको बोध करने चले, उस समय शय्यभव भ्राह्मण

अनेक ब्राह्मणोंको एन्ध्रित कर यज्ञधर्म करा रहा था। उसको धोध करानेके लिये उन्होंने दो चतुर साधुआको यज्ञमंथल पर भेजे। जिन्होंने वहा पहुच इस प्रकार श्योम्ने दो पक्षोंका ब्यारण किया कि —

“ अहो कष्ट-अहो कष्ट, तत्त्व न ज्ञायते पर ”

“ अहो ! कष्टकी बात है कि महाकष्ट करते हैं, परन्तु परम तत्त्वको नहीं जानते । ” इस प्रकार दो पक्ष घोलकर ये शिष्य वापस लौट गये। उन्हें सुन शङ्खभय ब्राह्मणने विचार किया कि, “ ये साधु कशपि भ्रूपाभापी नहीं हो सकते, अतः यज्ञाचार्यसे इसका तत्त्व पूछु। गेसा विचार कर जन उमने यज्ञाचार्यसे तत्त्व पूछा तो उसने उत्तर दिया कि, “ यज्ञ ही तत्त्व है। ” तथापि सशयसे भरा हुआ शङ्खभय शीघ्रतया उन साधुओंकी पीछे पीछे गया और प्रभवसूरिजी समीप जा उसने सूरिजीसे इसके निषयमे पूछा। सूरिजीने उत्तर दिया कि, “ हे भद्र ! यदि तू यज्ञाचार्यको धन दिखलायेगा तो वह स्वयं ही तुझे तत्त्व बतला देगा। इस पर उसने वापस लौट खड्ग खींच यज्ञाचार्यसे कहा कि, “ तत्त्व बतलाओ, अन्यथा मैं इस खड्ग द्वारा तुम्हारे शिरका छेद कर दूंगा। ” इस पर यज्ञगुरुने भयभीत हो यज्ञके स्तम्भ नीचे स्थापित की हुई श्री शान्तिनाथ प्रभुकी मूर्ति उसे निकाल बतलाई। मूर्तिको देख उसने निचार किया कि, “ अहो ! यह मूर्ति निरूपम है। ” फिर उस मूर्तिको ले वो शङ्खभय ब्राह्मण सूरिजीने पास आया और उस देवका स्वरूप पूछा,

सूरिजीक एक ही उपद्रासे प्रतिषेधित हो वम राज्यभवन पर परागन मिथ्यात्वका त्यागकर आशातना रहित भूमिपर मूर्ति को स्थापित कर, दीक्षा ग्रहण कर अनुक्रमसे द्वादशांगीश अध्ययन किया । इस पर सूरिजीने उसे अपने पद पर स्थापित कर दिया ।

राज्यभवन दीक्षा ही उस समय उनकी पत्नी सगर्भा थी । जिसका गर्भविषयि पूरा होने पर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका मनन नाम रखा । मनक आठ वर्ष के होने पर जब वह अर्ध पातकनि साथ लीला करने लगा तो पातकनि उसे अपितृ-विना दापका कह तिरस्कार करना आरम्भ किया । मनरने लज्जित हो अपनी मातासे जब इससे विषयम पूछा तो मातान गद् गद् स्वरमें उत्तर दिया कि, “ ह वरस ! तरे पितान किसी जैन गुरुसे दीक्षा ग्रहण की है, मैं क्या करूँ ? किसी वस्तु कपट पाये माधुन कुछ कह बदना दिया—उम लीया है । य इस समय मुनीश्वर वर पाण्डीपुत्रका ओर विचर रह हैं । ” यह सुन मनक तरफाल माताकी आज्ञा ले पितान इसनका पसुव तो उस नगरमें आया और मार्गम जान हुए मुनियों समूहमें जा कर पूछा कि, “ राज्यभवन मुनि कौन है ? ” जेमा प्रश्न करते ही राज्यभवन सूरिजीन धुनमाक वपयोगसे उसे अपना पुत्र होता जान उपाश्रयम ला प्रतिषेध कर दीक्षित किया, परन्तु उसकी आयु मात्र १० महीनेकी ही अवशिष्ट जान द्वादशांगीसे उद्धार कर दशैकालिक नामक सूत्र रच उसे पढ़ाया । उस सूत्रसे अध्ययन बाद उसका आयुष्य पूर्ण हुआ, अत मृत्यु प्राप्त होने

पर यह देवता हुआ । उसके मृत्यु समय सुरिजीको अश्रुपात हो आया जिसे देख अन्य मुनि कहने लगे कि, “ हे स्वामी ! यदि तुम्हारे जैसे भी जब मोहरूपी राक्षससे प्राप्त हो अश्रुपात करने लगेंगे तो फिर धीरता कहा रहेगी ? ” सूरिजीने उत्तर दिया कि, “ मैं मोहवश अश्रुपात नहीं करता परन्तु इस लिये कि जय मेरे इस पुत्रने अल्प समयके लिये हुए चारित्र्य पालने पर ही स्वर्ग प्राप्त कर लिया है, तो फिर यदि इसका लम्बा आयुष्य होता तो इससे भी अधिक महद् पद प्राप्त कर सकता, इसी हेतुसे मुझे रोद हुआ है । ” यह सुन सब मुनियोंको विस्मय एवं त्रिपाद साथ साथ हो आया । उन्होंने गुरुसे कहा कि, “ यदि यह आपका पुत्र था तो कमसे कम हमको कहना तो था कि जिससे हम उसका अधिक सम्मान देयावच्छ करते । ” गुरुने उत्तर दिया कि, “ ऐसा कहनेसे उसकी आत्माकी कायसिद्धि शीघ्र नहीं होती । ”

युगप्रधान श्री शन्यप्रनसूरिजी चिरकाल भव्यजीवोको प्रतिरोध के अन्तमें स्वर्ग मिधाये ।

“ प्राप्त पुरुषोंने जो वैद्य शब्द द्वारा जिनेन्द्रमूर्ति कहा है यह सत्य है, क्योंकि विद्वान् शन्यभव ब्राह्मणने वैद्यको-मूर्तिको देख उस शब्दमें स्थित घातुने अर्थको चित्तमें धारण कर उत्तम गतिको प्राप्त किया है । ”

इत्यन्दिनपरिमितोपदेशसग्रहाण्यायामुपदेशप्रासादवृत्तौ
एकोनवत्यत्यधिकशततमः प्रपद्ये ॥ १८९ ॥

व्याख्यान १९०

भी त्रिनेश्वर देवकी पूजा विधि यहा बतलात है

कल्याणकानि पचापि, स्मर्त्तन्यान्पर्चनशुणे ।

पञ्चाभिगमा धार्या, विधिमनुकृष्टस्य पूजनम् ॥१॥

भावार्थ — “पूजाके समय पांच कल्याणकका स्मरण करना, पांच अभिगम धारण करना और पूजा विधिका उल्लंघन नहीं करना आवश्यक है ।”

विशेषार्थ — पूजा समय पांच कल्याणकका स्मरण इस प्रकार करना चाहिये कि—पूजा करनेमें पूर्व दोनों हाथोंको चोढ़ मनमं-सामन विराजमान प्रभु सम्बन्धी न्ययन कल्याणक इस प्रकार विचार करना कि, “है त्रिनेश्वर ! तुम अमुक विमानसे पथ पर अमुक माताके श्वरमें अवतरित हुए हो, हम जैसे जीवोंको तारनेके लिये तुमने मनुष्य स्वरूप धारण किया है, अहो ! हमारा अहोपाय है । इस प्रकार चिन्तन कर प्रभुके देहसे निर्माल्य पुष्प आदिको हठाकर, जहाँ कुशुआ आदि जीवकी उत्पत्ति न हो सक उस स्थान पर डालना चाहिये । फिर मोर पीछी द्वारा प्रभुके अगको प्रमाणित कर सुगन्धित जलसे भर कलशको हाथमें ल प्रभुको गान करना चाहिये । उस समय जम कल्याणक सम्बन्धी सर्व स्वर्गपत्रा चिन्तन करना चाहिये । फिर शुभ वस्त्रसे अग पोंछ नवणके जलसे जहा जीवहिंसा तथा आशातना न हो, ऐसे स्थल पर डाल देना चाहिये ।

अगको पोछे बाद प्रभुने स-मुख रखे हो दाढी-मूछ आदिसे रहित प्रभुने अगको देख, “अहो ! इन जिनेधरने इतने साधुओं सहित ससारका त्याग कर, केसका लूचना कर दीक्षा ग्रहण की है।” आदि दीक्षा कल्याणक सम्य-धी भावनाको विचारनी चाहिये ।

फिर अगपूजा कर छत्र, चामर, धामटल आसन आदि सर्व सृष्टि देख आठ प्रातिहार्य युक्त वैजलज्ञान कल्याणक की भावना हृदयमे विचारनी चाहिये ।

फिर चैत्यप्रदनादिकके समय पर्यकासनगाली अथवा कायोत्सर्गादि अवस्थागाली प्रतिमाको देख, ‘अहो ! ये प्रभु पर्यकासन अथवा काठसग मुद्रासे चिदानन्दमय सिद्धि पदको प्राप्त हुए हैं ।’ इस प्रकार मोक्ष कल्याणक की भावना विचारनी चाहिये । इस प्रकार पंच कल्याणकका स्मरण करना चाहिये ।

प्रभुके समक्ष पांच अभिगमना इस प्रकार धारण करना चाहिये कि —

(१) प्रभुके मन्दिरम गमन करते समय पुष्प,^१ ताम्बूल, सुपारी, वशम, छरी, बगरी, सूटी, मुकुट और वाहन आदि सचित्त अचित्त द्रव्यका त्याग करना ।

(२) मुकुटक^२ अतिरिक्त अन्य आभूषणादि आद्यत द्रव्य का त्याग नहीं करना ।

१ यदा अपन उपयोग आने वारा पुष्प ताम्बुलादिसे प्रयोजन है ।

२ मुकुटसे प्रधान पगनी पर शिरपंच सप्त शोधे जान वाले आभूषणसे हैं ।

(३) एक थडा और बिना फटे या मिये बरतका उत्तरासग करना ।

(४) प्रभुके दर्शन होते ही मस्तकसे पास अजलि ओढ़
" श्री चिनाय नमः " कह कर माथसे गमस्कार करना और

(५) मनमें एकामता करना ।

विधियो बिना उद्घपन किया पूजा करोसे यह तात्पर्य है कि पूर्व मूर्तियोंके जमरी विधि इस प्रकार बतलाई है—
" स्थान पर, गृह मन्दिरके समीप या, प्रथम भूमिका प्रमा
जंन करना फिर योग्य बरत पहन आठ पहवाला मुखकोप
थायना । (१)

पूजाविधिये—पुरुषको छोडा बरत, और स्त्रीको पुरुषका
बरत नही पहिनना चाहिये । (२)

शान्ध रक्षित शुद्ध स्थानमें युद्धिमार पुरुषको दानाय
थनाया चाहिये और उस परम प्रवेश करने पर झाड़ी और
जमीनसे डेड हाथ ऊँचा बनाना चाहिये । (३)

चार विदिशा और दक्षिण दिशाको छोड पर बनाना
चाहिये तथा पूजकको पूजा करनेके लिये पूषाभिमुख या उत्त
राभिमुख बैठना चाहिये । (४)

दिशाओंके फल इस प्रकार बतलाये गये हैं कि—पूर्व
दिशाके सामने बैठनेसे लक्ष्मी मिलती है, अग्नि दिशामें सत्पा
होता है, दक्षिण दिशामें मृत्यु होती है, नैऋत्य दिशामें उपद्रव

होता है, पश्चिम दिशामे पुत्रका दुःख होना है, चायव्य दिशामे अपुत्रपणा होता है, उत्तरदिशामे महालाभ होता है और ईशानमें धर्मवासना-भावना बढ़ती है । (५६)

जिन आज्ञा मुझे मान्य है, यह मनमें समझकर अपने ललाटमें प्रथम तिलक करना ।

विवेकी पुरुषको प्रथम प्रभुके चरण,^१ जानु-हाथ, खभे और मस्तक पर अनुक्रमसे पूजा करनी चाहिये । बादमें ललाट पर, कण्ठ पर, हृदय पर और चर पर इन चार स्थान पर तिलक करना चाहिये । इस तरह नव अंग हुए । चरन सहित बिना ब्रेसरफे पूजा नहीं करनी चाहिये । (७-८)

प्रभातमें सुवास-वासक्षेपसे, मध्याह्नमें पुष्पोसे^२ और सायंकानमें धूप-दीपसे विवेकी पुरुषको प्रभुकी पूजा भाव भक्तिसे करनी चाहिये । (९)

कभी सयोगपरा इस प्रकार त्रिकाल जिनपूजा न हो सके तो श्रावकको त्रिकाल वैयवन्दना करनी चाहिये । इससे विषयमें आगममें कहा गया है कि, “ हे देवानुप्रिय । आजसे आजीवन पर्यन्त त्रिकाल एकाम्र चित्तसे चैत्यवन्दना करनी चाहिये । इस अशुचि, अशारनत और क्षणभंगुर मनुष्यावसारमें मात्र यह ही सार है । इसलिये दिनमें प्रथम प्रहरमें जयतक चैत्य और साधुको वन्दना न कर ली जाय तयतक

१ फरके अंगुठ । २ प्रथमके चारों अंग युग्म-दो-दो जाना ।

३ पुष्पोसे वन्दनेका शास्त्रिक अर्थ अत्यन्तकी पूजासे है ।

जलपान भी नहीं करना चाहिये । मध्याह्नमें जबतक चैत्यमें जा अष्ट प्रसागकी पूजा करके चैत्य वन्दना न हो तबतक भोजन नहीं करना चाहिये और इसी प्रकार अपराह्नके-संवाधे लिये भी समस्त लेना चाहिये ।

मगसान् अर्हन्तर दक्षिण भागमें दीपक रखना चाहिये व इसी प्रकार ध्यान, चैत्यवन्दन भी दक्षिण भागमें रह कर बैठ कर करना चाहिये । बाहरी ओर घूब रखना चाहिये । और भी कहा गया है कि, “ प्रातःशुक्ली की हुई पूजा रात्रिके पावना नारा करता है, मध्याह्न वामनी की हुई जिन पूजा जन्ममें किये पावना नारा करती है और रात्रिके-संध्याको की हुई पूजा मान जन्मके पापको नारा करती है । ” और भी कहा गया है कि, “ जो प्राणी शिवाल जिन पूजा करते हैं व सम्यक्त्वका शुद्ध करने हैं और भोगिक राजा सदरा तीर्थकर नाम कर्मका वारा कर सकता है । ”

चिन्तापूजाकी विधि द्रव्य और भावसे दो प्रकारकी है । चैत्यवन्दन भाष्य अथवा भा प्रवचनसारोद्धारकी वृत्तिमें कही हुई “ वहविग अहिगमपणग ” आदि गायामे बतलाये हुए चोरीस मूल द्वार और सत्सक दो हजार चोहतर उत्तर भेद द्रव्यभाव पूजाकी विधिमें योजने योग्य हैं । उसके उत्तर भेद यदि पूजकने अपने नाम सदरा कठापद कर रखे हों तो उस पूजकको पूजामे महान फल प्राप्त होता है । विधिपूर्वक किया हुआ देवपूजनादि सर्व अनुष्ठान अतिशय प्रशंसनीय है और

होता है, पश्चिम दिशामे पुत्रका दुःख होता है, चाय-य दिशामें अपुत्रपणा होता है, उत्तरदिशामे महालाप होता है और ईशानमें धर्मधासना-भावना बढती है । (५६)

जिन आश्रा मुझे मान्य है, यह मनमें समजकर अपने ललाटमें प्रथम तिलक करना ।

विवेकी पुरुषको प्रथम प्रभुके चरण,^१ जानु-हाथ, खभे^२ और मस्तक पर अनुक्रमसे पूजा करनी चाहिये । बादमें ललाट पर, कण्ठ पर, हृदय पर और ऊपर पर इतना चार स्थान पर तिलक करना चाहिये । इस तरह नम्र अंग हुए । चन्दन सहित बिना केसरके पूजा नहीं करनी चाहिये । (७-८)

प्रभातमें मुद्रास-धासक्षेपसे, मध्याह्नमें पुष्पोसे^३ और सायंकालमें धूप-दीपसे विवेकी पुरुषको प्रभुकी पूजा धाव धनिसे करनी चाहिये । (९)

कभी संयोगवश इस प्रकार त्रिकाल जिनपूजा न हो सके तो धावकको त्रिकाल देवचन्दना करनी चाहिये । इसने विषयमें आगममें कहा गया है कि, “ हे देवानुप्रिय ! आजसे आ-जीवन पर्यन्त त्रिकाल एकाम्र चित्तसे चैत्यचन्दना करनी चाहिये । इस अश्रुति, अशाश्वत और क्षणभंगुर मनुष्यावतारमें मात्र यह ही सार है । इसलिये दिनके प्रथम प्रहरमें जयसक्त चैत्य और साधुको चन्दना न कर ली जाय तबतक

१ पैर अशुद्ध । २ प्रथम चारो अंग सुम-दो-दो जानना ।

३ पुष्पोमें कहनेका तात्पर्य अष्टपदकी पूजासे है ।

अन्नपान भी नहीं करना चाहिये । मध्याह्नमें खजतक चैत्यर्म
या अष्ट प्रसादकी पूजा करके चैत्य वस्त्रा न हो तत्पश्चात्
घोषन नहीं करना चाहिये और इसी प्रकार अपराह्णके-
संज्ञके सिय भी समाप्त लेना चाहिये ।

प्रातःकाल अर्हन्तक दक्षिण भागमें दीपक रखना चाहिये
य इसी प्रकार ध्यान, चैत्यवन्दन भी दक्षिण भागमें रह कर
-पैठ कर करना चाहिये । साइनी ओर घूँप रखना चाहिये ।
और भी कहा गया है कि, " प्रातःकाल की हुई पूजा
रात्रिके पापका नाश करती है, मध्याह्न कालकी की हुई जिन
पूजा जन्मसे किये पापका नाश करती है और रात्रिके-
संज्ञका की हुई पूजा मान जन्मके पापको नष्ट करती
है । " और भी कहा गया है कि, " जो प्राणी त्रिकाल जिन
पूजा करते हैं वे सम्यक्त्वका शुद्ध करते हैं और भौतिक
राजा सदृश तीर्थ कर काम कर्मका बंध कर सकता है । "

जिनपूजाकी विधि द्रव्य और भावसे दो प्रकारकी है ।
चैत्यवन्दन प्राण्य अथवा भा प्रत्यक्षसंयोगद्वाराकी वृत्तिमें बही हुई
" दक्षिण अहिगमपण्य " आदि गायामे बतलाये हुए चोरीस
मूल द्वार और सप्त दो हजार चोद्वार उत्तर भेद द्रव्यभाव
पूजाकी विधिमें योजने योग्य है । उसके उत्तर भेद यन्त्र
पूजाके अपने नाम सप्त कठामह कर रखे हुए दो सप्त
पूजाके महान फल प्राप्त होना है । विधिपूर्वक किया
हुआ देवपूजादि सर्व अनुष्ठान अतिशय प्रशंसनीय है और

यदि सातिचार किया जाये तो अपायादिक^१ भी प्राप्त होती है। अविधिसे किये चैत्यवदनादिकका आगममे भी प्रायश्चित्त बतलाया गया है। श्री महानिशीथसूत्रने सातवे अष्टययनमे इस प्रकार सूत्र है कि, “अविधिसे चैत्यवदना परे उसे उसका प्रायश्चित्त बतलाना चाहिये क्योंकि अविधिसे चैत्यवदन करनेवाला दूसरोंको अशुद्धा उत्पन्न करता है।” अतः देव-पूजा समय विधिमे सावधान रहना चाहिये, मुटय घृत्तिसे उस समय मौन रहना ही अधिक भेद्य है, यदि मौन न रहा जाय तो पमसे कम पापहेतु बचनका तो मर्यादा त्याग करे। क्योंकि जिस समय निसीहि कहा गया है, उस समय ही गृहादिकके व्यापारका निषेध किया गया है। और उस समय पापहेतु कोई सहा भी नष्ट करना चाहिये। इसके विषयमे धोलकावे जिनासी जिनास श्रेष्ठिका दृष्टांत है —

जिनास श्रेष्ठिका दृष्टांत

धोलकामें जिनास नामक निर्धन श्रेष्ठि रहता था। एक बार धीरे घुण्ड और कपासके घोलको उठा छेदित हो उस श्रेष्ठिने भक्तामरस्तोत्रका स्मरण किया जिस पर शासन देवीने सन्तुष्ट हो इसे वशीकरण मन्त्र दिया। एक बार मार्गमे उसे दुष्टमर्मके चिर्यात तीन चोरको देख उस पर उसने अपने पासके अधिक दूसरे बाण तोड़ दिये और चोरोंकी सख्या अनुसार तीन बाण अपने पास रक्खे^२। वे चोर

१ कट आदिनी। २ यह बतलान के लिये के चोर तीन हैं, हमसे इनको अधिक बाण रखना व्यर्थ है।

जय उपद्रव करनेका उसके पास आये तो उसने उक्त रत्नके प्रभावसे तीन बाण छोट उन तीनोंको मार डाला ।

उस समय पाटण नगरमें भीमद्वय राजा राज्य करता था । जिसने यह अद्भुत वृत्तान्त सुन उस श्रेष्ठको बुलवाया और बहुमानपूर्वक इसकी रक्षाके लिये उसे खड्ग दे पुलि सत्रा अधिकारी बनाया । उस समय शत्रुसैन्य नामक सैन्यापति इससे भरकर बोला कि —

खाडो' तास समप्पिह, जसु खाडड जमास ।

जिणहाउरु समप्पिह, तुल बेलउ कपाम ॥ १ ॥

“ हे राजा ! खड्ग तो उसे देना चाहिये कि जिसको खड्ग रखनका अभ्यास हो, यणिकको तो तोला, वस्त्र या कपास देना चाहिये । ” श्रेष्ठन इसका उत्तरमें कहा कि,

असिधर धनुधर, कुतधर मत्तिधराऽज्जि बहुअ ।

सत्तसल्ल जे रण सुन्नर, जणणि ते बिरल पसुअ ॥ १ ॥

“ हे शत्रुसैन्य ! खड्गधारी, धनुषधारी, भालाधारी और शक्तिधारी तो जगतमें केहू हैं, परन्तु इसमेंसे शूर पुरुषको तो कोई विरली माना ही ज म दती है । और भी कहा गया है कि, “अश्व, शस्त्र, शास्त्र, बाण, वीणा, नर और नारी ये सब पुरुष विशेषको प्राप्त करके ही योग्य अथवा अयोग्य हो जाते हैं । ” इन वचनोंसे हर्षित हो राजाने उसे कोटवाल बनाया । यह बात सुनते ही चोर मात्रने चोरी करना छोड़ दिया ।

एक बार किसी सौराष्ट्र देशके जैनी चारणने यह जान-
नेके लिये कि “शेठका मन पूजामें कसा एक ग्रह है ।” किसी
कूटनी-सादजीकी चोरी की । ग्रामरक्षकोंने सादनीकी शोध करते
हुए उसे उक्त चारणके मकानमें बन्धा और उस चारणको बाध
मुभटोने यणिकु शेठ-फोटवालके पास संधरे देय पूजाके समय
लाये । शेठ पूजा करता था इसलिये पुष्पके ढींटे तोड़ उस
सूचक द्वारा उसने सेवकोंसे अपना अभिप्राय बतलाया । उस
समय अवसर देख चारण बोला कि —

जिणहानइ जिणवरह, न मिले तारोतार ।

जिण करे जिणघर पूजिइ, सो किम मारणहार ॥१॥

“जिनदास शेठ और श्री जिनेश्वर एकरूप नहीं हुए हैं,
अन्यथा जिस समय जिन हाथासे श्री जिनेश्वरकी पूजा की
जाति है उन्ही हाथोंसे दूसरेको मारनेका इसारा क्यों किया
जाता ?” और श्री चारणन कहा कि —

चारण चोरि किम करे, जो खोलडे न माय ।

तु तो चोरि ते करे, जे त्रिभुवनमा न माय ॥ १ ॥

“हे शेठ ! विचार तो कर कि अपने खोलडे-शूपडेमें
समा सकनेवाले कूटकी चोरी चारण क्यों करने लगा ? परन्तु
तू तो तीनों भवनमें न ममा सके ऐसी चोरी कर रहा है ।”
चारणके भावगर्भित इन शब्दोंसे सज्जित हो जिनदासशेठ विचारने
लगा कि, “अहो ! मैंने श्री जिनेश्वर भगवानकी आज्ञाका लोप
कर अब एक मात्र द्रव्य पूजा ही की है, परन्तु जो सत्त्व इस

चारणने वह वस्तुताप है उसका मैंने कभी आदर नहीं किया, मुझे प्यार है ।” फिर उसने उस चारणको गुरु सट्टरा समझ कर कहा कि, “ हे सरसारी पुरुष । तूने सम्पूर्ण प्रकारसे मेरा इम भवनूपसे उद्धार किया है ।” इसके बाद जय कभी भी चिनरास सेठ पूजा करने बैठता था तब विधि पूर्वक ण्डामतासे और घावपूर्वक पूजा किया करता था । पूर्वमे अवधिसे की पूजाका प्रायश्चिन भी साधुके समक्ष कर निर्मल हुआ था ।

“सद्बुद्धिवाँ पुरुष वसी प्रकार श्रुति करत हैं कि जिसमें प्रायश्चित्त न आवे । आत्मापूर्वक विधिसे ही मय पुरुषांगी भक्ति संभव है-शोभा देती है ।”

इत्यष्टादिनपरिमितोपदन्मप्रदास्यायाधुपदशप्रासादधृतौ
नरत्पथिरगततमः प्रमथ्य ॥ १९० ॥

प्याप्यान १९१

“अविधिसे पूजा करनेका अनिश्चित-अपेक्षा तो पूजा नहीं करना ही अच्छा है ऐसा कहनवासोंके लिये शिष्टा ।”

“अविधिसे करनेके अपेक्षा तो नहीं करना ही अच्छा है” ऐसा जो कहते हैं वे उत्सृज वचन कहते हैं, क्योंकि, “नहीं करनेसे घाटीरमी और करनेसे लघुकर्मा होता है ।” सूत्रमें भी ऐसा ही वचन है कि —

अविहिकया वरमरुय, उत्सुयवयण भणयन्ति समयन्नु ।
पायन्ति अरुण गुत्त, वित्तरुण लहुत्त ॥ १ ॥

“अविधिसे करनेके बनिस्वत नहीं करना अच्छा है।”
ऐसा जो कहते हैं यह शास्त्रोके अर्थ जानने वाले मुझ पुरुषोंके
कथनानुसार उत्सूय वचन है क्योंकि क्रियाके न करनेसे गुरु बड़ा
और अविधिपूर्वक करनेसे लघु प्रायश्चित्त आता है।” इसलिये
सर्वदा धर्मक्रिया करते रहना चाहिये किन्तु उसके करते समय
सर्व शक्तिसे विधिपूर्वक करना चाहिये। कहा भी है कि —

धन्नाण विहिजोगो, निहिपखाराहगा सया धन्ना ।

विहिबहुमाणी धन्ना, विहिपखाऽदुसगा धन्ना ॥ १ ॥

“विधिका योग धन्य पुरुषोंको होता है, विधि पक्षके
आराधन करनेवाले सर्वदा धन्य हैं, विधिके बहुमान करने
वाले भी धन्य हैं और विधिपक्षको शोष नहीं देनेवाले भी
धन्य हैं।” छेती, न्यापार आहार, पौषध और वृक्षतादि
का सेवन यदि विधिपूर्वक किया जाय तो अग्रय फल
देता है। इसके विषयमें एक दृष्टान्त भी प्रसिद्ध है —

विधिपर चित्रकारका दृष्टान्त

१ साकेतपुर नगरमें सुरप्रिय नामक एक यक्ष था, जो सत्य
देवके नामसे प्रसिद्ध था। प्रति वर्ष जय उत्सवी यात्रा-मेला
भराती थी, वो उस समय उसरी मूर्तिको चित्रित किया जाता
था पर तु चित्रित किये बाद-वो यक्ष चित्रकारको मार डालता

था और यदि नहीं चिनाई जाती तो लोगोंको मार डालता था । इस प्रकार उस यशने कई चित्रकारोंको मार डाला । इससे ग्रामित होकर साकेतनगरके सब चित्रकार पलायन कर दूसरे गाम चले गये, यह बात सुन राजाने प्रताप नशक भयसे सुपटोंको भेज उन चित्रकारोंको वापस बुलाये और उन सबके नामकी चिट्ठीय बना एक घंटेमें डाल रखी । फिर उन चिट्ठीयोंमेंसे एक चिट्ठी प्रतिवर्ष उमारी कन्या द्वारा घंटेसे बाहर निकलनाकर उसमें जिसका नाम निकल आवे उससे ही यशकी मूर्ति चित्रित का जाय इस प्रकार निश्चय किया ।

एक बार कौशाबी नगरीस कोई चित्रकारका पुत्र अपनी चित्रकलाकी कुशलता मित्र करनेके लिये वहा आया और गुरु ही पुत्रवाली किसी चित्रकारकी वृद्धा स्त्रिये घर ठहरा । उस वर्ष उस वृद्धाके पुत्रके नामकी ही चिट्ठी उस घंटेसे निकल आई इसलिये यमराजके आमन्त्रणपत्र सम्राट उस बातको सुन वो वृद्धा हावस छाती कूट कर बहुत दर्शन करने लगी । उसे देख गुरु नय आये हुए चित्रकारन वृद्धासे पूछा कि “हे माता ! तू क्यों रोती है ?” वृद्धाने जब सारी हकीकत सत्य कह सुनाई तब कौशाबीसे आये चित्रकारने कहा कि, “हे माता ! स्वस्थ हो, मैं भी तुम्हारा पुत्र हूँ, अब तुम्हारे पुत्र बदलेम आज मैं स्वयं जानूंगा ।” वृद्धाने उत्तर दिया कि, “हे बत्स ! तू मेरा महमान है, तुझे मरनेको क्या कर भेजू ?” इस प्रकार वृद्धाने उसे अनेक युक्तियोंसे समझाया, परंतु उसने अपनी बात नहीं छोड़ी और वो

पृष्ठार्धे पुत्रके स्थानमें चल दिया । वहा जा उसने प्रथम छटु तप किया । फिर स्नान कर अङ्ग पर त्रिलेपन कर दो घोये हुए शुद्ध वस्त्र पहिने । फिर सुन्दर चन्दन, कस्तूरी, कपूर और अगरसे मिश्रित रङ्गके नये कचोले धर, नई पीछिये बना, मुह पर अष्टपुट वस्त्र बाध, वह चित्रकार निर्धन और स्वयं चित्त हो यक्षकी मूर्ति को चित्रित करने लगा जब वह चित्र पूर्ण हुआ, तब उसने यक्षके चरणोंमें गिर तमस्कार कर इस प्रकार विनय पूर्वक बोला कि —“ हे यक्ष देव ! तुम्हारे योग्य चित्र बननेमें कोई समर्थ नहीं है इसलिये मैंने यदि कोई अयुक्त किया हो तो उसके लिये मुझे क्षमा करा । ” आदि स्तुति बघा वह कर फिर यक्षके चरणोंमें गिरा । इस पर यक्षने प्रसन्न हो कर कहा कि, “ हे चित्रकार ! तेरी जो ईच्छा हो सो माग । ” उसने उत्तर दिया कि, “ हे तात ! इस नगरसे भारीका निश्राण कर सर्व चित्रकारोंको अभयदान दीजिये, इतना परहित होनेसे ही मैं प्रसन्न हूँगा । ” यक्षने कहा, “ हे परोपकारी ! आजसे इस नगरके लोगोंको और चित्रकारोंको मेरा भय नहीं रहेगा और जनता कल्याण होगा, परन्तु तू तेरे लिये भी कुछ माग ले । ” युवान चित्रकारने उत्तर दिया, “ हे नाथ ! यदि आप मुझसे सतुष्ट हो तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे मैं किसी भी मनुष्यके शरीर का एक भाग अश मात्र देखनेसे उसके समस्त रुका यथार्थ चित्र खिच सकूँ । यक्ष “तथास्तु” कह वरदान दे अतर्क्य हो गया । चित्रकार वरदान प्राप्तिसे हर्षित हो वापस कौशावी नगरीको लौट आया ।

एक दिन जब किसी दूतने शहानीक राजाजी सभामें दूर दशकें आ समाचार कहे तो उसने पूछा कि, “ हे दूत ! अथ राज्याय वनिसग्रत मेरे राज्यमें क्या न्यूनता है ? ” दूतने उत्तर दिया कि, “ हे राजन् ! तुम्हारे राज्यमें सब कुछ है परन्तु एक चित्रसभा नहीं है इसलिये दशसभा तुल्य एक चित्रसभा बननाइय । ” उसने ये वचन सुन राजाने अपने राजमहलमें समीप सुवर्मा सदृश एक सभा बनवा कर सब चित्रकारोंको उसमेंसे थोड़ा थोड़ा विभाग चित्रित करनेको दिया । यन्त्रके यरदानको प्राप्त करनेवाले चित्रकारको भी अतः पुरके समीपवाला भाग मिला । दैवयोगसे सृगावती रानीकी दिव्य आरुणिमसे उसका ददीयमान पगका अंगूठा जालियोमसे चित्रकारको कोई एक समय दिखाइ पड़ा । मात्र अंगूठेको देखनेसे उस चित्रकारने सृगावतीके सर्व रूपको यथार्थ जान लिया । उसने चित्रको चित्रित करते समय उसकी जघा पर फाड़े रगका एक बिंदु गिर पड़ा । चित्रकारने उसे पाँछ डाला, परन्तु काम करते पुनः उसी जगह काने रगका बिंदु गिरा, इस प्रकार दो तीन बार गिरनेसे चित्रकारने जान लिया कि कदाचि ददीके इस अंग पर ठेमा तल-लाछन होगा इसलिये उसने वहां लाछन बना दिया और जैसी सृगावती थी वैसा ही चित्र चित्रित कर दिया । दिव्य प्रभावसे उसमें कुछ भी न्यूनाधिकपन नहीं रहा । चित्रकार उसे चित्रित कर दो पहर हो जानेसे घोरन करने घर गया कि, उम्मी समय शहानीक राजा चित्रसभा देखनेको वहां आ

उस चित्रसभाको देख राजा अत्यन्त प्रसन्न हुआ, कि उसी समय रानी मृगावती सर्वांग सुन्दर छत्री उसे दिखाई दी। जब धारिक दखने भीतरसे जघाक भागको दरजा और उस स्थान पर मपीका लाँछन भी देखा तो क्षणभरमे राजा अत्यन्त धूपित हुआ, 'अरे यह क्या ? इस चित्रकारने मेरी रानीकी जघा परके लाँछनको कैसे देखा ? अवश्य इस पापीने मेरी स्त्रीके साथ प्रेम किया होगा, अन्यथा जघाका लाँछन कैसे जान सकता है ? फिर क्रोधसे सेवकोंको आज्ञा दी कि, 'हू सेवकों ! इस चित्रकारको शुभी पर चढ़ा दो ।' यह सुन सध चित्रकाराने एकजित हो राजामे विनती की कि, "हे स्वामी ! आप किस अपराधसे इसे मराल हैं ?" राजाने उत्तर दिया कि, 'इसने रानी मृगावतीकी जघा परका लाँछन क्या कर जाना ?' चित्रकाराने कहा कि, "हू स्वामी ! यक्षक वरदानसे यह चित्रकार किमीके रूपका एक अश-भाग देख देने मात्रसे उसके स्वरूपको यथास्थित चित्रित कर सकता है। इसलिये इसने जब रानी मृगावतीके पैरका अगूठा देखा तो उस परसे ही इसने उसका सारा रूप चित्रित किया है।" यह सुन जब राजाने उसकी प्रतीतिने लिये किमी कुत्ता दाम्नीका मुँह झोखामसे दिखलाया, तो उसने उसका भी सारा स्वरूप यथार्थ चित्रित कर दिया, तथापि क्रोधवश उस राजाने उस चित्रकारके गद्दिने हाथक अगूठेको कटवा दिया। चित्रकारने फिरसे उक्त यक्षकी आराधना कि और उसने प्रसन्न हो उसे बाय हाथसे चित्र बनानेकी सिद्धि दी। तभीसे वो चित्रकार बाये हाथसे ही चित्र बनाने लगा।

एक धार उस चित्रकारने मनमं विचार किया कि, “ मेरे ज्ञानको धिक्कार है कि जिसके लिये मेरे निरपराधी होते हुए भी राजाने मेरे दाहिने हाथका अंगूठा फटवा मुझे युधा हेरान किया है । इसलिये यदि इस राजाको मैं अब मूलसे निर्मूल करूँ तब ही मेरा नाम चित्रकार है । यद्यपि मैं अराष्ट्र हूँ फिर भी बुद्धिमान हूँ, इसलिये मैं इस शक्तिसम्पन्न राजाको मूलसे उखाड़ फेंकूँगा, क्योंकि बुद्धिमानने आगे इन्द्रजी भी क्या गिनती है ? ” इस प्रकार विचार कर उस चित्रकारने पट पर मृगावतीका सुन्दर रूप चित्रित कर, अपने परिवारको साथ ले कौशाजी नगरीसे निकल, अन्धतिरे प्रचंड शासनवाले चण्डप्रद्योत राजाको शतामीक राचारा बलवान शत्रु पान वह अवती गया ।

चण्डप्रद्योत राजाने समझ उसने मृगावतीका सुन्दर चित्र रखा और नमन कर खड़ा हो रहा । चण्डप्रद्योत पट पर चित्रित मृगावतीकी दृष्ट उस पर मोहित हो गया और मनमें उसके रूपका वर्णन करने लगा कि, “ अहो ! रम्भासे भी अधिष्ठ रूप ! समत्कारी लावण्य ! और अति सुन्दर आकृति, कि राजाने चित्रकारसे पूछा कि, “ हे चित्रकार ! तूने अपनी कनारी कुशलता दिखलानेको उस सुन्दरीका रूप चित्रित किया है ? या किसीकी नकल की है ? सत्य सत्य बतला । ” चित्रकारने उत्तर दिया, “ हे राजेन्द्र ! मैंने किसी स्त्रीके रूपकी पट पर प्रतिवृत्ति चित्रित की है । ” परन्तु उसका जैसा असली रूप है उसे चित्रित करनेको तो

भी असमर्थ है तो फिर मेरे जैसे सामान्य पुरुषकी तो क्या शक्ति है ।” चण्डप्रद्योतने कहा, “तो मतला कि यह किस कीटा रूप है ?” चित्रकारने उत्तर दिया कि, “हे राजन् ! शतानीक राजाकी स्त्री मृगावतीका यह रूप है । वह इन्द्रकी इन्द्राणीसे भी रूपमें अधिक है । वो तो आप जैसे महाराजाके ही योग्य है, परन्तु विधिनी विपरीततासे यह वम राजाको मिल गई है । अब वैश्यकी अनुकूलतामें यह सुन्दारी पत्नी होगी ।” उस प्रकार वह कर वह बिनाशर पट पर चित्रित मृगावती उमें बैठ कर अपने स्थापको लौट गया ।

इस ओर चण्डप्रद्योतने उसी दिनसे निश्चय किया कि, इस मृगावतीको शतानीक राजाको समझा कर या ब्याप्तार पूर्वक भी मैं ग्रहण करूंगा । फिर उसने शतानीकको एक पत्र लिख कई प्रकारकी जिम्मा दे ब्रजजय नामक दूतको भेजा । उसने पौशाणीमें जा शतानीकको समन कर चण्डप्रद्योतका सन्देशा यह सुनाया कि, “हे राजेन्द्र ! मेर स्वामीका सन्देशा सुनीये । दूतको जैसे मणि शोभा नहीं देती उसी प्रकार तेरे पास मृगावती शोभा नहीं देती, इसलिये उसको मेरी तरफ भेज दे, क्योंकि मणि चरणोंमें शोभा नहीं देती, वो तो मुकुटमें ही शोभा देती है । यदि जो तेरा जीवित और राज्यकी अभिलाषा हो तो मृगावतीको यहा भेज कर उसकी रक्षा कर, क्योंकि विचित्रण पुरुषको एक अशक्त नाश करके भी सर्व अशरीय वचाना योग्य है । इस प्रकार दूतके वचन सुन शतानीक राजा क्रोधित हो रक्त सोचन कर दूतके प्रति बोला

कि, " हे दूत ! क्या तेरा स्वामी विजय हो गया है, या वह अपना जीवनमें गधरा गया है । क्या मेरे हाथमें मर कर नरकमें जानेकी उसका इच्छा है ? कि जिसमें यह श्यामतीकी पाथना करता है ।

ऐसा वह उसका अत्यन्त विस्मय करते बश, " तू दूत होनेसे अवध्य है, यदि उसको पीछेकी आरपी छडरीसे निकाल दिया । राजानीक द्वारा अपमानिक कर निकाला हुआ वह वसन्त दुत चण्डप्रणेतके पास आया । और राजानीकने जो कुछ कहा था, वह सब निश्चय किया । फिर चण्डप्रणेतने चौदह राजाओं सहित अपना हथकर लेकर कौशापीकी ओर प्रयाण किया । उसकी सैन्यक चमनसे इतनी रच बड़ी कि सूर्य भी निस्तब्ध हो गया । इसी प्रकार वस सैन्यक धारसे दृष्टी सम्पने लगी । इस प्रकार अविच्छिन्न प्रयाण करता हुआ चण्डप्रणेत अल्प दिगोर्म ही कौशापी नगरीके समीप जा पहुँचा । राजा राजानीक उसे आया जान अत्यन्त घबरा हुआ हो गया । तबमें ऐसा घबरा लगा कि उसे अतिसारका महाप्राधि हा गइ और वह अत्यन्तम ही यमद्वार पहुँच गया । अहो ! मृत्युका उल्लापन कोई नहीं कर सकता । कहा भी है कि — " दिव्य ज्ञानक धारक, तीना जगतक वदनीय, अनन्त वीर्यवान और दवेन्द्र तथा असुरघृन्त, जिनके परणाम नमन करते हैं ऐसे भी जिनेश्वर, पगामी चक्रवर्ती, पलवान वामुदेव, पलमद्र और प्रतिवामुदेव भी यमराजके मुहमें अशरण होकर प्रवेश करते हैं । सबमुख विधि है ।

पातालमें रहने वाले भुवनपति देवता, स्वेच्छाचारी व्यंत्तर, व्योतिष्क विमानमें रहने वाले चन्द्रसे लगाकर तारे तारे देवता और सौधर्म आदि देवलोकमें सुख पूर्वक रहने वाले चमानिक नवता ये सब भी अब यमराजके निवासमें जाकर रहते हैं तो फिर किसका शोक करे ? ”

चण्डप्रद्योत राजाके भयसे शतानीक राजा मर गया इस लिये गंगावतीने विचार किया कि, “ मेरा पुत्र बालक और अल्प उमरावा है, इससे कोई प्रयत्न कर शील और पुत्रकी रक्षा कर । ” ऐसा विचार कर उसने अवन्तिपतिसे कहलाया कि, “अब तो मैं तुम्हारे आधीन हूँ, परन्तु मेरा पुत्र अभी बालक है इससे आसपासकी स्त्रीमाके राजा मेरा राज्य ले लेंगे, इसलिये प्रथम मेरे नगरके चारों ओर मजबूत किला बना दो और इस नगरीको जल तथा अन्न आदिसे परिपूर्ण करा दो । ” राजाने गंगावती परके मोहसे अवन्तिसे ईंट कावा फौशानीके चारों ओर मजबूत कोट बनवा दिया और उस नगरको जल तथा अन्नसे परिपूर्ण कर दिया । फिर रानीने अपन मन्त्रियोंको बुला कर कहा कि, “ यह किला अब ऐसा मजबूत हो गया है कि बारह वर्ष तक इसे कोई नहीं ले सकता, इसलिये अब मेरी शीलकी रक्षाके लिये दुर्गरोध करो अर्थात् दरवाजे बन्द कर दो । ” मन्त्रियोंने वैसा ही किया ।

अब जब चण्डप्रद्योत राजाने गंगावतीको बुलवाया तो उसने उत्तर भेजा कि, “ हे राजा ! मैं चेटक राजाकी पुत्री होनेसे अपनेमें भी ऐसा अकार्य नहीं कर सकती हूँ । ”

यह सुन चण्डप्रणोत विलखित होकर विचारने लगा कि, “अहो ! इसने छलकर मेरा सर्वभय हर लिया, अब यह युद्ध करनेको सज्ज है, इसलिये अब वापस मेरे नगर जा मैं भी सज्ज होकर वापस आऊँ ।” ऐसा निश्चय कर राजा अपने नगरमें जा वापस आ फिरसे उस नगरीमें बड़ी सेना द्वारा घेर लिया । उस समय श्यावतीने विचार किया कि, “इस समय यदि श्री महावीर प्रभु यहाँ बंधार जाये तो अधिक नष्टम हो ।” उमके पुण्यवत्तसे श्री महावीर प्रभु उसी अर्से-समयमें वहाँ आ पहुँचे । श्यावती महान सगृद्धि सहित वनको ध्वंसा करने गई । वहाँ चण्डप्रणोत भी बन्धन करनेको आया, उस अनुकूल समय ज्ञान श्यावतीने अपने पुत्रको चण्डप्रणोतकी गोदमें रखा, उसे उसकी प्रक्षामण के खुशने भी महावीर प्रभुके पास दीक्षा ग्रहण की और उसी धर्ममें वैराग्य ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हुई-मुक्तिमें गई ।

इस दृष्टान्तमें पीछली कथा तो प्रसंगोचित सिद्धी गई है अन्यथा यहाँ तो उमके प्रारम्भके भागसे इतनी ही शिक्षा लेनी है कि, “यक्ष दुष्ट था, परन्तु विधिवन् पूजनेसे प्रसन्न हो गया था । अब पूज्य सरश प्रभु द्वारा मानित अत्यन्त शुद्ध विधिसे ही पूजमाने श्री निनपूजा करनी चाहिये ।

इत्यद्दिनपरिमितोपदेशमग्रहाप्यायामुपदेशप्रासादवृत्तौ
एकनवयधिकशततम ग्रन्थः ॥ १९१ ॥

व्याख्यान १९२

देवद्रव्यके भक्षणसे लगनेवाले दोष

अक्षतादेस्तु देवस्य, भक्षको दुःखमाप्नुयात् ।

तत्ततो यत्नतो रक्ष्य, देवद्रव्य विवेकिभिः ॥ १ ॥

भाषार्थ — अक्षतआदि देव द्रव्यको खाने वाले दुःख पाते हैं, इसलिये विवेकी पुण्यको देवद्रव्यका यत्न पूर्वक रक्षण करना चाहिये । ” इसका स्पष्टार्थ नीचेकी शुभकर श्रेष्ठी की कथासे सिद्ध होता है ।

शुभकर श्रेष्ठी की कथा

काचनपुर नगरमें शुभकर नामक एक धनाढ्य श्रेष्ठी रहता था । यह सदैव जिनपूजा एवं गुरुवन्दना करता था । एकबार जब यह जिनमूर्तिके समक्ष नमनरुत खड़ा हुआ था कि किसी देवता द्वारा किये भगतसे सामने दिव्य अक्षतके तीन ढेर उसे दिखाई दिये । वे विना पड़े ही अत्यन्त सुगन्ध फैला रहे थे । उसे देख जीभके स्वादमें बशीभूत हुए शुभकर श्रेष्ठने अपने घरसे उससे तीगुने चावल मगवा उन्हें बटा रये और उन दिव्य चावलोंको उसके घर लेना उनकी खीर बनवाई, जिसकी मनोहर सुगन्ध चारों ओर फैल गई ।

इसी समय कोई मातक्षमणी सत्त्रियावान् मुनि उस श्रेष्ठीके घर भिक्षा लेनेको आ पहुँचे, श्रेष्ठने उस खीरमें से थोड़ीसी उन्हें बहोलाई मुनि विना परमार्थ जाने उस खीरको

पात्रमें छे भागे बटे । वे मुनि बेतात्सि दोष रहित आहारको लोवाले होनेसे शुद्ध इत्यवाने य परन्तु इस अयोग्य आहार की सुगन्ध मात्र ग्रहण करनेसे वे मुनि विचारने लगे कि, “अहो ! इस भेष्टीका अवतार हमसे भेष्ट है । क्योंकि यह ऐसा अति मनोहर भोजन यथेन्द्रियनसे मन्त्र खाता है ।” अनुचित आहारकी गन्ध मात्रमें मुनिका चारित्र ध्यान दूर चला गया, इससे ऐसा दुष्पर्याप्त करता हुआ वह गुरुके पास पहुँचा । और वह विचारन लगाकि, “जैसे मनोश आहार की गुरुके समक्ष आलोचना करनेकी क्या आवश्यकता है ? क्योंकि आज अति मनोहर आहार मिला है, इसलिये कदाचत्वादे स्तोभसे गुरु सबही खा जाये तो मैं क्या करूँ ? इसलिये आलोचना नहीं करना ही अधिक उत्तम है ।” जमा कुसित विचार कर बिना गुरुको बतलाये ही वह मुनि सत्वर भोजन करने बैठे । भोजन करत समय विचार दिया कि, “अहो ! इसका स्वाद दयताईको भी दुलभ है । आज सबमुच जीवा साथक हो गया है । इतने समय तक मैंने घृथा ही दहका दमन व शरीरको शोषित किया था । ऐसा आहार जिसको नित्य मिलता है उसका जीवन सकल है । “ऐसा विचार करते हुए य भोजन कर सुख पूर्वक सो रहे । उनको ऐसी निद्रा आई कि आवश्यक क्रियाके समय भी न नटे । इस पर सूरिजीने विचार किया कि “य शिष्य सर्वदा सुविनीत होने पर भी आजही प्रमादी हुआ है उसका कारण अशुद्ध आहार करना जान पड़ता है ।” वही समय

प्रातः काल हो जानेसे उक्त श्रावक गुरुके पास बटना करने आया । वहा उसने उन मुनिको मोते देख जय इसका कारण पूछा तो सूरिजीने उत्तर दिया कि, ' हे श्रावक ! कलसे यह मुनि आहार कर सोया है और उठाने पर भी नहीं उठता । ' यह सुन श्रोत्रीने कहा, " हे पूज्य ! कल तो इनोंने मेरे घरसे आहार लिया था । " गुरुने पूछा कि, " हे श्रेष्ठ ! तुम्हारे द्वारा बहोराया हुआ आहार सर्प गोपासे रहित था या नहीं ? " श्रेष्ठने उत्तर दिया, " मेरे जाननेमें तो कोई शेष नहीं आया, परन्तु मैंने जो चावल पकाये थे वे मेरे घरसे सीगुने चावल रख जिनमदिरय चावल लाकर पकाये थे । इस प्रकार भद्रिक भावसे उसने सत्र सत्य वृत्तान्त कह सुनाया जिसे उन गुरुः कहा कि, " हे श्रावक ! तेरा यह कार्य अनुचित था क्याकि सिद्धान्तमें कहा है कि, " यदि जिन प्रयत्नशील वृद्धि करनेवाले और ज्ञानदर्शन गुणके प्रभावक श्रावक देव द्रव्यका भक्षण करता है तो वह अनन्त सप्तमारी होता है, इसी प्रकार यदि वह श्रावक जिन द्रव्यका रक्षण करता है तो परित्त-मर्यादित सप्तमारी होता है । इसके विषयमें एक दृष्टान्त भी है उसे मुनिये —

किसी एक नगरमें द्रव्यवान् श्रेष्ठ रहता था । वह सदैव अपने पड़ोसीको कष्ट दिया करता था इसलिये उस निर्धनने विचार किया कि, " किसी भी प्रकारसे यह धनाढ्य श्रेष्ठ मेरे मष्टा निर्धन हो जाये ऐसा उपाय कर । एक बार जय वह श्रेष्ठ नया घर बनना रहा था, तो उसे देख उक्त

निर्धनने जिन चत्वार्य इन्होंने खड्का गुप्त रूपसे उसमें चुन दी । देव द्रव्य का उपयोगस वो घनादय भेषो उसमें रहनेस अतुल्यसे निर्धन हो गया । तब उक्त निर्धनने कहा, ' मेरी विद्वाना करनेका यह सब फल है जो तुझे प्राप्त हो रहा है और यह सब मेरा ही कृत्य है । ' फिर जब उस भेषीने राम वाच्यसे उस सतुष्ट किया तो उसने अपना कृत्य बतला दिया । निसे जान उस भेषीने अपने परकी धातमेसे उक्त इडाक छण्ड निकला दिया और उसका प्रायश्चित्तमे एक नवा धृत्य बनवाया । फिर वो वापस सुखी हुआ ।

इस प्रकारकी वधा कह कर सूरिजीने कहा कि, ' ह गेपी ! तूने दण्डव्य भक्षण किया है, इससे तुझे बड़ा भारी पाप लगा है । ' यह सुन भयभीत हो यह भेषी बोला कि, " तुझे भी गत कलको ही काफी दण्ड हाजि हुई है । " सूरिजीने कहा, " ह सेठ ! तेरा तो बाह्य धन ही गया है, परन्तु हम मुनिका तो अतरंग धन चला गया है । अब इसकी आलोचनामे तुझे इतना करना योग्य है कि तेर परमे इस समय जितना दण्ड हो उससे एक जिम धृत्य बनवा । " गेपीने ऐसा ही किया । फिर आचार्यने उक्त मुनिको रेषक पाचक औषधिय द उसका कोठा शुद्ध किया और जिम पात्रमे उसने आहार लिया था, उस पात्र पर छाण और रक्षाका लेप कर तीन दिन तक धूपमें रक्खा उसका धाद वह ग्रहण करने योग्य हुआ । उस मुनिने सूरिजीके समक्ष उस पात्रकी आलोचना की और वपस्या द्वारा शुद्ध हो समय द्वारा आत्मसाधन किया ।

इसका आन्तरिक यह है कि, जे द्रव्यकी धोलीका द्रव्य
एक क्षणमात्र भी घरमे नही रखना चाहिये । दूसरोके करजको
चुकानेमें भी जब विवेकी पुरुष विलम्ब नही करते तो फिर देव
द्रव्य देनेमें तो त्रिलम्ब क्या करे ? यदि कोई शीघ्र देनेमें
असमर्थ हो तो पहलेसे ही पक्षमें या सप्ताहमें देनेकी स्फुट
रीतिसे अग्रधि पर लेना चाहिये । फिर यदि उस अग्रधिका
व्ययन हो जाये तो पूजास्त देवद्रव्यके उपभोगके दोषका प्रसंग
आता है । विलम्ब करने पर उत्तम श्रावकको भी दुर्गति
प्राप्त होती है । इसने त्रिपयमें निम्नस्थ दृष्टांत है । ”

ऋषभदत्त श्रेष्ठीकी कथा

महापुर नगरमें ऋषभदत्त नामक परम आर्हत् श्रेष्ठी
रहता था । एक बार पर्व दिनको वह चैत्यमें गया जहां
श्रावक जीर्ण चैत्यके उद्धारके लिये एक टीपणी-फालाकी नोच
घनरा रह गये । उसमें द्रव्य नही होनेसे ऋषभदत्तसे कुछ
द्रव्य उधार देनेको महा और गोंघ कराई । बादमें अनेक
कामकी व्यग्रतासे वह तत्काल न दे सका । कुछ दिन पश्चात्
उसके घरमें चोर आ उसका सर्वस्व लूट कर ले गये ।
उस समय शेठने चोरोको भयभीत करनेके लिये शस्त्र उठाया,
किन्तु चोराके शस्त्राघातसे वह मारा गया और मर कर उसी
नगरमें किसी निर्धन दरिद्र और कृपण महिषनाहके घर पाड़ा
हुआ । वो भिक्षा प्रत्येक घर निरन्तर उस पाड़े द्वारा जल
आदिवा भार वहन कराने लगा । यह नगर ऊँचाई पर बसे
हुए होनेसे उस पाड़ाको अहोरात जलादिका भार ले उपर

खदना यहता था-इसलिये, निरन्तर झुघातुर रहनेसे और चायुक आदिक प्रहार सहनेसे वो बहुत यहा, व्यथा पाता था ।

एकबार कोई नया चैत्य बाधा जा रहा था, जिसके किल्लेने लिये वह जल बहान करने गया तो वहा चैत्यपूजा आदिके देखनेसे उसे जाति-स्मरण ज्ञान हो आया और वह हृदयसे चैत्य प्रप्ति करने लगा, फिर ज्ञानीके वचन से उसने अपने पिनाका जीव ज्ञान अपने पूर्वभवके पुत्रने द्रव्य दे कर छुडवाया और पूर्वभवका शेष रहा हुआ देवद्रव्यका हजार गुणा दे कर उसे अनृणी किया । पाडा अनशन कर स्वर्ग सिधाय । यह दयद्रव्य देनेने मिलव करने के विषयमें दृष्टान्त है ।

देवद्रव्यकी वृद्धि सुखिमान् पुरुषको निर्दोष वृत्तिते करना चाहिये अर्थात् उस द्रव्यमे व द्रव्य कर्मज्ञान और लुठे व्योपार लिये बिना शुभ व्यवहारान्कसे ही देवद्रव्यकी वृद्धि करना चाहिये । कहा है कि “प्रभु की आज्ञा त्रिनाके शाय द्वारा दयद्रव्य बढाने पर भी वह भूद जीव मोहवरा अज्ञानी हो कर भवसागरमें डुबते है । भावकारो ही देवद्रव्य व्याज पर भी नही देना या लेना चाहिये । भावकके अतिरिक्त अन्यको कुछ अधिक निमतका गहना आवि रख व्याज द्वारा उसकी वृद्धि करना पाप है । सम्यक्त्व सत्तरीनी टीकाम शकशकी कथाके प्रसंगमें ऐसा कहा गया है ।

‘देवद्रव्य का विनाश होते-देख ओ उसकी, रखा नही भरता उसे प्री। दोष-सगता-है ।’ कहा है कि, “भावक, यदि

देवद्रव्य खाये तथा उससे खानेवाले पर उसकी अपेक्षा करे तो वह बुद्धिहीन होकर पाप कर्म द्वारा लिप्त हो जाता है ।” अपितु देवद्रव्य भक्षण करना यह शत्रुघ्नी आशातनामें गिना जाता है । प्रतिमासे घुषघाणा आदिका टकरा जाना अथवा श्वास लगाना या बस्त्रका छोर अड़ जाना आदि जघन्य आशातना कहलाती है । यहां पर यदि किसी को यह शंका हो कि “तब तो प्रभुश्री प्रतिमा पर बालाकूची घिसने से भी अवज्ञा (आशातना) होनी चाहिये ।” ऐसा कहना उचित नहीं है, क्यों कि आशातना कैसे होती है उससे अभिप्राय को समझे बिना यह शंका की गई है । लोक प्रसिद्धि से भी ऐसा है कि अपमान या विरक्तिकारकी बुद्धि से जो क्रिया की जाती है वह आशातना है । परन्तु सत्कार या हित आदिकी बुद्धिसे जो क्रिया की जाये वो आशातना नहीं है । इसिलिये इन्द्र द्वारा किया स्नात्र पूजा है जबकि कमठ द्वारा पृष्टिकर-स्नात्र आशातनामें । लोकमें भी जो रागा आदिये धरणांको सेवक तैल द्वारा मर्दन करे, मुष्ट्री से ताड़न कर चाये, उसे अपमान नहीं कहा जाता इसी प्रकार यहां भी बालाकूची घिसना, बस्त्र से मर्दन करना (लुबना) और जल स्पर्श करना (जल डालना) आदि से आशातना होना असंभव है । एक ही प्रकारका आचरण अभिप्रायश्री भिन्नतासे अस्वरूप और विपरूप हो जाता है ।

शिना घोये बस्त्रसे पूजन करना, प्रमाद से बिगका पृथ्वी पर गिर जाना आदि मध्यम आशातना है और प्रतिमा

के पैर लगाना, बड़खा आदिका छोटी बेना, देवद्रव्य पक्षण करना, निष्को तोड़ना और घसका अपमान करना आदि छद्मष्ट आराधना है ।

कभी कोई भावक ज्ञाति सब-घसे आमंत्रण करे और उस भावक देवद्रव्य भक्षण होते हुए भी यदि कभी उससे घर खाना पढ़ तो जितनी किमती भोजन किया हो उतना द्रव्य जिनासयमे भेट कर द, तो भोजन करनेवाला निपाप हो जाता है ऐसा शुद्ध बचन है ।

“ अपने गुरुके द्रव्य सदृश ही यत्न द्वारा देवद्रव्य की रक्षा एवं वृद्धि करना चाहिये, ऐसा करोसे जीव जिना-
शाका आराधन होता है । ”

इत्यद्दिनपरिमितोषदशसग्रहाभ्यामामुषदशप्रासाद्वृत्तौ
द्विनस्यधिरुत्तम प्रथम ॥ १९२ ॥

व्याख्यान १९३

देवद्रव्य पे अल्पमात्र देने से भी दोष लगता है ।

देवभक्षणे दोष, अहो कोपि महात्मन ।

सागरश्रेष्ठिनो ज्ञात, धार्यं दत्तस्वर्धक ॥ १ ॥

धाराय—‘ अहो ! देवद्रव्य पक्षण करनेमें कितना दोष है, इस विषयमें महात्मा सागरश्रेष्ठिका दृष्टान्त देवद्रव्यके रक्षकोंको ध्यानमें रखना चाहिये । ”

सागर-श्रेष्ठिकी कथा

साकेत नगरमें सागर नामक श्रेष्ठी था । उसे सुधर्मी (अच्छी निष्ठावाला) जान अन्य भावकोंने चैत्य द्रव्यका बहीवट भोप कर कहा, “इस द्रव्यमे से तुम चैत्यके कार्य करनेवाले सुधार आदि पुरुषोंको चेतन चुकाना ।” लोभ से परामन पाकर वह श्रेष्ठ सुधारआदि मजूरोंको रोज़द द्रव्य न दे खाटा, गुड़ आदि चिजे दबद्रव्य से समझ कर देने लगा और उससे होनेवाला हानिकार वह स्वयं पायदा बठाने लगा इस प्रकार करते हुए उसने एक रूपयेका अस्सीवा भाग जो कापिणी कहलाता है वैसी एक हजार कापिणी^१ एकत्रित की, परन्तु इस प्रकारके द्रव्य सचयसे उसने घोर दुष्कर्म^२ पाधा और अक्षयलमें बिना आलोचना दिये ही मरकर समुद्रमें जलमानुष^३ हुआ ।

समुद्र स्थित जलधर जन्तुओंके उपद्रव टालनेका जातिरत रहनेके इच्छुकोंने उसको मासादिकसे लुभा धमकी बधीमे डाल पीस डाला और उसका अंगसे निकली हुई अडगोली प्राप्त की । जलमनुष्य मर कर तीसरे नरक में गया वहासे निकल पाचसो धनुष्यके प्रमाणवाला महामत्स्य हुआ । वहा माछीए द्वारा की हुई कदर्यजासे मृत्युको प्राप्त हुआ । मरकर चोथे नरकमें गया । इस प्रकार एक या दो भयो व अन्तरसे सातोंहि नरकमें दो दो बार उत्पन्न हुआ ।

१ सा बाण्ड रूपय । २ मनुष्य आकृतिका मत्स्य ।

वैद्यद्रव्यो एक हजार, काकिणीद्रव्य खानेसे अन्तर-
सहित या अन्तर रहित हजार बार खान हुआ। इसी
प्रकार एक हजार भव भामशुकर के, एक हजार भव बकरे
के, एक हजार भव गाढर के, एक हजार भव राग के,
एक हजार भव खरगोश के, एक हजार भव सार के,
और एक हजार भव मगाल के किये। इसी प्रकार हजार हजार
भव शियाळ, मार्जार, ऊँदर, छिपकली-गरोली और सब हुआ।
पाच घाबर और वेइद्रियम हजारों भव कर इसतरह लाखों
भव ससारम घटका। इनमें भी प्राय सब भवों में शस्त्र
घात आदि की पीडा सहन कर ही वह मृत्युको प्राप्त हुआ।

इस प्रकार कई दुष्कर्मोंके क्षीण होने पर वह वसंत
पुरके कोटिचन वस्तुदत्त नामक शोधके घर पुररूपसे उत्पन्न
हुआ। उसके गर्भमें आते ही उसके पिताका सर्व द्रव्य
नष्ट हो गया। जन्मके दिन ही पिता मर गया और पाच
वर्ष का आयु होने पर माताका देहान्त हो गया। इसलिये
लोगोंने उसका नाम निपुण्य रक्खा। अनुक्रम से भित्तारी
व रक्के सहसा वह बड़ा हुआ। एक बार उसके मामा
उसे दयासे अपन घर ले गये जहाँ रात्रीमें ही बीरोंने
उसका घर लूट लिया। बादमें वह अधर्मी जहाँ जहाँ जाता
था वहाँ अग्नि आदि के उपद्रव होते रहते थे। इसलिये
लोग उससे जहाँ कहीं जाने पर मर्दा उत्पात का सूचक आन्त
मानने लगे। इस प्रकार असह्य निन्दासे रवेग पा उसने देशा-
न्तर को चल दिया। चलते चलते ताम्रलिप्ता नगरमें जा

बिनयधर नामक एक धनाढ्य शेरुके बहा सेवक रुपसे रहने लगा । उसके घरम भी उसी दिन अग्नि बाण्ड हो गया इसलिये उसने भी उसे अपने घरसे निकाल बाहर किया । इससे महादु खी हो यह अपने पूर्व कर्मोंकी निन्दा करने लगा । कहा भी है कि, “हरेक प्राणी अपने स्वाधीनतासे कर्म करता-बाधता है, परन्तु उसके उन्मत्त के समय वह परधरा हो जाता है, जिस प्रकार वृक्ष पर मनुष्य स्वेच्छासे चढ़ता है, परन्तु जग गिरता है तब परधरा होकर गिरता है।”

घाबमें यह किमी व्यापारीके जहाजमें बहा और उस धनाढ्य शेरुके साथ कुशलक्षेमसे दूसरे द्वीपमें जा पहुँचा । बहा को विचार करने लगा कि, “अहो ! अन मेरा भाग्य जगा हुआ जान पड़ता है कि जिससे यह जहाज नदी टूटा, अथवा ऐसा मालूम होता है कि वही मेरा दुर्दैव मुझ भूत गया है, अब यदि यहासे वापस लौटते समय भी मेरी दैव मुझे भूल जाये तो अधिक अच्छा हो ।” प्रमा मनोरथ करते यह वापस लौटा, कि उसी समय दुर्दैव से उसके मनोरथके साथ ही साथ उसे जहाजके भी टूटकर मैकड़ों टुकड़ हो गये । आयुष्य बलसे एक पाटिया-फलक उसके हाथ लग गया जिसके सहारेसे वह तैरकर समुद्रके किनारे किसी ग्राममें जा पहुँचा और उस गावके ठाकुरकी सेवा करने लगा । दुर्दैव के योगसे उस ठाकुरके मकान पर चोरोंने आक्रमण किया और उस निष्पुण्यको ठाकुरका लहवा जान उसे बाध अपनी पालमें ले गये । उसी दिन दूसरे पालके

स्वामीने उस पाखण्डो को तोड़ दिया, इसलिये उन्होंने उस अप-
 शुद्धनियेको वहा से भी निकाल दिया । कहा है कि, “चाहे
 जितने उद्यम करो परंतु धार्य बिना कोई का प्राप्त नहीं
 होता । देखो राष्ट्र चन्द्रके अमृतका पान करता है कि भी
 उसके अंग पल्लविम नहीं होते ।” इस प्रकार वो निगुण्य ना-
 सो नानातर 'स्थान' पर किंग और वन सब स्थानोमे चोर,
 अग्नि तथा चक्रर चन्द्रके होनेसे वो सब स्थानोसे निकाला
 गया इसलिये अत्यन्त दुःखी हुआ, वो किंग । हुआ एक अठरीस
 आया जीर दोबक नामक उग्रता भाराघा करने लगा । इसीमे
 उपवास कान पर यन्म सतुष्ट होकर कहा लगा कि, “ हे
 धृष्ट ! प्रतिदिन सव्याशालरो मर समक्ष एक सुंदर सुयनकी
 हजार पाखवाला मयूर आकर नृत्य करगा और प्रतिदिन
 वसकी फलाने सुयनके पक्ष यहा गिरेगे उनको तू ले
 लेना । ” इस प्रकार प्रतिनिधि लेनसे उसका पास नौसो पक्ष
 इकट्ठे हो गये । हजारमें सो धाकी रह उस समय दुष्प्रमसे
 प्रेरित उमने विचार किया कि “जब सो पक्ष लेनेके लिये
 मैं इस जगलमे कहा तक फिर ? इसलिये अच्छा तो यह है
 कि आज मोरके आने पर एक मुष्टि से ही सब पक्ष एक
 साथ ले लू । ” इसलिये जब उस दिन नृत्य करने मोर आया
 और वह उसके सब पक्ष एक साथ मुष्टि से लेनेको गया
 कि वह मोर उम्मी समय कौआ बनकर छड़ गया और पूर्व
 परत्रित लिये पक्ष भी सब नष्ट हो गये । कहा है कि,
 “ देवको पल्लघन कर जो कार्य किया जाता है वो कार्य
 कभी सफल नहीं होता जैसे चातक पक्षी-बपैया । ” यदि

सुरोवरका जल पीता है तब वह उसके गलेके छिद्रोंमें से वापस निकल जाता है ।" फिर उसने विचार किया कि, " मुझे धिक्कार है । मैंने वृथा हि व्रतम किया । "

इस प्रकार खिन्न होता हुआ वह इधर-उधर फिरने लगा कि उसे कोई ज्ञानी मुनि दिखाई दिया । उसको देखते ही बन्दन कर उसने उनसे अपने पूर्वध्व का स्वरूप पूछा । मुनिने जब उसके पूर्वध्व का वृत्तान्त यथार्थ कह सुनाया तब उसने देवद्रव्यके उपभोगका प्रायश्चित्त मागा मुनिने कहा, " प्रथम उपभोग के लिये द्रव्यसे अधिक द्रव्य वापस दे और देवद्रव्यकी रक्षा कर, कि जिससे दुष्कर्मका नाश होगा । " उस पर उसने लिये हुये द्रव्य से हजारगुना द्रव्य देवभक्ति में देने और उसके पूरे होने तक धन्य, आहार आदि जीवन निर्वाहसे अघिष्ट किसी भी प्रकारका द्रव्यको एकत्रित नहीं करनेका मुनिके समक्ष नियम ग्रहण किया । उसके बाद वह प्रत्येक व्यापारमें अत्यन्त द्रव्य उपार्जन करने लगा और देवद्रव्यमें देने लगा । इस प्रकार उसने थोड़े ही दिनोंमें पूर्व काममें ली हुई एक हजार काक्किणीने स्थानमें दस लाख काक्किणी देवद्रव्यमें दी और देवका अनृणी हुआ । फिर अनुक्रमसे बहुत सा द्रव्य उपार्जन कर अपने नगरको लोटा जहा वह मुख्य शेषके नामसे विख्यात हुआ । फिर उसने नये चैत्य बनाने, देवद्रव्यका रक्षण करना, योग्य युक्तिसे उसे बढ़ाना आदि द्वारा अद्भुत पुण्य उपार्जन कर तीर्थंकर नाम कर्म, बाधा । अवसर आने पर दीक्षा

ले, प्रथम भी अखिल पद द्वारा आराधन कर तीर्थ कर नाम कर्म निश्चित किया । वहासे आयु पूर्ण कर सर्वार्थ सिद्ध विमानमे देवता हो वहासे चर महाविदेह क्षेत्रमें अह तपी सगृहि धोग सिद्धि पदको प्राप्त हुआ ।

“देवन्वय ग्रहण करनेसे अत्यन्त दोष लगते हैं, ऐसा पूर्वसूरियों का कथन है उसे जान सावक देवन्वयकी किंचिन् मात्र भी गृहा नहीं करते ।”

इत्यन्दिनपरिमितोपदक्षमग्रहाध्यायामुपदेशप्रासादपुसौ
विनत्यधिकृततम प्रथम ॥ १९३ ॥

व्याख्यान १९४

चेत्य कराना सावक है ऐसा कहनेवालेने प्रति शिक्षा वचन ।

सायत्र वचन नोच्य, मुनिभिर्धर्मनायकैः ।

तद्वाक्येन महादु ख, सायत्राचार्यवल्लभेन् ॥ १ ॥

भाषार्थ — धर्मके जानकार मुनिषो को सायत्र वचन नहीं बोलने चाहिये, सावक वचन कहनेसे सायत्राचार्य सदरा महान् दुःखको प्राप्त होते हैं । यह स्पष्ट अर्थ है । इसमे सूचित सायत्राचार्यका दृष्टान्त हम प्रकार है कि —

सायत्राचार्यकी कथा

एकवार भी महावीरप्रभु गौतमस्वामीको मिथ्या बोलनेके फलने विषयमे पूर्वके दृष्टांत वक्तवाते थे कि, “गौतम !

पूर्वमे अनन्तकालधीते जो अनती बोधीसी हो गई है उसमें
 आजसे वर्तमान अबसर्पिणी महेश अनती अबसर्पिणीमें
 मेरे जैसे धर्मश्री नामक अन्तिम तीर्थकर हुए थे ।
 जिनके तीर्थर्म 'सात आश्रय' हुए थे । उनमें असयमी की
 पूजारूप आश्रयम अन्य असयमी धावकोसे द्रव्य ले
 अपने अपने धनबाये चत्त्यमें रहत थे और उनके मालिक
 धन आनन्द मानते थे । यहा कुवायप्रथ नामक एक
 सपत्नी आये तिनको उन चैत्यस्थियोंने नमन कर कहा कि,
 “आप यहा एक, चातुर्मास कीजिये कि जिससे आपके
 उपदेशसे अनक चैत्य बनेगे ।” उन्होने उत्तर दिया की,
 “यहा जो जिनालय हैं व मथ सावश हैं, इसनिये ऐसे
 साधु कार्यक लिये मैं उपदेश नहीं करता ।” ऐसे दृढ़ता
 पूर्वक सत्य वचन कहनेसे उन्होने जिननाम कर्म उपाज्जन
 किया और इस ससागरुड समुद्रकी एक भवाग्रवेश किया
 अर्थात् ऐसा कर दिया कि ससार समुद्रमे बबल एक भव
 ही रहना पड़े । उक्त वेपधारियोंने द्वेषसे उनका नाम साध्याचार्य
 रखवा, तिसपर भी उनको क्रोध न आया । इसलिये मुनियों
 को यह कहना चाहिये कि, “चैत्यादिर करनेमें महा लाभ
 है ।” परन्तु इस प्रकार नहीं कहना चाहिये कि, “इस
 चैत्य, उपाश्रय या गरम पानीको करो ।” ऐसा उपदेश
 करना चाहिये किन्तु आदेश नहीं । इस प्रकार साधुको
 भाषामें विवेक रखना चाहिये ।

एक बार एक वेपधारियोर्म शास्त्रसंनधी विवाद हुआ । किसीने कहा कि, “यदि गृहस्थका अभाव हो तो साधुको चैत्यमें रखा करना चाहिये, चैत्यको सभालना चाहिये, उसके सम्बन्धमें दूसरा भी कोई आराम करना चाहिये इसमें साधुको कोई दोष नहीं लगता । किसीने कहा कि, “मरग ही मान्यको लेजानवाला है इसलिये दूसरा कुछ नहीं करना चाहिये । कह बोलें कि, “चैत्य की पूजा भी मोक्ष ले जानेवाली है इसलिये उसे करना चाहिये ।” उनका यह विवाद समाप्त न हुआ इसलिये उन सबोंने मिलकर पूर्वोक्त कुशलप्रमसूरिको बुलाया निहोने मुनि का आचार सत्यरूपसे वह बतलाया ।

एकबार किसी साध्वीने उन आचार्यकी प्रदक्षिणा कर, पैरोंमें भद्रासे मगन रख स्पर्श कर बचना की, जिसको वह निगीयाने अपनी आँखोंमें देखा । उसके बाद एकबार महानिरीधमूर्खमें यह गाथा आई कि, “यदि कोई मुनि कारण प्राप्त होने पर निरागीरनसे भी स्त्रीके हाथका स्पर्श करे तो वह गौनम । उसके मूल गुणकी हानि हो गई है ऐसा जानना ।” हमसे यह प्रयोजन है कि जिस गच्छम निरागी-साधु भी किसी कारण के प्राप्त होने पर भी स्त्रीका स्पर्श करे तो उसके मूल गुणकी हानि होती है । इस प्रकारकी गाथा कह उसके अर्थको विस्तारते हुए सूरिने विचार किया कि “प्रथम तो इन लिगधारियोंने मात्र इनके चैत्योंको सावध कहनेसे ही मेरा नाम सावधाचार्य रक्खा है । अब

इस गाथाका अर्थ सुनकर तो मुझे और भी विरुप करेगे, परन्तु जो होता हो सो होगा । इस गाथाका अर्थ तो यथार्थ ही कहना चाहिये । क्योंकि अन्यथा कहुंगा तो महा दोषका धागी होऊगा । ऐसा विचार कर उन्होंने उस गाथाकी यथार्थ व्याख्या की । उसे सुन उन उक्त लिगधारियोंने जो वन्दे स्पर्श कर साध्वीको वन्दना करते देखा था, उस दृष्टान्तको कहकर कहा कि, "तब तो तूम खुद भी मूलगुणहीन साधु ही है । उस समय सूरिने अपकीर्तिके घय से कहा कि, "अयोग्यको उपदेश देना ही योग्य नहीं है । कहा भी है कि, "कच्चे घड़ेमें डाला हुआ जल जिस प्रकार उस घड़ेका ही विनाश कर देता है उसी प्रकार अव्यमति पात्रोंको बतलाया हुआ सिद्धान्तका रहस्य भी विनाश पाता है । " उन्होंने कहा, "तू ही मिथ्याभाषी है, इसलिये हमारी दृष्टिमागसे दूर भग जा । " सूरिने उत्तर दिया "स्याद्वाद मतम असंग और अपवाद ऐसे दो मार्ग हैं, जिन्हे तूम नहीं जानते । कहा है कि एकान्तवाद मिथ्यात्व है और अनेकतयाद स्याद्वाद मार्ग है । " लिगधारियोंने उस वाक्यको मान्य किया, परन्तु उस वाक्यके बोलनेसे जो पाप लगा था, उसकी बिना आलोचना किये मर जानेसे वे मूर्ति व्यतर हुए ।

वह देव वहासे धव प्रतिवामुदेवके पुरोहितकी पुत्री, निसका पति परदेश गया हुआ था, उसकी कुक्षिमें अवतरित हुआ । वक्तवसे धयभीत हो उसके मातापिताने उसे देशसे बाहर निकलवा दी । परदेशमें जा वह किसी कुधारके घर

दासी बनकर रहने लगी । वेदा भी-बोरी कर मास खादि खाने लगी, इस पर राजाकी आज्ञा से बोरीके अपराधर्म से घपकारकोरे सिपुर्द की । उसने प्रसव होने तक उसे जिंदा रक्खा इसलिये प्रसव होत ही वह बालकको बहा छोड़ घग गई । अनुक्रमसे वह बालक पाचसो कसाइयारा अधिपति हुआ । वहासे मर अन्तिम नरक अन्तिम प्रागमें उत्पन्न हुआ । वहासे एकोरक नामक अंतरद्विपमें सर्प हुआ । वहामें मरकर पाहा हुआ । फिर वापस मनुष्य हुआ । उसके बाद वामुर्द्विप हुआ । मर कर नरकमें जाने बाद गनरणी मनुष्य हुआ । मर कर सातवीं नरकमें गया । वहासे निकलकर पाटा हुआ । वहासे जिमी प्रद्वगकी बिधवा स्त्रीकी दुःखित उत्पन्न हुआ । वहा गधपात करनेकी माता द्वारा खाई हुई धार औपधिष कमस्वरूप गलत कोदवाला हो वह गर्भसे निरता । उस भ्रम सातसो वर्ष, दो महिन और चार दिन जीवित रह व्यतर हुआ । फिर कसाइयोका अधिपति हुआ । मरकर सातवें नरकमें गया । वहासे निरत पैल हुआ । इस प्रकार अनन्त कालतक घटक कर महाविघ्नेह क्षत्रम मनुष्यपनको प्राप्त हुआ । उस घरसे लोक की अनुवृत्तिसे जिनेश्वरको प्रणाम करने पर प्रतिषोध प्राप्तकर दीक्षा ग्रहण कर श्री पाण्डनाथ प्रभुके समयमें सिद्धिपदको प्राप्त हुआ ।

-इस प्रकार भी महावीरप्रभुके मुहसे सुन गौतमने पूछा कि, "हे स्वामी ! उस सूरिने ऐसा कौनसा महापाप किया,

था ! उसने कोई मैथुन नहीं किया ।” प्रमुने उत्तर दिया, “हे गौतम ! उस सूरिने “उत्सर्ग तथा अपवाद द्वारा सिद्धान्तकी मर्यादा है” । ऐसा कहकर अपना मिथ्या-छोटा बचाव करनेसे महापाप उपार्जन किया था, क्योंकि स्याद्वाद मार्गमें भी सचित्त जलका भोग, अधिना समारम्भ, और मैथुन इतने तो उत्सर्ग द्वारा निषिद्ध किये गये हैं, इसलिये इससे उत्तमर्ग अपवाद दोनोंकी स्थापना करना योग्य नहीं था ।”

यहां उत्सर्ग और अपवादों के संयोग द्वारा छ एण्ड-भेद होते हैं, जिनका वर्णन आगे किया जायगा । अतः उस सूरिने साधरीके स्पर्श होने पर पैगको संकुचित नहीं किये थे, आदि द्वारा उमने अनन्त भव बताये थे, अब उत्सर्ग और अपवादका स्वरूप बतलाया जाता है ।

कष्ट आदि उपस्थित होने पर यदि धर्म न रक्षित सने तो अपवाद मार्गको सेवन करते हैं, कई तो ऐसे प्रसंग पर भी उत्सर्ग मार्गका सेवन करते हैं ।”

भावार्थ इस प्रकार है कि, कष्ट उपस्थित होने पर कानिंक भेरी सट्टा कोई निषिद्ध जैसे अत्रिद मार्गका आचरण करते हैं और कोई पुरुष कामद्वय आत्रक सट्टा उत्सर्ग मार्गको ही सेवन करते हैं । इन दोनोंके संयोगसे छ एण्ड होते हैं । जो इस प्रकार हैं—१ उत्सर्ग, २ अपवाद, ३ उत्सर्ग स्थानमें अपवाद, ४ अपवाद स्थानमें उत्सर्ग, ५ उत्सर्ग-उत्सर्ग, ६ अपवाद-अपवाद ।

१ उत्सर्गका दृष्टान्त

न किंचि वि अणुणाय पडिसिद्ध वा जिणपरिदेहि ।

सुत्तुण मेदुणभाव न त विणा रागदोसेहि ॥ १ ॥

“ प्रभुने मधुन सेवन बिना अन्य किसी भी वातकी (एकान्तसे) आज्ञा नहीं दी, इसी प्रकार एकान्तसे निषेध भी नहीं किया, मात्र मधुन सेवनका ही एकान्तसे निषेध किया गया है, क्योंकि वो रागद्वेष बिना नहीं हो सकता । १।

२ अपवादका दृष्टान्त

सन्वत्थ सनम, सनमाओ अप्पाणमेर रक्खिज्जा ।

सुचइ अइयायाओ, पुणोऽपि सोही नया विरु ॥ २ ॥

“ सवधा श्रमका रक्षण करना, समयसे ही आत्मा को धराना, यदि आत्मा बंध पायगा तो आलोचना आदिसे उसकी पुद्धि हो सकती है और वापस विरति प्राप्त हो सकती है । ” २।

३ उत्सर्गम अपवादका दृष्टान्त

उत्सर्गे अत्राय आयरमाणो विरादगो भण्णिओ ।

अत्राये पुण पत्ते उत्सग्गनिसेयओ भयणा ॥ ३ ॥

‘ उत्सर्गके स्थानमें यदि अपवादका सेवन किया जाय तो वो विराधक होता है और अपवादके प्राप्त होने पर उत्सर्गका सेवन किया जाय तो विराधक होता है, या नहीं भी होता है-यज्ञना है ॥ ३ ॥

४ अपवादमें उत्सर्गका दृष्टान्त भी उपर किया था वो ही समझ लेना ।

५ उत्सर्ग-उत्सर्गका दृष्टान्त श्रीनिशीथसूत्रमें कहा गया है कि —

अपुण गोयमा ? त मेधुण एगतेण निच्छयओ दाढ, ।
तद्वाआउ तेउ समारभ च स उपपारेहि सजय विरज्जेज्जा भूणी ।

भगवत् कहते हैं कि, हे गौतम ! जिस कारणसे वह मैथुन एकांत निश्चयसे अत्यंतपनसे धर्जित किया गया है, उसी प्रकार लयमीको अपकाय तेउनाय जीवका समारभ भी सर्व प्रकारसे धर्जित करना चाहिये ।

६. अपवाद-अपवादका दृष्टान्त—यदि कोई साध्वी नदीमें डूबती हो और कोई साधु उसके अगला स्पर्श कर उसे बाहर निकाले तो उसकी शुद्धि अल्प आलोचनासे ही हो सकती है । अथवा मेष वर्षता हो उस समय कोई वेश्या उपाश्रयमें घुस गई हो और रात्री होने पर भी वहाँसे न गई हो अर्थात् गुरु आशसे किसी बृद्ध साधुने स्थभके साथ बाध दिया हो प्रातःकाल राजाके पास पुकार होने पर राजाने गुदसे पूछा जिस पर गुम्ने उत्तर दिया कि, “ हे राजन् ! यदि साष्टांग लक्ष्मीसे भरे राजाके भण्डारमें चोर घुस जाये तो क्या राजा उसे बाधता है या नहीं ? इसी प्रकार ये हमारे शिष्य घनानादि रत्नके भण्डार हैं उन्हें हरण करनेको आई हुई इस वेश्याको हमने बाध दिया है । ” इसे सुन सत्यन्याय देख राजा खुश हुआ और अत्यन्त संतुष्टित हुआ ।

उपर बतलाये अनुसार मत्सर्ग अपवादों से ही मार्गों को मनमें धारण कर और विचार कर फिर सोचा चाहिये । इसके विषयमें "प्राकृतरूप माला" में कहा गया है कि, "इस प्रकार छ भाग होने से यदि किसी मुनि को बड़ी भीड़में नारीका प्रसंग हो जाये तब वह आलोचना लेनेसे छूट जायगा, परन्तु यदि उसका स्थापन करेगा तो वह अनन्त ससारको बढ़ायेगा । यद्यपि प्रवचनमें मत्सर्ग अपवादोंके विषयमें अनेकानेक स्थापना है, तथापि मैथुन सेवन आदि तो एतत्त्व रूपसे निषेध किये गये हैं, नसलिये कर्म अपवाद का स्थापन करनेसे सूत्रों पर धर होता है और मत्सर्ग प्रगट होता है । इससे जिनाशा के प्रसंग होने से अनन्त ससारोत्पत्ति प्राप्त होता है । और जो अपने हीन आचार आदि दोषोंको छिपाने के लिये जिनागम की अनेक मुछिये से अपना पार छिपाते हैं और अपना गुण प्रगट करते हैं वे मायावी उपर कहें सायणाचार्य सदृश बहुत ससारी ही होते हैं ।

"जो मुनि वैश्य क्रियामें पाप बतलाते हैं वे अनन्त ससारी होते हैं, क्या कि यह उलूख बचन है । देखो सान्नायक्यन जो तीर्थ कर नामकी सामग्री उपासित की थी वो भी नारा हो गई । ऐसा उलूख प्रवचनका साहच है ।"

इत्ययदिनपरिमिनोपद्वयसप्रहास्यायामुपदेशप्राप्तादवृत्तौ

चतुर्नान्यधिरुक्ततम प्रबंध ॥ १९४ ॥

व्याख्यान १९५

नवकार गिननेका काल और उसका पल

तुये यामे त्रियामाया, ब्राह्मे मुहूर्ते कृतोद्यम ।

मुञ्चेन्निद्रा सुधी पचपरमेष्ठिस्तुति पटेत् ॥१॥

अर्थ —“ रात्रिके सोये प्रहरमें बाह्यमुहूर्तमें—चार घड़ी रात्रिके शेष रहने पर, सद्बुद्धिवाले पुरुषको उठनेका उद्यम कर निद्रा छोड़ देना चाहिये और पचपरमेष्ठीकी स्तुति करना चाहिये । ”

भावार्थ —इस प्रकार है कि कदाच निद्राकी आधीनतासे कभी रात्रिके सोये प्रहरमें न उठा जा सके तो पन्द्रह मुहूर्तकी रात्रिमें जपन्यपनसे चौदवे बाह्यमुहूर्तमें तो अवश्य उठना चाहिये । फिर शय्याके वस्त्र त्याग कर दूसरे शुद्ध वस्त्र पहिन, पवित्र भूमि पर खड़े रहकर या बैठकर या पद्मासन लगा आत्रकको ईशान दिशा तरफ मुहकर जाप करना चाहिये । जाप करनेक तीन प्रकार है । १ उत्कृष्ट २ मध्यम और ३ जपन्य, इनमें यदि पद्मादि विधिद्वारा किया जाय तो उत्कृष्ट और जपमालासे किया जाये वो मध्यम जाप होता है । पद्मादि विधि इस प्रकार है कि चित्तकी एकाग्रताके लिये हृदयमें अष्ट पल कमल स्थापित करना, उसके मध्यकर्णिकामें प्रथमपद और पूर्वादि चार दिशाओंमें दूसरा, तीसरा, चौथा और पाचवा ये चार पद और अग्नि आदि चार विदिशाओंमें शेष चार पदकी स्थापना करनी चाहिये । उस क्रमानुसार जाप करना उत्कृष्ट जाप कहलाता है । जप माला—नवका रवाली आदिसे जो जाप किया जाता है वह इससे—न्यून

अर्थात् मध्यम जाप कहलाता है। छट्पट जापका महान् फल है जिसके विषयमें योग-शास्त्रमें कहा गया है कि —

त्रिशुद्धया चिंतयन्नस्य, शतमष्टोत्तरं मुनि ।

भुञ्जानोऽपि लभेदेव, चतुर्थतपम फल ॥१॥

“त्रिकरण शुद्धिद्वारा ऊपर बतलाये अनुसार एकसौ आठबार (अष्टदश कमलकी स्थापना कर) जाप करनेवाला मुनि भोजन करते हुए भी चतुर्थ तप (श्रवस)का फल प्राप्त करता है।”

अब जघन्य जापका स्वरूप बतलाया जाता है कि —

विना मौन विना सरण्या, विना चित्तनिरोधनम् ।

विना स्नान विना ध्यान, जघन्यो जायते जप ॥२॥

“मौन विना, सरण्या विना, मनके रोध किये विना, स्नान विना और ध्यान विना जो जाप किया जाता है वो जघन्य जाप कहलाता है।

जाप करनेसे इस श्लोक आश्रित क्या फल होता है यह बतलाया जाता है। “विष्णु, सर्प आदि डसा हो अथवा दानव (व्यतरादि कुछ दूषों)की ओरसे उपद्रव हुआ हो तो पथ नमस्कार (नमस्कार मंत्र) के जापसे सर्व दुखोंसे जीव मुक्त हो जाते हैं। “यहा पर यह विशेषतया समझना चाहिये कि विष्णु आदिका विपत्तारनेको पश्चानुपूर्वी द्वारा इक्षीसवार नवकार मंत्रका जाप करना चाहिये इत्यदि आम्नाय है जो शुद्दगमसे जानी जा सकती है। नवकार मंत्रके जापसे राक्षसके उपद्रवसे रक्षा करनेके विषयमें निग्रन्थ कहा है कि

नवकारके जाप पर क्या

द्विप्रतिष्ठित नगरमें बल नामक राजा राज्य करता था। एकवार नदीन मेघने वर्षनेसे नदीमें, बाढ़ आया जिसको देखनेके लिये कई लोग एकत्रित हुए कि, नव समय जलमें एकबड़ा बीजोग तैरता हुआ दिखाई पड़ा। किसी तराफने पानीमें दूध उसको उठा लिया और उसे लाकर राजाको अर्पण किया। सुगन्धित और मधुर रसवाले उस बीजोरेके फलको राजाने चकड़ा और अत्यन्त हर्षित हो उससे पूछा कि, "यह फल तुम कहासे लाये।" उसने उत्तर दिया, हे स्वामी? नदीने बालमें बहता हुआ यह फल मिला है, जिसे सुन राजाने कहा, "अरे पुरुष! उस नदीके नट, जिस स्थानसे यह फल बहकर आया हो तू वहा जा और इसी प्रकारके दूसरे फल भी ला द।"

उक्त पुरुष उस तटका पता चलाता चलाता वहा गया और ज्योहिं धो उस स्थानमें प्रवेश करनेकी तत्पर हुआ कि समीपवर्ती लोगोंने उससे कहा कि, "अरे भद्र! इसमें प्रवेश न कर। जो कोई पुरुष वहा प्रवेशकर फल पुष्पादि लेने जाता है वह बड़ा ही मर जाता है।" लोगोंने ऐसे वचन सुन वह वापस लौटा, और सारा घृतांत राजासे जामर निवेदन किया। निसे सुन रसलपट राजाने कहा, "अरे फोटवाल! तू नगरमें जा सब मनुष्यों नामकी चिट्ठिये लिख ला और उन सब चिट्ठियोंको एक घडेमें रख प्रभातकालमें किसी कुमारीसे कम घडेमेंसे कोई एक चिट्ठी और फिर जिसके नामकी चिट्ठी निखल आती उसे

शुद्ध फल। छेने भोज।” राजाजी ऐसी आशा। होनेसे उसने ऐसा ही किया। फिर जिसके नामकी चिट्ठी उस चट्टानसे निकलती वह जीनकी आशा छोड़ बम्पने लगता फोटोग्राफ पुरूप उस चयनार्थको पकड़ पकड़ नदीके तटकी बाविकामे भेजने लगे। वह बहासे एक भीमोरा तोड़ नदीमें डेरना हुआ फेर दता था और उस समय नगर द्वार पर रहनेवाला फोटोग्राफ उसे ले राजाजी भनकर दता था, और उस पुरूप तो घड़ी मर जाता था। इस प्रकार प्रवर्तनसे नगरवासियोंके लिये वो नगर विप तुल्य हो गया। परन्तु राजाके हृदयमें न तो ऐशमात्र धो दिया आई और न तो विषमपनसे दूर हुआ।

एकबार उस नगर निवासी जिनदास थाककर नामकी पत्रिका निकली। उस पत्रिकाको ले जिनदास निमग्न हो घर आया और ज्ञानकर घरके दवालय तथा नगरके मंदिरमें पूजा की। फिर सब लोगारो धमा सामगरी अनशन अंगीकार कर वह उस यनमें गया जहा उन्हे रस्से नगर मंत्रना हन्धारण करते हुए उसने प्रवेश किया। उस समय यनके अधिष्ठात्यक व्यवहारदेवा नगर मंत्र सुन विचार किया कि, “अहो! उसे अक्षर तो मैंने पूर्वमें भी कही सुन जान पड़त हैं।” फिर हास उद्योगमे उसे उसका पूर्वभय कृष्णोपर हुआ जिससे वह विचार करने लगा कि, “अहो! मैं पूर्वभयम दीक्षा ली थी, परन्तु यथार्थ नही पाली, इससे मरकर मैं यहा व्यवहार हुआ हूँ। प्रमादने बरा हो मैं प्रधा दीक्षा द्वार दी है। इस प्रकार पश्चात्ताप करता हुआ वह

जिनदास श्रावकके समक्ष आया और दोनों हाथ जोड़ उसके पास खड़ा रह चरणोंमें नमनकर बोला कि, “ हे सत्पुरुष ! तूने मुझे धर्मस्थानमें प्रवृत्त किया है, इससे तू मेरा गुरु है, तो कोई परदान मागो । ” श्रोत्रिने कहा, “ हे भद्र ! तुम सब जीवोंको हिंसा निवारो यह ही मेरा वर है, यदि तुम प्रसन्न हो तो ऐसा वर दो । ” राक्षसने कहा, “ हे श्रोत्रि ! तुमने यह वरदान तो मेरे आत्महितके लिये मागा है । जैन धर्मसे वासित अतः परगणवाले तुम्हारे जैसे गुरुके दर्शन बिना मैंने अब तक बेबल विगोदके लिये ही अनेक जीवोंकी हिंसा की व पराई है । अब मैं न तो कभी जीवोंकी हिंसा करूंगा न कराऊंगा । फल ग्रहण करनेके बढाने तुमने यहां आ मेरे हृदयमें अनेकान्त धर्मको दृढ कराया है, परन्तु अविरतिके उद्यमसे देवताओंको आवश्यक धर्म उद्यम नहीं आता, तथापि तुम्हारे दर्शनसे मेरे अतःकरणमें समस्त गुण उद्यम हुआ है, इसीसे सब कुछ अच्छा होगा । हे पूज्य गुरु ! अब तुम यहां आनेका प्रयास न कर । मैं प्रतिदिन प्रभातको तुम्हारे दर्शनोंके लिये आया करूंगा और उस समय घृक्षसे जो फल पत्थ होकर राजा उतरेगा वो मैं लाकर तुम्हारे आगे भेंट करूंगा । ” ऐसा कह उसने उस श्रोत्रिको एक फल सहित एक क्षण मात्रमें उसके घर पहुँचा दिया । श्रोत्रिने राजाके समक्ष जा वो फल राजाको भेंट किया । जिसे देख राजाने कहा कि, “ हे भद्र ! तू अक्षय शरीरसे वापस कैसे आ गया ? ” श्रोत्रिने उत्तर दिया, “ हे स्वामी ! नवकार मंत्रकी महिमासे क्या सिद्ध नहीं होता ? ” राजाने कहा, “ मुझे भी

यह महामय सिद्धसाधये ।” उसने उत्तर दिया कि, “समय आने पर आपको सिखाऊंगा ।”

बाद में किसी प्राणी आचार्य के वही आने पर वह भेष्टी राजाको ले कर उनके पास बन्दना करने गया । जहां भेष्टीने गुरु से कहा, “हे पूज्य ! हमारे राजा को नवकार मंत्रका फल बतलाइये ।” इस पर गुरुने इस प्रकार नवकार मंत्रका फल बतलाया कि, ‘नवकार का एक अक्षर सात सागरोपम का पाप टालता है, नवकार का एक पद पचास सागरोपम का पाप टालता है और समस्त नवकार पाचसो सागरोपम का पाप टालता है । जो प्राणी एक लाख नवकार गिन और नवकार मंत्र की विधि से पूजा कर वह तीसरे नामगोत्र को पावता है इस में शेष मात्र भी संदेह नहीं है । जो कोई आठ करोड़, आठ लाख, आठ हजार, आठसो आठ नवकार गिनता है वह तीसरे ही धन में सिद्धिपद को प्राप्त करता है ।” सदैव नवकारकी सुली (प्रतिमणके एकपद गिने वाली) पचास माला गिने तो साठराव वष में एककोटि जाप होते हैं, और बघी हुई (प्रतिमाणके संपूर्ण नवकार गिननेवाली) छ माला गिन तो पांच वष में एक कोटि जाप होते हैं इसकी मट्या की धारणा बराबर करना चादि, इस श्लोक से बघी फल इस प्रकार है कि चली तरहसे—पञ्चानुपूर्वा द्वारा एक लाख नवकार गिनने से सत्त्वान सासारिक क्लेशका नाश हो जाता है । जो मात्र हाथ द्वारा जाप आदि करने में आसक्त हों तो उसे सूत्र या रत्नादिक की जपमाला (नवकारवाली) हृदयके समभ्रेणीमें रख पहिने के बखों को

नः छूट सके इस प्रकार, मेरु का बिना उद्धधन किये, आदि विधि द्वारा जाप करना चाहिये । पृथ्वी को प्रमार्जित कर, घेठका-फटासणे पर बैठ, मुख वक्ष (मुहपत्ति) रख यदि जाप किया हो तो यह जाप स्वाध्याय की गिनती में आता है । आपके सयधमे कहा गया है कि, “अगुलीके अग्र भाग द्वारा मेरुका उद्धधन कर व्यग्र चिन्तसे जो जाप किया गया हो उसका प्राय अल्प फल मिलता है ।

“जाप करते थक जावे तो ध्यान करना और ध्यान करते थक जावे तो जाप करना और यदि दोनों से थक जावे तो स्तोत्र पाठ करना ऐसा गुण्य भगवन्तने फरमाया—कहा है । अनानुपूर्वी द्वारा नवकार मन्त्र गिननेसे क्षणमें भी ए माप्ती तप आदि का पुण्य—फल प्राप्त होता है ।”

इस प्रकार नवकार मन्त्र के जाप का फल क्षानी मुनि महाराजके मुहसे सुन राजा भावसे आश्चर्य हुआ और भक्ता पूर्णक नवकार मन्त्रकी गिनतमें तत्पर हो स्वर्ग सिधायी ।

जिसमें श्री जिनेश्वर भगवन्त अने विराजते हैं, ऐसा नवकार मन्त्र इस लोक और परलोक में सुप्रदायक है । इस प्रकार जानकर जो आश्चर्य नवकार मन्त्र के पद का जप करता है वो गुणवन्त प्रणी सम्पूर्ण विश्व का वदीय होता है ।”

इत्यदिदिपरिमितोपदग्रमग्रहाद्यायामुपदेशासादृष्टौ
पाननत्यधिकृततम प्रथम ॥ १९५ ॥

इति तेरथाः स्तम्भ समाप्त.

(तेरथा स्तम्भ समाप्त हुआ)

श्री उपदेशप्रासाद ग्रंथे स्थभ १४

व्याख्यान १९६

भी तीर्थ'कर नामकर्म' उपाजन करनेके हेतु

सर्व तीर्थकरास्तु स्युस्तिस्तृतीयजन्मनि ।

विश्रुत्या सेवितै स्थानैस्तीर्थकृत्नामहेतुभिः ॥१॥

अर्थ —“सब तीर्थ'कर भगवन्तो तीर्थ'कर नाम-
कर्म'क हेतु रूप वीरास्थानक तपके सेवनसे वसके तीसरे
जन्म तीर्थ'कर होते हैं ।”

विशेषार्थ —सब अर्थात् जो पूरके अतीतकालमें दुष्ट
हे वर्तमान कालमें जा विद्यमान है और जो भविष्यकालमें होगे
वे सब अनन्त तीर्थ'करो पीछले तीसरे जन्ममें वीरास्थानककी
आराधनाक फल स्वस्त्व तीर्थ'कर होते हैं । अर्थात् जो जीव
तीर्थ'कर नामगोत्रको धारिते हैं व इस वीरास्थानकर्म से एक,
दो, तीन आदि स्थानके अथवा सर्व स्थानके सेवन करनेसे
तीर्थ'कर नामकर्म उपाजन कहत है । व जीव पुरुषवेद,
स्त्रीरद और नपुंसकवेद वाला उसे तीन प्रकारके होते है ।
इनमें नपुंसक कृत्रिम हि समझना, स्वभावसे नपुंसक वेदी
नही समझना । श्री भद्रसाहस्यारमीजीने कहा है कि, “निश्चयसे
मनुष्य गतिमें वर्तनवाला स्त्री-पुरुष अथवा नपुंसकवदी विशुद्ध
चेष्टावाला कोई भी जीव अत्यन्त विशुद्धिसे वीरास्थानकर्मसे
किसी भी पदको आराधनेसे जिननामको उपाजन करता

है । “वह विरास्थानक श्री ज्ञातासूत्रमें इस प्रकार बतलाया गया है कि—

(१) अरिहत्त, (२) सिद्ध, (३) प्रवचन, (४) आचार्य गुरु, (५) स्थविर, (६) उपाध्याय (बहुश्रुत) और (७) तपस्वी अर्थात् साधु वे सात पदकी शक्ति करना तथा (८) ज्ञान, (९) दर्शन, (१०) विनय, (११) चारित्र, (१२) शील (ब्रह्मचर्य), (१३) क्रियाके त्रिपे निगतिचारपना, और (१४) तप, (१५) दान, (१६) वैद्यावृत्त्य, (१७) समाधि, (१८) अपूर्वज्ञानका प्रण (१९) श्रुतशक्ति और (२०) शासनकी प्रभावना—इन बीसस्थानकके आराधनसे जीव तीर्थंकरपना प्राप्त करता है ।

अरिहत्त—नामादि चार निक्षेपा द्वारा सेवा करने योग्य है । (१)

तथा निष्पन्न हुए गुणवाले, कर्ममलसे रहित, वापस लौटकर ससारम न आना पड़े गेसी गतिवाले सर्व कार्य और उद्योगमात्र पूर्णकर निश्चित होकर सुखसे सोनेवाले गृहस्थ सदृश फिरसे न करन पड़ उम प्रकार ससारके सर्व कार्य समाप्त कर, परमसुखका अनुभव करनेको शाश्वत पदको जो प्राप्त हो चुक है उसी सिद्ध समझना, ऐसे सिद्ध भगवन्तोंका ध्यान करना चाहिये । (-)

प्रवचन अर्थात् सबश्रुतक आधारभूत चार प्रकारके सब समझना चाहिए । (३)

गुरु अर्थात् बारहसो छत्र गुणोंसे अलङ्कृत ऐसे
आचार्य महाराज समझना । (४)

स्थविर अर्थात् वृद्ध वे तीन प्रकारके हैं । जिनकी
वय साठ वर्षकी हो गई हो वे वयस्थविर, दीक्षा लिये
जिनको बीस वर्ष हो गये हो वे पयायस्थविर और जो मात्र
चौथा अग भी समवायाग मूत्रा अर्थ जानते हो वे भ्रुत-
स्थविर । इस प्रकार तीन प्रकारके स्थविर समझे । (५) -

बहुभुत अर्थात् उस समय वर्तित बहुत भुनको
जाननेवाले अथवा उप-चिनके समीप रहकर अध्याय-अध्यपन
किया जा सके वह उपाध्याय अथवा पाचरु समझे । (६)

अनशन आदि विचित्र विविध-प्रकारके व्रत तप करनेवाले
मुनिको साधु समझे । इन सात स्थानकका वात्सल्य करना
अर्थात् इनके यथार्थ गुणोंका वर्णन करना और उन पर
प्रशिराग रखना । (७)

सदैव ज्ञानका उपयोग धारण करना आठवां स्थानक
है । (८)

वस्त्र पर भट्ठा रखना सम्यक् दान, (९) बहिलोका
विनय करना विनय, (१०) आवश्यक क्रियामें वर्तना, (११)
चारित्र्य-शीलको धारण करना शीलव्रत, (१२) तरवा क्षण लव
नामक स्थान, अर्थात् प्रति क्षण प्रतिलक्ष वैराग्य भावयुक्त
क्रिया करना । (१३) तप अनेक प्रकारका समझना ।
(१४) त्याग दान षड्दहमा स्थान है । उसे कहते हैं कि
गौतम आदिको यथायोग्यपनसे अन्नादि दान । (१५)

वाल, गला आदिकी सेवा करना बैयावृत्य 'नाम' सोलवा स्थान कहलाता है। इसके विषयमें भी प्रशस्त्याकरणमें कहा है कि, "किस प्रकार फिर इस प्रतकी धाराधना की जाये ? यह बतलाया जाता है कि उपधि, धात, पानी आदि सभमें तथा दानमें कुशल ऐसा मुनि अत्यन्त धात, दुर्बल, घृद्ध, क्षय, प्रवर्तक, आचार्य, उपाध्याय, साधर्मिण, तपस्वी, सुत, गण, सच और चैत्य-इन सबको मिलाकर तेरह पदकी दश प्रकारकी बैयावृत्य निर्धारण अर्धिन अविभातवासे बहु रितिसे करना चाहिये।" यहाँ यदि किसीको यह शक होगी कि जिन प्रतिमाको उपधि आदि दान देना सभय नहीं तो फिर चैत्यका बैयावृत्य किस प्रकार किया जाय ?" इसके समाधानमें कहा है कि "कोई यज्ञ मेरी बैयावृत्य करता है, इससे इसने इन कुमारोंको मारा है। ऐसा हरिवेशी मुनिका वचन है। इस प्रकार यदि कोई चैत्यकी अवज्ञा करत हों तो चाको निवारण करनेसे भी चैत्यका बैयावृत्य होता है। (१६) मत्तरवा समाधिस्थान-अर्थात् ध्यान छोड़ चित्तको स्थिर करना स्थिरता चारित्र्य नियम आदिसे होती है। (१७) अपूर्ण ज्ञान ग्रहण करनेका आदर अकारण स्थान कहलाता है। (१८) धनका बहुमान करना उन्नीसवा स्थान है। (१९) और प्रवचनकी प्रभावता करना, तीव्रता ज्योत करना यह बीसवा स्थान है। इन स्थानों द्वारा जीव प्रभुपनको प्राप्त करता है। (२०)

इस सबकी विधि सप्रदायसे इस प्रकार है कि "बीस स्थानोंका तप करना हो तो बीस उपवास करनेसे सब

तप की एकापक्ति समाप्त होती है । यदि एक के बाद एक इस प्रकार वीम उपवास करने की शक्ति न हो तब आंतरे-
 आंतरे उपवास का छ मासके अंदर तो वीमकी एक पक्ति पूर्ण
 करना ही चाहिये । इस प्रकार की कुल बीस पक्ति द्वारा
 यह तप पूरा होता है । इसनियं इसमें कुल चारसो उपवास
 होते हैं । इस प्रकार शक्ति के अनुसार बीस बीस छट्ठ
 अष्टम आदि स लगाकर तीस वीस मासभ्रमण करने तक
 का तप शक्ती पुरुष कहत है । इस तप में निस दिन तप
 कर उस दिन पांच नमोऽभ्युपना पाठ वाला उत्कृष्ट चैत्य^१
 वदन विधि पूर्वक नमस्कार करना चाहिये । उस की एक एक
 पक्ति में एक एक दिनद्वारा भक्तिपूर्वक पर पर स्थानकका
 आराधन कर कुल वीम स्थावक का आराधना करनी चाहिये ।
 पहिले गिन "नमोऽर्च्य यासो नमो अशिनाण" इम पन्केवो
 हज्जार जाप करना और स्तवन आदि से अहं तनी भक्ति
 विशेषतया करने चाहिये । दूसरे दिनोंमें वमश पहिले बतलाये
 गये सिद्ध आदि स्थानकी त्रिया, शान तथा शानाभ्यासक आदि
 आदिसे आराधना करनी चाहिये । यदि तो एक एक पक्तिसे
 (बीस ही दिन) एक एक स्थानकी इस प्रकार वीम पक्तियों-
 द्वारा बीस स्थानकी आराधना करते हैं । साप्रत कालमें
 उन जर करनेवालोंको सम्प्रदायसे जान लेना । यदि कोई-
 संपूर्ण नर करनेमें अशक्त हो तो इस व्यक्तिन एक स्थान,
 दो स्थान अथवा मन्त्रस्थानकी गुरायमान भक्ति द्वारा श्रेणिक

राजा आदिके सदृश यथा शक्ति आराधना करनी चाहिये । इस प्रकार, साधु, साध्वी, भयक या आशिका इन स्थानकोंके आराधनसे तीर्थ करपनकी उत्तम संपत्तिको प्राप्त करते हैं । ”

— श्रीजिनेन्द्रके भवके पूर्वके तीसरे भवमें तीर्थ कर गोत्र बाधे बाद कहा जाते हैं यह बतलाया जाता है, “ जिसने तीर्थ कर पद प्राप्त किया है अर्थात् जिसने तीर्थ कर नाम कर्म उपार्जन किया है वे जीव वैमानिक देवता होते हैं । परन्तु किसी जीवने पूर्व में आयुष्य बाधा हो तो वह मर कर नरक भूमिमें भी जाता है । ” इसका यह भावार्थ है कि अरिहत्तपद तीर्थ करनामकर्म सम्यक्त्व प्राप्त होने पर ही बाधा जाता है । इसलिये वह जीव मरकर वैमानिक देवता होता है, परन्तु यदि सम्यक्त्व और तीर्थ कर नाम कर्मके बाधकी प्राप्ति होनेसे पहिले यदि किसी जीवने नारकीका^१ आयुष्य बाधा हो, और बादमें तीर्थ करनामकर्मके बाधकी प्राप्ति हो, तो वह जीव दशार्णसिद्ध, (कृष्ण) सत्य कि, और श्रेष्ठ आदि सदृश नरकमें भी जाता है और वहासे नीकलकर तीर्थ कर होता है । जीर्ण समझणीमें कहा गया है कि “ पटली नील नारकीसे निकले हुए जीव उसके बादके भवमें तीर्थ कर हो सकते हैं शेष चार नारकीसे निकले तीर्थ कर नहीं हो सकते । चोथी नारकीसे निकले सामान्य फलही होते हैं, किन्तु जिनेन्द्र

१ जीवने सम्यक्त्वके पहिले तीर्थ कर या आयुष्य बाधा हो, वह जीव उस भवमें फिर तीर्थ कर नामकर्म उपार्जन नहीं कर सकते इसलिये वहाँ नारकीका आयुष्य लिया है ।

नहीं होते । पाँचवीं नारकीसे निकले हुए सब विरतिरूप साधुपन प्राप्त करते हैं परन्तु केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते । छठी नारकीसे निकले हुए पाचवा गुणठाना (आव-कपन) प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु मुनिपन प्राप्त नहीं कर सकते । सातवीं नारकीसे निकले हुए जीव सम्यक्त्व-सम्यग्दर्शन प्राप्त कर सकते हैं किन्तु अन्य गुण प्राप्त नहीं कर सकते । “इस अर्थको ही विशेषरूपसे बतलाते हैं कि, पहली नारकीसे निकल भगवती होते हैं । दूसरी नारकीसे निकल वामदेव बभरोव होत हैं, तीसरीसे निकल जिन-सीर्ष कर होते हैं । चौथी नारकीसे निकल भरात करते हैं अर्थात् केवलज्ञान प्राप्त कर सामान्य केवली होकर मोक्षमें आवे हैं । पाचवींसे निकल मनुष्यपन और साधुपन प्राप्त करते हैं । छठी नारकीसे निकले हुएको अनंतरध्वमें मनुष्य होनेकी भजना है । कोई मनुष्य होते हैं और कोई नहीं भी होते । जो मनुष्य होते हैं वे भी सब सयमके क्षणसे रहित होत हैं, दशविरति हो सकते हैं । सातवीं नारकीसे निकले हुए निश्चयरूपसे मनुष्यपन प्राप्त नहीं कर सकते, परन्तु तिर्यक् योनिर्म उत्पन्न होते हैं जहां समकित पा सकते हैं । (यह प्रसंगसे लिखा गया है) ”

१ पहिला पाँच नारकीसे भी निकल कर जीव भजनाए हैं मनुष्य होत हैं, लेकिन पहिली पाँच नारकांमें छठी नारकीसे अधिक विशुद्धि होनेसे मनुष्यपनकी प्राप्ति शुद्ध है, और छठी नारकांमें चकित्यता होनेके कारणसे दुष्कर है इसलिये ऐसा किया जाता है ।

यहा प्रश्न होता है कि चार देव निकायमेंसे किस निकायमेंसे आये जिन होते हैं ? इसके उत्तरमें कहा गया है कि—वैमानिक निकायमेंसे ही आकर जिन होते हैं। कहा है कि, “बलदेव और चण्वती” सद्य दधनिकायसे आकर होते हैं और अरिहत्त तथा वासुदेव ये वेचल विमानवासीमें से ही आकर होते हैं। वसुदेवके चरित्र (वसुदय हिंजी)में तो नागकुमारसे निकल आकर चण्वती केरावत क्षेत्रमें आ अवसर्पिणी कालमें जिन होना बतलाया गया है। तत्त्व तो येनल ज्ञानी ही जानते हैं। “जिसने गुरायमान तीर्थ कर नामकर्म प्राप्त किया हो ये ही कर्मके बदलसे यहा मनुष्यगतिम जगत्पति जिनेश्वर होते हैं।”

इत्यन्दिनपरिमितोपदेशमग्रहाण्यायागुपदेशप्रामादपृत्तौ
पणवत्यधिकशततमः प्रथम ॥ १९६ ॥

व्याख्यान १९७

तीर्थ करोंका न्ययन कल्याणक कहते हैं

देवमत्र च तत्सौग्य भुक्त्वा च्युत्वेह सत्पुले ।

श्रीमत्या भूपते पत्या कुक्षानुत्पद्यते जिनः ॥ १ ॥

भावार्थ — “देवताका भव और वयगति सगन्धी सुय्य छोड़ वहासे चव किसी भी राजाकी वत्तम राणीकी कुक्षीमें जिनभयरका जीव उत्पन्न होता है।”

विशेषार्थ — जो जीव तीर्थ कर नामकर्म उपाजन करते हैं वह इन सब सम्पत्तियों मुख्य छोड़कर भी चर इस मनुष्य क्षेत्रमें धर्म भूमिमें उत्तम कुलमें धनाढ्य राजा की शीन आदि गुणोंसे सम्पन्न राणीके कुलीमें अवतरित होते हैं । यद्यपि प्रत्येक दयताका जब छ मासका आयुष्य होय रहता है तब उसके इस प्रकार चिह्न होत है । पुण्य माला मलान होती है, कलत्रपूष क पित्त होता है, तस्मी तथा सज्जाया तारा होता है प्रमाद उत्पन्न होता है, काम-राग बढ़ते हैं, अंग दुग्ता चान बढ़ता है, नट्टि भ्रन्त होती है, शरीर क पित्त होता है तथापि तीर्थ कर होनेवाले देवताओं पुण्यसे उत्कृष्टत्वमें इससे निपरित विशेष कति विज्ञानादि युक्त होत हैं । कहा है कि,

तेनोऽमियर्षते तेषा, देवाना च्यवनावधिम् ।

न प्रादुपन्ति चिह्नानि, च्यवनस्यान्यदयत् ॥१॥

" तीर्थ कर होनेवाले दयताका तेष च्यवनकाल तक घटता जाता है । अन्य दयताका सदृश बनने के च्यवन सम्पत्ति क्षयित चिह्न नहीं होते । " अन्य दयताओंमेंसे बड़े जन अपरोक्त चिह्न बढ़ते हैं तब ऐसा विचार करते हैं कि, "अहो ! हमारा यह मुख्य चिह्न जायगा ? दुर्गघसे भरा हुआ गर्भ आदिका दुख उठाना पड़ेगा ? अरे ! हमारी इन देवताओंका स्वामी कौन होगा ? " इस प्रकार विचारकर वे आक्रुष्ट करते हैं और शोकमग्न होते हैं । जो परमात्मको

जाननेवाले सुलभ बोधियुक्त होते हैं, वे अपने आत्माकी इस प्रकार विडधना नहीं करते हैं, वे तो भावीभाव मानकर इस प्रकार विचार करते हैं कि, “हम कम मनुष्यपन प्राप्त कर जिनमार्गका अनुसरण करेंगे ?”

यहां पर विशेषतया यह जानना आवश्यक है कि च्यवनका काल एक समयका होनेसे सूत्र है और छद्मस्थपन होनेके कारणसे ज्ञानका उपयोग जघन्यसे भी अतर्मुहूर्तका होता है। इससे च्यवन ममयका पता नही चलता।

अब च्यवन वरयाणकी महिमा प्रतलाह जाती है। तीर्थंकर भगवत्को जीवका जब च्यवन काल होता है तब पृथ्वी परके अशिश उपद्रव जागि अन्त हो जाता है, और नारकीके जीव भी क्षणवार सुख मिलनसे हर्षित होत हैं। जब तीर्थंकररूप सूर्य उदय होनेको स मुख होता है तब इन्द्र आसन वपसे इस हकीकतको जान हर्षित होत हैं। फिर तत्काल सिद्धासन छोड़, विनयपूर्ण पादुकाका त्याग कर, श्री जिनश्वरकी शिखि मन्मुख सात आठ कदम (उठ) चलते हैं फिर पचाग प्रणिपात द्वारा श्री जिनेश्वरको नमन कर अजलि जोड़ शम्भु द्वारा स्तुति करते हैं। श्री आश्रयकी धृतिमें श्री ऋषभदेव प्रभुके गर्भावतारके सम्बन्धमें श्री हरि-भद्रसूरिजी कहते हैं कि, “शक्रेन्द्र आसन वपसे प्रभुका च्यवन होना जान सत्वर यहां आता है और यावत् जिनेश्वरकी माताकी कहता है कि, तुम्हारा पुत्र धर्मध्वजकी होगा।”

कई कहते हैं कि, " बत्तीम' ईंट आकर इस प्रकार गड़ते हैं ।" इस प्रकार प्रथम कहानिके ठसवरी पद्धति बहुत श्रुत विद्वानोंमें जान लें ।

जब गर्भावसमय चित्ररूपदेवता आने पर उनकी माताको जो होता है वह यन्त्राज्ञा जाता है —

जब साय स्वर्गधरा महारा पासण्डम स्वर्ग राजा महारा राजा पर मृग ती चित्रराजा सानी हुई होती है, ये निरोगी और राजासुखी प्रमत्त चित्तसं रात्रिम साध्या महारा चौदह स्वप्न देखता है, उन चौदह स्वप्नों का वर्णन प्रसिद्ध है, इसमें यह बात निम्न आता है, अब ज्ञान पुण्यादी माता कितने भयंकर देखती हैं, इसका विषय कह गया है कि, ब्रह्मदेवकी माता चित्रेश्वरी माता महारा चौदह स्वप्न देखती है, परन्तु वह चित्रमातार, अपरमे कुछ न्यून कालिकासे देखती है । निम्न पुत्र जब ही जन्ममें पत्नी और तीर्थ पर होना जाता है, जन्म माता उन चौदह स्वप्नों से दो दफे देखती है, जसा पूर्वाचार्यका कथन है । शान्तिनाथ प्रभुकी शीनवती माता अगिरान रात्रिम दोप भगम चौदह स्वप्न दो दफे देखे थे जेसा पृथ्वी राजाजय माहारम्यम कहा गया है । वासुदेवकी माता इन चौदह स्वप्नोंमेंसे कोइ भी सात स्वप्न देखती है, यन्त्रेश्वरी माता इनमेंसे चार स्वप्न देखती है, माहलिक राजाकी माता जन्मसे

एक स्वप्न देखती है, प्रतिग्रामुदेवकी माता वामेसे तीन स्वप्न देखती है, और किसी महात्मा मुक्तिकी माता वामेसे एक स्वप्न देखती है, जैसा कि मेघदूतार आदिकी मताये दिया था, ऐसा स्वसुद्धिमे जान ल्य ।

अप प्रागु विषये सम्प्रथम कदा जाता है कि,
 “ तीन ज्ञानवाले भी जिनेश्वर भगवन् भी गर्भस्थमे अपर रहते हैं । अहो ! जगन्ने प्रसादकी चिनश्चर भी उल्लसन् भयी दिया है । स्वर्गसे स्वयन्पर यद्यपि वे गर्भमे गुप्तरूप से रहते हैं तथापि सम्पूर्ण विश्वमे प्रगट होत हैं और इन्द्रादि वाकी मुक्ति करत हैं ।

इत्यन्दिनपरिमितोपदेशसप्रदाय्यायामुपदेशप्रामादवृत्तौ
 सप्तनग्न्यधिकशततमः प्रपद्य ॥१९७॥

व्याख्यान १९८

जन्म कल्याणक वर्णन

तीन ज्ञानवाले सर्व जिन आकर उत्पन्न होते हैं उनके विषयमे कदा जाता है कि —

स्वर्गाद्या नरकाद्या ये, यस्मादायान्ति तीर्थपा ।

ज्ञानत्रय ते तत्रैत्य, निग्रते गर्भगा अपि ॥१॥

अर्थ — “ तीर्थंकर पाहे स्वर्गसे या नरकसे आवे परतु वे गर्भसे ही तीन ज्ञानपे धारण करनेवाले होते हैं । ”

यह मतिज्ञान, भुतज्ञान और अवधिज्ञान इन तीन ज्ञानोंसे प्रयोजन है। ये तीन ज्ञान अन्य देवताओंके वनित्यत तीर्थकर होनेवाले देवताओंमें अनन्त गुण भेद्यतर होते हैं और इन तीन ज्ञानों सहित वे आकर गर्भमें अवतरित होते हैं। जब त्रिनेश्वर गर्भमें अवतरित होते हैं तब उस गर्भके प्रधानसे माताका शरीर स्वच्छ पुद्गलमय तथा सुगन्धमय हो जाता है। अन्य माताओं सदृश गर्भस्थल विषरस दिखाई नहीं देता है। त्रिनेश्वरके उत्पन्न होने योग्य गर्भस्थान वस्तुतः वराह आदिसे वनित्यत भी अत्यन्त सुगन्धित होता है। यह प्रभुका जीव मुक्ताफलकी अथवा हीराकी जैसे उत्पन्न होता है। उस स्थानमें अशुभ पुद्गलकी स्थिति या सरय नहीं होता, माता जो आहार लेती है, वह भी शुभ रूपका परिणाम देता है प्रभुके प्रधानसे, जैसे मेष द्वारा ग्रहण किया हुआ खारा चले भी निम्न प्रकार मधुर हो जाता है वही प्रकार सब पुद्गल निर्मित हो जाते हैं। और प्रभुके गर्भमें आ जाने बाद उस माताके गर्भमें फिर दूसरा जीव उत्पन्न नहीं होता अर्थात् उसका बाद गर्भस्थिति ही नहीं होती। इसलिये मृत्युसे अगोचर दिव्यरूप ऐसी योनिक्षेत्रमें अन्य असंख्यात स्त्रियोंको छोड़कर प्रभु उत्पन्न होते हैं। अर्थात् पुण्यके पात्ररूप स्वयं कुल शुद्ध, धर्मस्थानमें तत्पर, अनन्त धर्मकार्यके प्रधानसे जिसका स्वीकार प्राप्त किया है, को अगणित पुण्य साधनयुक्त है और जो बाल्यकालसे ही शीलधर्मकी पुराको धारण करनेवाली है- उसी स्त्रीको ही

जिनेश्वर माता रूपसे स्वीकार करते हैं और वह, जिनमाता भी ऐसे प्रभाविक पुत्रको प्रगट करनेके लिये प्रबल पुण्याद्वया होने से ही जगत्पतिनी जननीका निरुदधारण करती है। इसके विषयमे श्री भक्तामरस्तोत्रमे कहा गया है कि —

स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्
नान्या सत त्वदुपम जननी प्रयुक्ता ।
सर्वा दिशो दधति भानि सहस्ररश्मि
प्राच्येन दिग्जनयति स्फुरदशुजालम् ॥

“हे श्यामी ! सेकड़ों स्त्रिये सेकड़ों पुत्रोंको जन्म देती है, परन्तु तुम्हारे सदृश पुत्रको तो कोई दूसरी माता जन्म नहीं दे सकती । दृष्टान्तरूपसे सर्वा दिशा नक्षत्रोंको तो धारण करती हैं, परन्तु स्फुरायमान किरणोंवाले सूर्यको तो केवल पूर दिशा ही जन्म दे सकती है ।”

यहां पर यदि किसीको यह शंका हो कि दूसरे जीवकी तरह प्रभुको भी गर्भमे दुःख अवश्य होता होगा। परन्तु ऐसी शंका गहा गही करना चाहिये। कहा है कि “गर्भमे आय विनेत्र वह किसी भी प्रकारका दुःख गही पाते और प्रसवादिक्रममें भी उनको या उनकी माताको किसी भी प्रकारका किंचित् मात्र भी दुःख नहीं होता।” शास्त्रमें ऐसा कथन है कि अन्य जीवोंको गर्भमे अत्यन्त दुःख होता है वह इस प्रकार है कि—“ह गौतम ! सुईको अग्निमें तपा रोमेरोममे प्रवेश करने पर जैसा जीवको दुःख होता है

उससे आठ गुणा दुःख प्राणीको गर्भमें होता है और गर्भसे निकल गीनि यत्रमें पीलात समय उससे भी साठ गुणा अथवा षाट्ठि गुणा दुःख होता है । ” भावार्थ ऐसा है कि कोई देवता सटे तीन कोट सूर्योंको अग्निमें तथा प्राणीके सट तीन कोट छिद्रामें एक साथ समकलसे धांधे, तो उस समय उनसे जमका जमा दुःख होता है उससे आठ गुणा दुःख जीवको गर्भमें होता है । ऐसा सर्व प्रकारके दुःख चाहसे मुक्त साथ करका गर्भ होता है ऐसा कहा जाता है, इसका मन्त्र तो बहुत बबली ही पाते हैं । जमका धर्मान करना अपनी शक्ति बाहरकी बात है ।

भी जिनेश्वर अरना ज्यवन समय नहीं जान सफने क्योंकि यह काल अनि सूत्र है । कहा है कि — जिनेश्वर भगवत अतीत और अनागत काल अस्तित्व ममयकी बात जानत है, परन्तु ज्यवनकी बात नहीं जाना, क्योंकि ज्यवनकाल एक ममयका होनेमें अनि सूत्र है । इसलिये प्रभु ज्यवेग ऐसा जान सकते हैं, परन्तु ज्यवन क्षण नहीं जानत, ज्यवनके बाद चन्ने पमा जान सकते हैं । इस प्रकार प्रभु मभोत्पत्ति कालका वर्णन किया गया है अब जिनेश्वर ज म वत्मशका वर्णन किया जाता है ।

सर्व जगत् हर्षवत हो और निमित्त शुक्रादि अच्छे होते हों उस समय अर्ध रात्रिको जैसे निदानको पृथ्वी प्रमथती है वसी प्रकार जिनमाता जिनको जम देती है । वसी समय सब दिशा हर्षित हुई हो इस प्रकार

प्रसन्न दिखई देती है। और जहाँ निरंतर अधिकार रहता है वैसे नरकमें भी क्षणमात्रके लिये प्रकाश हो जाता है। इसमें विषयमें ठाणासूत्रमें कहा गया है कि, “अरिहंतके जन्ममें समय, दीक्षाके समय, वेदज्ञान प्राप्तिके समय, और मोक्षमें जानेके समय—इतने चार कालमें सारे लोकमें उद्योत होता है।”

जन्म समय तत्काल छापन दिष्टकुमारिये आसनवप होनेसे अवधिज्ञान द्वारा प्रमुक्त जन्म हुआ जान बहा आती है। उन छापन दिष्टकुमारियोंका कृत्तव्य-कार्य इस प्रकार है कि —

भोगकरी आदि अधोलोभ्यासी आठ दिष्टकुमारिये परस्पर घुलार्कर कहती है कि, “यहाँ रहनेवाली तीन फालकीं दिष्टकुमारियोंका ऐसा आचार है कि ये जिनेश्वर भगवत्का जन्मोत्सव करे, इसलिये चलो, हम भी बहा जाये। हमारे जीवनको धन्य है कि सबसे पहले श्री जिनपतिके दर्शन हमको होंगे।” ऐसा निश्चयकर प्रत्येक कुमारिका अपने अपने सेवक देवतासे योजन प्रमाण विमान बनवाकर प्रत्येक चार हजार सामानिक देवता, चार महत्तरा, सोलह हजार आत्म रक्षक देव और सात हजार कटकठा परिवारमें, अपने अपने विमानमें बैठे, अरिहंतके अमृगृह संगीत आ, विमानमें से उतरती हैं। फिर भीजिनेश्वर और जिनमाताको तीन प्रदक्षिणी कर भोगवत् और भगवत्के माताकी इस प्रकार स्तुति करती हैं कि, “हे विश्वदीपिका” तुम त्रिभुवनके तारक

जैसे भी अरिहत प्रभुकी माता हुई हो इससे तुम कृतार्थ हो । " इत्यादि स्तुतिकर कहती है कि, " हे माता ! तुम मत डरो, हम हमारे सदृश अनन्त जीवोंके स्वामी ऐसे सुन्दारा पुत्रका अन्मोत्सव करनेको आई हैं । " ऐसा कह सवर्तक वायु द्वारा प्रभुके चमकते एक योजन प्रमाण क्षेत्रमें रज, अग्नि-हड्डी, रस तथा कृणादिकसे रहितकर स्वकार्य बनाकर गायन करती हुई खड़ी रहती है ।

अब दिक्कुमारियोंके आनेकी पद्धतिकी रीति भी इसी प्रकार है । उनके कार्यमें जो कुछ विशेषता है वो अब बतलाई जाती है । मेघकरा आदि आठ ऊर्ध्वलोकवासी दिक्कुमारिये, जो इस समभूतना प्रथ्वीसे पाचसो योजन ऊँचे नन्वनवनम पाचसो योजन ऊँचे शिखर पर रहनेवाली हैं । वे यहाँसे पूर्ववत् आकर सुगंधी मेघको बिखुरीं, प्रथम साफ़ किये योजन प्रमाण क्षेत्रको सुगंधी जलधारा द्वारा शीतल करती हैं । फिर जानु प्रमाण उबो पंचवर्णी पुष्पकी वृष्टि एवं प्रोजन प्रमाण क्षेत्रमें करती हैं तथा चारों ओर धूपके धूमसे व्याप्ति करती हैं ।

फिर नवोत्तरा प्रमुख आठ पूर्वरुचक निवासी दिक्कुमारिये यहाँ आ जिनमें नया जिनमाताको नमन कर हाथमें दर्पण लें गाती हुई सायन खड़ी रहती है । समाहार आदि

१ समभूतनाकी १०० खोजन पंचान्त सिन्धुसोर्क हैं उनके भाव उर्वेत्ताक है, इससे इनका उर्वलोकवासी मानी गयी है ।

प्रसन्न दिखाई देती है। और जहाँ निरंतर अधिकार रहती है वैसे 'नरक' में भी क्षणमात्रके लिये प्रकाश हो जाता है। इसमें विषयमें ठाणगसूत्रमें कहा गया है कि, "अरिहत्तके जन्म समय, दीक्षाके समय, वेत्तल ज्ञान प्राप्तिके समय, और मोक्षमें जानेके समय—इन चार कालमें सारे लोकमें उद्योत होती है।"

जन्म समय तत्काल छापन दिक्कुमारिये आसनक प होनेसे अधिष्ठान द्वारा प्रभुका जन्म हुआ जान वहा आती है। उन छापन दिक्कुमारियोंका कृप-कार्य इस प्रकार है कि —

भोग'करी' आदि अधोलोकवासी आठ दिक्कुमारिये परस्पर बुलाकर कहती है कि, "यहाँ रहनेवाली तीन कालकी दिक्कुमारियोंका ऐसा आचार है कि वे जिनेश्वर भगवत्के जन्मोत्सव करे, इसलिये चलो, हम भी वहा जाये। हमारे जीवनको धन्य है कि सबसे पहले श्री जिनपतिके दर्शन हमको होंगे।" ऐसा निश्चयकर प्रत्येक कुमारिका अपने अपने सैन्य दबतासे योजन प्रमाण विमान बनवाकर प्रत्येक चार हजार सामानिक दबती, चार महत्तरा, सोलह हजार आत्म रक्षक देव और सात हजार फटकका परिवारसे, अपने अपने विमानमें बैठ, अरिहत्तके जन्मगृहक समीप आ, विमानमें से उतरती हैं। फिर श्रीजिनेश्वर और जिनमाताको तीन प्रदक्षिणा कर शमयत और भगवत्की मार्गाकी इस प्रकार स्तुति करती हैं कि, "हे विश्वदीपिके ॥ तुम त्रिभुवनके तारक

ऐसे भी-अरिहत प्रभुकी माता हुई हो इससे तुम कृतार्थ हो । ” इत्यादि स्तुतिकर कहती है कि, “ हे माता । तुम मत डरो, हम हमारे सदरा अनन्त जीवाके, स्वामी ऐसे तुम्हारा पुत्रका जन्मात्सय करनको आइ हैं । ” ऐसा वह सवर्गक वायु द्वारा प्रभुके चमत्कृतसे एक योजन प्रमाण क्षेत्रको रज, अस्थि-हड्डी, पेश तथा तृणादिकसे रहितकर स्वकाय बनाकर गायन करती हुई खड़ी रहती हैं ।

अथ दिक्कुमारियोरे आनेकी पद्धतिकी रीति भी इसी प्रकार है । उनके कार्यमें जो कुछ विशेषता है वो अष्ट पतलाई जाती है । मेघकरा आदि आठ ऊर्ध्वलोकवासी दिक्कुमारिये, जो इस समभूतना^१ पृथ्वीसे पाचसो योजन ऊँचे नन्दनवनमें पाचसो योजन ऊँचे शिखर पर रहनवाली हैं । वे यहासे पूर्वपक्ष आकर सुगंधी मेघको त्रिभुवी, प्रथम साक्ष दिये योजन प्रमाण क्षेत्रको सुगंधी जलधारा द्वारा शीतल करती है । फिर जानु प्रमाण उची पंचवर्णी पुष्पकी वृष्टि एक योजन प्रमाण क्षेत्रमें करती हैं तथा चारों ओर धूपके धूमसे व्याप्त करती हैं ।

फिर नक्षत्रा प्रमुख आठ पूर्वरुचक निर्वासी दिक्कुमारिये यहा आ जिनको नया जिनमाताको नमन कर, हाथमें दर्पण ले गाती हुई सामन खड़ी रहती है । समाहारा आदि

१ समभूतलोककी १०० योजन ऊर्ध्वन्त तिर्जल्लोक हैं उसके बीच ऊर्ध्वलोक है एसे ईर्ध्व उच्चलोकवासी मानो यह है । -

आठ दक्षिण रुचकवासी दिक्कुमारिये हाथमें पूर्ण कलरा ले प्रभुके दक्षिण तरफ गीत गाती हुई खड़ी रहती हैं। इलादेवी आदि आठ दिक्कुमारिये पश्चिम रुचकसे आ, हाथमें, पखा ले प्रभुके पश्चिम ओर खड़ी रहकर गायन करती है। अल वूसा आदि आठ दिक्कुमारिये उत्तर रुचकसे आ प्रभुके उत्तर तरफ खड़ी रहकर चामर ढोलती हैं। चित्रा आदि चार दिक्कुमारिये विदिशाये रुचकसे आ प्रभु तथा प्रभुकी माताको नमन कर हाथमें दीपिका ले चारों विदिशाओमें गाती हुई खड़ी रहती हैं और दरा आदि चार दिक्कुमारिये मध्य रुचकमें रहनेवाली परिवार सहित आ प्रभुकी नाल चार अंगुल छोड़कर छेदती है और उस नालको पृथ्वीम रत्न उस खड्गेको उत्तम रत्नोसे भर दती है। फिर अरिहसन अगको आशातगा न हो गेमी जुद्धिसे उस स्थान पर पीठ चोतरा घाघ दुर्वाये अक्षुरको धपन करती है, फिर पश्चिम त्रिना अन्य तीनों दिशाओमें फदलीने तीन घर बिहुरी-जनाकर उनमेंसे प्रत्येकमें एक एक सिंहासनवाला चतुशाल बनाकर इसके बाद जिनको करस पुत्रमे ले जिन माताको हाथका सहारा-टफा दे आगे कर दक्षिण दिशा पर घरे ले जाती है। वहा भद्रासग पर बैठा दिव्य तेलसे मर्नन कर सुगन्धित तेलसे उनका अगको उद्धतन करती हैं फिर पूर्वक फदली गृहमे पूर्व सदृश सिंहासन पर बठा सुगन्धित पुष्पसे धासित जलसे स्नान कराती हैं, फिर उनको अलकारसे धूपित करती है। इसके बाद उत्तरकी ओरके फदलीगृहमे ले जा सिंहासन पर जिनमाताको पत्सगमे प्रभुको देकर

बैठाती है । फिर गौरीशं चन्दनके काष्ठ सेवक देवताओंसे मगवा, धरणि काष्ठके मथन द्वारा अग्नि उत्पन्न कर, उसमें चन्दन काष्ठका होम कर रक्षा पाइती हैं । इसके बाद त्रिन तथा चिनमाता दोनोंके हाथ पर प्रेव प्रमुखका दोष मिटानेके लिये रक्षा पोटली बाधती है, फिर दो गोल पाषाणको घुटाकर "तुम पर्वत सदृश आयुष्माले हो" इस प्रकार आतिथि दती है फिर उनको जैसे लई थी उसी प्रकार ले जाकर जन्म गृहमें राख्या पर बैठ कर उसके समीप भागसे गीतगान आनन्द-महोत्सव करती है ।

ऐसा बहुश्रुत पुराणने निश्चय किया है, कि ये दूनीये भुवनपति आतिथी है, क्योंकि भी ठाणागमूत्रमें कई दिक् कुमारियाँका वर्णन करत हुए उनकी स्थिति एक परलोकमन्त्री जैसाई गई है । समान आतिक कारण इन दूवियोंका आयुष्य भी जैसा ही होता है । ये जन्ममें अपरिगृहीता है इसलिये इन्हें दिक्कुमारिय कहत हैं ।

इस प्रकार दिक्कुमारियो द्वारा किया हुआ प्रभुका जन्मोत्सव भी अनुष्ठान पन्ननिमें से लेकर गङ्गा सरोवरसे लिखा गया है ।

इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशमग्रहाख्यायामुपदेशप्रासादश्रुतौ
अष्टनवत्यधिरशततम प्रथम ॥ १९८ ॥

व्याख्यान १६९

इन्द्रकृत जन्मोत्सवतु वर्णन

सिद्धासनं गुरेन्द्रस्य, कम्पते युधि भीस्वत् ।

अग्रधिनाऽर्हतो जन्मं, ज्ञात्वा तदुत्सवं तनोत् (चरेत्) ॥१॥

भावार्थ — जैसे रणभूमि में भीरु जन कपित होता है उस प्रकार “प्रभुरे जन्म समय इन्द्रका आसन कपायमान होता है, इससे इन्द्र अवधि ज्ञानद्वारा प्रभुका जन्म हुआ जान उनका जन्मोत्सव करता है ।”

विशेषार्थ — इन्द्रकृत जिनजन्मोत्सवका प्रकार इस प्रकार है । इन्द्र अवधिज्ञान द्वारा प्रभुकी उत्पत्ति जान सिद्धासनसे खड़ा हो, सात आठ कदम प्रभुकी शिखाकी तरफ चल । दिनदेपूर्वक शक्रस्तवद्वाग स्तुति कर, वापस लौट, पूर्वाधिशुख सिद्धासन पर बैठ इस प्रकार निवार करना है कि, “यहा त्रिकाल उत्पन्न होनेवाले इन्द्रका ऐसा आचार है कि वे अरिहसका जन्माभिषेक करे ।” ऐसा निश्चय कर पाशदल सेनानामक हरिणगमेषी देवको बुलाकर कहता है कि, “तू सुघोष घटा बजा और अपने स्वर्गके सब देवताओंसे हमारा प्रस्थान सूचित करों। फिर वह देव इन्द्रको आज्ञा शिरोधार्य कर योजन प्रमाण महेलवांसी सुधीषों घन्टाको तीमधार बजाता है । उसके बजाते समय बत्तीसलाख विमानने बत्तीसलाख चटे दिव्य प्रभावसे एकही साथ बजते हैं । उनकी ध्वनि

रात होन पर वे देव इस प्रकार उद्घोषणा करते हैं कि,
 “हृ दयताओ ! तुम इन्द्रके साथ भी निम्नवर्ग भगवतक जन्म
 कल्याणकके उत्सवके लिय तत्पर होकर घटा सत्वर तैयार
 हो जाओ ।” इस प्रकारकी उद्घोषणा सुन सब देवता
 अपने अपने वाहन तैयार कर जिनमष्टि करनेके लिये आनन्दो
 न्तुष्ट होते हैं । फिर इन्द्र पालक नामक वाहन-विमानक
 स्वामादेवकी विमान तैयार करनेकी आज्ञा देता है । यह देव
 जमुद्वीप महरा (सारङ्ग योजनका) विन्तारवाला पाषाणो योजन
 ऋषा पालननामक विमान तैयार कर वहाँ जाता है । भीठाणाग
 मूर्तम कहा गया है कि “चार वस्तु लोकम समान है,—
 सातवीं नरकका अप्रतिष्ठान नरकवास, जमुद्वीप, पालक
 नामक यात्रा-विमान, और सर्वोपसिद्ध महाविमान—ये चारों
 लक्ष योजन प्रमाणक हैं ।” इससे पालक विमान प्रमाणगुण
 निष्पन्न लक्षयोजनका जानना चाहिय । उस विमानम पश्चिम
 सिन्धाय तीनों दिशाओंमें तीन तान पगविय जाता एक एक
 द्वार होता है । मध्यम अनेक रत्नमय उतमासे पूर्ण
 प्रेशाण्ड मण्डप होता है । उसके मध्यमे रत्नपीठिका
 पर इन्द्रका मनोहर सिंहासन होता है । उसके वायव्य
 कोणमे, उत्तरमे और ईशान कोणमे चौरासी हजार सामानि
 दयताओंक ८४००० सिंहासन होते हैं । पूर्व दिशामे इन्द्रकी
 आठ अममहिषी (इन्द्राणिया)क आठ सिंहासन होते हैं ।
 अग्नि कोणमे शारङ्ग हजार अक्षयतर पर्पदाके देवाके १००००
 सिंहासन होते हैं । दक्षिण दिशामे मध्यम पर्पदाके चौदह

हजार देवोंके १४००० सिंहासन होते हैं और नैऋत्य कोणमें सोलह हजार देवोंके १६००० सिंहासन बाह्य पर्षदाके होते हैं और पश्चिममें सात कटफ-सैन्यके स्वामीके सात सिंहासन होते हैं दूसरे बल्यमें उनके आत्मरक्षण द्रव्यताओंके चोरासी चोरासी हजार सिंहासन चार दिशाओंमें होते हैं । सर्व सृष्ट्यासे तीन लाख छत्तीस हजार आत्मरक्षण द्रव्यताओंके उतने ही सिंहासन होते हैं ।

इस प्रकार विमान तैयार हो जाने पर हर्षित होता हुआ इन्द्र जहाँ तककी संभाव्य योग्य रूप बना विमानकी प्रदक्षिणा कर पूरा दिशाके तीन मोड़ानवाले मार्गसे उसमें प्रवेश कर पूर्वाभिमुख बैठता है । सामानिक द्रव्यता उत्तर दिशाके सोपान मार्गसे प्रवेश कर अपने अपने आसन पर बैठते हैं, और दूसरे देवों दक्षिण दिशाके सोपान मार्गसे प्रवेश कर अपने अपने योग्य स्थान पर बैठते हैं ।

इस प्रकार तैयार हुए विमानके चलने पर उसके आगे आठ मंगलिक तथा एक सहस्र योजन ऊँचा और छोटी छोटी हजार ध्वजाओंवाला महद् ध्वज आदि चलते हैं । बुदुमिकी घनिके साथ वह विमान आकाशमार्गसे उत्तर धाजुके मार्गसे चलाता है । कहा है कि, " जिनजन्मेत्सवादि प्रसङ्गमें ईन्द्र, लम्बी प्रशमा करनेवाले अनेक जीवोंको सम नितका लाभ होनेके लिये, उस मार्गसे होकर निकलता है ।" फिर अंसख्यद्वीप समुद्रके मध्य मध्य हो सत्वर चलता हुआ वह विमान नदीश्वरद्वीपके रतिकर पर्वत पर आता है वहा

उस विमानकी सक्षेपकर सौचमेन्द्र प्रभुर नगरमें और जन्म-
गृहमें जाता है । यहाँ साथमें लाये सधु विमान द्वारा प्रभुके
परब चारों ओर तीन प्रदक्षिणा कर, इन्द्र ईशान दिशामें
गृध्यासे चार अगुल ऊँचा हवा विमानकी छोड़ चारों तरफ
करता है । फिर श्रीजिनवर धनराजकी माता मद्रित नमस्कार
कर तीन प्रदक्षिणा दवर कहता है कि, “ह जगत्पूज्य । तुमको
नमस्कार हो । हे माता । तुम पाप हो । तुमने पूनमें पुण्य
किय है कि, विमान मुझकी तुझमें य जगत्ति त्पन्न हुए
है । हे माता । मुझे जगत् दा, मरस लेशमत्र भी धनमीन
न हो । मैं तुम्हारे पुण्य का चमत्कार करगा । ” इस प्रकार
बस प्रभुकी माताको अथवा मद्रिनी जिद्दा दवर प्रभुकी प्रतिवृत्ति
बसके पासमें रखता है । प्रभुका प्रतिवृत्ति दसर बाहुमें
रखनका यह कारण है कि— इन्द्र जिस समय स्वयं
जन्मोत्सवमें व्यस्त हो, उस समय यदि कोई कुतुहली कोई दुष्ट
देव कदापि जिनमाताकी जिद्दा हर ७ और उस समय पुत्रको
पासमें न देखे माता अथवा उमका परिवार सुखी हो जाये ।
इसलिये व दुष्टसे दक्षित न हो इस हेतुसे इन्द्र जमा उत्सव
करता है । ” मच है कि पूर्वजोंसे सभीका सदा संधधान
रहना पड़ता है । ”

फिर इन्द्र पांच रूप कर एकरूपसे धारण, परिध किये
और धूपित किय हाथमें प्रभुको ग्रहण करता है, दूसरे रूपसे
प्रभुक सिरपर छत्र रखता है, दो रूपसे दोगा ओर चामर डोलता
है, और पांचवे रूपसे हाथमें बस ले सेवक सदृश प्रभुके आगे

आगे चलता है । उसका विमान पीछे खाली खाली चला आता है । इन्द्र अनेक देवोंके परिवारमें युक्त होता है, जिसपर खुद ही पाष रूप विबुधित करता है वह त्रिजगत् गुरुकी परिपूर्ण सेवा करनेकी इच्छासे ही करता है । फिर अनेक दक्षताओंसे युक्त इन्द्र मंदरगिरी-मेरु पर्वतके शिखर पर जा पाशुपतनामक पाशुपत्यनामक शिला पर अभिषेक करनेका जो शाश्वत सिंहासन है, उस पर पूर्वाभिमुख प्रभुको व्रतसगमे लेकर बैठता है ।

इसी प्रकार इशान इन्द्रभी लघुपराक्रम नामक अपने सेनापति देवसे महाघोषा नामक घटा बनवाता है । फिर पुष्पक नामक देवतासे पुष्पक नामक विमान तैयार करा उसमें बैठ शकेन्द्र सदृश आता है । वह दक्षिण ओरके मार्गसे आकाशसे उत्तर नदीश्वर द्वीप परके उत्तरपूर्वके बीचके रतिवर पर्वत पर आता है । वहां आकर वह विमानका सक्षेपकर मेरुगिरि पर आकर शकेन्द्र सदृश प्रभुकी स्तुति कर श्री जिनेश्वर भगवत्की सेवा करता है । इसी प्रकार घोष इन्द्रोंका भी मेरुपर्वत पर आगमन शकेन्द्र सदृश समझ लेना चाहिये । इस उत्सवमें सब इन्द्रोंका एकही साथ आगमन होता है । सब मिलकर चौसठ इन्द्र आते हैं । वे इस प्रकार हैं—वैमानिकके दस इन्द्र, भुवनपतिके बीस इन्द्र, व्यतरोके बत्तीस इन्द्र, और सूर्य तथा चन्द्र—इस प्रकार चौसठ इन्द्र समझना । ज्योतिष्कके यद्यपि असंख्यात इन्द्र आते हैं तथापि ज्ञातिही, अपेक्षासे, सूर्य और चन्द्र इन

दोनोंकी ही गीना गया है । श्री समवायागसूत्रमें वि व्यस्तरके ३० इन्द्रोके सियाय शेष बचीस इन्द्र आवे है ऐसा कहा गया है । उनमें नववे दसवे कल्पका एक इन्द्र और ग्यारहवे, बारहवे कल्पका एक इन्द्र होनेसे वैमानिकके दस इन्द्र समझ ।

वैमानिक इन्द्रोंका परिवार इस प्रकार है —पहले कल्पमें चौरासी हजार सामानिक देवता, दूसरेमें अस्सी हजार, तीसरेमें सहस्र हजार, चौथेमें सित्तर हजार, पाँचवेमें साठ हजार छठेमें पचास हजार, सातवमें पालीस हजार, आठवमें तीस हजार, नवमें इन्द्रकीस हजार और दसवे इन्द्रके दस हजार सामानिक देवता होने हैं, और इससे चार चार गुण अगरभक्त देव होते हैं । आदि उनका परिवार समझना चाहिये । पहले और दूसरे विश्वय वाकीर देवलोकके षट्ठोका नाम इस प्रकार है —तीसरे, पाँचवे, सातरे और दसवे कल्पमें सुगोपा नाम षटा है और उनका वादक हरिणगमेपी ऋष है । चौथे, छठे, आठवे और बारहवे देवलोकमें पत्ता तथा सेनानीका नाम आदि पूर्व कहे इरान इन्द्रके अनुमार है, अथान् षटा महाघोष नामक और यजान वाला लघु पराक्रम नामक सेनापति है । वैमानिक इस इन्द्रों के विमानके नाम अनुक्रमसे पालक, पुष्पक, सौमनस, भीशस,

१ नवमी दसवीं ग्यारवीं और बारहवीं देवलोकका इन्द्र एकही होनेसे उनकी षटा दशवीं और बारहवीं देवलोकमेंही होती है । इन्द्रकी सभा बड़ी होती है ।

नदायतं, कामगम, प्रीतिगम, मनोरम, विमल और सर्वतो
भद्र हैं और विमानोंके नामोंके अनुसार ही उन विमानोंके
अध्यक्ष देवता हैं ।

भुवनपतिम चमरेद्रुके ओषस्वरा नामक घटा, द्रुम नामक
सेनापति और पालक विमानर अर्ध प्रमाणशाला विमान है
तथा वाका ध्वज भी महन्द्रध्वजसे अर्धप्रमाणशाला होता
है । इसी प्रकार दलीद्रुके भी समक्षाना, जानना परन्तु
महोषस्वरा नामक घटा और महाद्रुम नामक सेनापति है ।
शेष दक्षिण निकायके तो इन्द्राया भद्रासेना नामक सेनापति
है और उत्तरके तो इन्द्राया दक्षनामक सेनापति है । वाके
विमान और ध्वज चमरेन्द्रसे अर्धप्रमाण वाले होते हैं,
तथा नागधुमारादि तो निकायमें घट मेघस्वरा, हस्तम्यरा,
मौचस्वरा, मजुस्वरा, मजुषोपा, सुम्बरा, मधुस्वरा, नदिम्बरा
और नदिषोप नामक अनुक्रमसे हैं ।

दक्षिण ओरके द्वाभ्तरद्रोणी घटा मजुस्वरा नामक है
और उत्तरकी ओरके इन्द्राकी घटा मजुषोपा नामक है ।
उनके विमान एक हजार योजन विस्तार वाले और ध्वज
एकसौ पचीस योजन ऊंची होती हैं । ज्योतिषीमें चन्द्रकी
सुस्वरा नामक घटा और सूर्यकी सुस्वरतिषोपा नामक घटा
है । शेष व्यसरेद्रुके अनुसार है । भुवनपति, व्यस्र और
ज्योतिष्कके इन्द्रोंके विमान रचनेवाले कोई खास देवता नहीं
होते, परन्तु उनके आधियोगिक देवता विमान रखते हैं ।

अथ सोधर्म—इन्द्र सर्व समृद्धि सहित उत्सवमें रुचे
 विये दो हाथमें प्रभुको लेकर बैठता है। इसके बाद अच्युत
 इन्द्र अपने आधियोगिक देवताओंको कहता है कि “हे
 देवताओं ! तुम अर्द्धतक अमरा अभिषेकने योग्य सामग्री
 तैयार करो।” गेम्मी आता होन पर ये देवता सुवर्ण, रूपा,
 रत्न, सुवर्णरत्न, रत्नारत्न, तथा सोना, सोना तथा और रत्नके
 तथा मृत्तिका प्रत्येक एक हजार और आठ आठ कलस
 विदुषित करत-यनात हैं वनर साथही साथ पछा, चामर,
 तेलक कुण्ड, पुष्प चमोरी और वर्षण आदि वस्तुएँ भी प्रत्येक
 आतिथी एक हजार और आठ आठ रखत हैं कि अभि
 योगिक देवता उन कुछ आदिवालेकर क्षीर सागर तथा गंगा
 तीर्थका चल तथा कमल आदि सात हैं। इसके विषयमें
 भी अत्रुद्धिप्रशस्तिमूर्तम कहा गया है कि—“क्षीर सागरसे
 क्षीरोदक ग्रहण करते हैं, ग्रहण कर वहाँ स्नान होनवाले
 कमल तथा सहस्ररत्न कमल लेत हैं, वहाँ से पुष्परोदधिमे
 से और यावत् धरत, पेरयतमसे मागधप्रमुख तीर्थका जल
 तथा मृत्तिका ग्रहण करते हैं।” फिर ये देवता नन्दन
 आदिमे गोशीर्षवन्दनादि ले सब एकत्रित कर अच्युत इन्द्रको
 भेंट करते हैं। इसलिये अच्युतेन्द्र पुष्पमालासे सुरोभित
 कठाले और कमलस दल मुहवाले, आठ हजार और चोसठ
 कजरीसे भवसागरसे पार पानेने लिये अपने परिवार सहित
 अर्द्धत प्रभुका पूर्ववर्णित जलपुष्पादिकसे अभिषेक करता है।
 उस समय इक्षानन्द आदि इन्द्र पछे रहकर प्रभुकी सेवा

करते हैं । कितनेही देवता प्रभुके आगे गायन करते हैं, कितने ही नृत्य करते हैं और कितने ही अश्व तथा गजेन्द्र सदृश गर्जना करते हैं । इस प्रकार अभिषेक कर प्रभुको नमन कर अच्युत इन्द्र गघकापायिक वस्त्रद्वारा प्रभुका अंग लुछता है । फिर प्रभुको अलंकार धारण करा उनके आगे सुवर्ण पट्ट पर रुप्यमय चावलसे अष्ट मंगल आलेखित करता है । फिर षष्ठीस प्रकारका नाटक कर, प्रभुके समीप पुष्पका प्रकर-ढेर रख, धूपकर एकमो आठ काव्य द्वारा प्रभुकी स्तवना करता है । भी जयद्वीपप्रशस्तिमें इसके विषयमें कहा गया है कि, “प्रभुके धूपकर सात आठ कदम पिछा जा दस अंगुलियोंने नख इक्के हो सके इस प्रकार अजलि जोड़ मस्तक द्वारा प्रणाम करता है फिर नविन-अपुनरुक्त जसे १०८ विशुद्ध श्लोक बनाकर स्तुति करता है यावत् कहता है कि-हे सिद्ध, बुद्ध, निर्गुण, तपस्वी, रागद्वेष रहित, निर्मल, धर्मचक्रवर्ती प्रभु । तुमको नमस्कार है । ” आदि स्तुति भक्ति कर विनयपूर्वक प्रभुके आगे खड़ा रहता है । ”

इस प्रकार सोधमेन्द्र मिवाय तेसठ इन्द्र अनुक्रमसे इस विधिसे अभिषेक करते हैं । फिर ईशानेन्द्र पांच रूप विभुर्वित कर एक रूपसे प्रभुको उत्सगमे ले शङ्खेन्द्रके स्थान पर बैठता है, एक रूपसे छत्र धरता है, दो रूपसे दोनों ओर चामर डुलाता है और एक रूपसे प्रभुके आगे वज्र ले कि कर सदृश खड़ा रहता है, अर्थात् शङ्खेन्द्र भी पूर्व सदृश सर्व सामग्री तैयार करता है । उसमें इतना विशेष है

यि वेशर वृषभके रूप विकृतिंत कर प्रभुके चारों दिशाओंमें रहकर उनके आठ सिंघोंमेंसे निकलनी हुई जनकी आठ धाराएँ ऊँची उछल एवप्रित हो प्रभुके मस्तक पर गिर सक इस प्रकार आयोजन करता है । फिर रामेन्द्र भी अच्युतेन्द्र सदृश परिवार सहित वृत्रिम और अवृत्रिम-ऐसे दोनों प्रकारके कुंभ द्वारा प्रभुका अभिषेक करता है यावत् १०८ श्लोक द्वारा स्तवना पर 'नमस्कार हा' ऐसा कहता है ।

पृथ्वीसे सुहसे कलश आदिनी सट्टा भी इस प्रकार सुनी गई है—एक एक जातिर बने आठ आठ हजार कुंभ होनेसे इनको आठ गुणा करने पर चौसठ हजार कुंभ होते हैं । इतने कुंभद्वारा एक एक अभिषेक होता है, इस प्रकार चौसठ इन्द्र, उनके तेतीस दयना, लोकपाल, इन्द्राणिये और सीता वर्षदात्रे देव आदि मिल कर दोसो पचास अभिषेक होते हैं । इसलिये चौसठ हजार कुंभको दोसो पचास अभिषेक होनेसे उतने गुणा करने पर एक कोटि और साठ लाख कलश द्वारा अभिषेक होता है । कलशक प्रमाणके विषयमें पूज्य पुराण कहत हैं कि, “प्रत्येक कलश पन्चीस योजन उँचा और बारह योजन चौता, और एक योजनके नालवेगता होता है । ऐसे एक कोटि और साठ लाख कलश द्वारा अभिषेक किया जाता है ।

सौधर्म—इन्द्र प्रभुको जन्माभिषेक होने बाद इस प्रकार स्तुति करता है कि, ‘हे कृपालु परमेश्वर । मेरे जैसे अनन्त इन्द्र तुम्हें पूजे तो भी तुम्हारी धीतरागपणा रूप पुज्यताकी

तथा धार्यावस्थामें रही ऐसी धीरताका वर्णन करनेमें भी कोई समर्थ नहीं हो सकता । हम इस ससारके विकारसे भरे हुए हैं, इसलिये जिनकी मददमें अनाकलनीय है' ऐसे तुम्हारे एक अगुप्त मात्र अवयवकी पूजा करनेमें भी किस प्रकार समर्थ हो सकते हैं ? तथापि तुम्हारे जैसे निस्पृहकी हमारे आत्महितके लिये की हुई शक्ति हमारे बोधिबीजके लाभके लिये होती है । हे भगवन् ! हमारी इच्छासे आप यहाँ आये, उस आश्चर्यके विचारमें मग्न हो हम विचार करते हैं कि हमने जो इन्द्रपन प्राप्त किया है वह आज ही सफल हुआ है । जो अलोकाकाश, हैं इसको भीलोकाकाशमें क्षेपनेमें समर्थ ऐसे जिनेश्वरके आभयशब्दसे हम हमारा चित्त ससार भावसे खींचनेको समर्थ हो सकेगे ।

इस प्रकार स्तुति कर कृतार्थ हुआ सौधर्म-इन्द्र, पाच रूपसे प्रभुकी सेवामें तत्पर हो, पुनः प्रभुको जन्मगृहमें ला माताके पास रख, उनकी प्रतिवृत्ति तथा अवस्थापिनी निद्रा स हर लेता है और दो रेशमी बस्त्र तथा दो कुण्डल प्रभुके सिराड़ने रख, एक रत्नमय चस्तेच बाध, प्रभुके अगुठेमें भुजाकी शान्तिये लिये अमृतका सप्रमण करता है । स्तनपान नहीं करनेवाले तीर्थ कर उस अगुठेको मुहमें डाल दत्त होते हैं । फिर इन्द्रकी आज्ञासे धनद, जृम्भक देवताओंसे बत्तीस कोटि सुवर्णकी पृष्टि प्रभुके पिताके घरमें कराता है । शक्रेन्द्र उद्-

१ अलौक्योम ये लोकायाम्नि क्षेपु क्षमा जिना ।

संदाधमैलाक्षित क्षयामि १, भवभावतः ॥

घोषणा कागसा है कि, जो कोई प्रभु या उनकी माताया विरुध
विचारेगा उसका मस्तक आर्यक धुधकी मज्जी सहसा फूट
जायगा, फिर सब देवता नदीश्वर द्वीपमें जा अष्टादिनका
उत्सव करते हैं । इसके बादका कार्य कल्पमूत्र आदिसे जान ले ।

"महरगिरि-मेहर शिखर पर अध्युत आदि सोसठ
इन्नेने जिनका अधिपेक किया । उस समय जो प्रभु बालक
होते हुए भी कलराक अलर प्रगाहमे लेरा मात्रवी क्षोभित
नही हुए उन श्रीजिनम्बर धगवतकी जय हो ।"

इत्यद्विनिपरिमितोपदशप्रहाप्यायामुपदशप्रामादवृत्तौ
नवनवत्यधिरुगततम प्रपद्य ॥ १९९ ॥

व्याख्यान २००

श्री जिनम्बर धगवतने छद्मम्भवनका वर्णन

जगदुत्कृष्टमौन्दर्या, बाल्येऽप्यबालमुदय ।

नितेन्द्रिया स्थिरात्मानो, यौवनोद्योतिता अपि ॥१॥

धायार्थ — "नगतमं सर्वात्कृष्ट सौन्दर्यवाले शाल्यययमें
भी अवाल बुद्धिवाले प्रभु यौवन वयस प्रकाशित होनेपर भी
जितेन्द्रिय और स्थिर आत्मवाले होते हैं ।" व स सारके
सुखमं आसद्य नहीं होते । कहा भी है कि —

पद्मीराग दर्शयन्तोऽप्यन्त शुद्धा प्रगालवन् ।

प्राप्तेऽपि चक्रमृद्गज्ये, न व्यासक्ता भवन्ति ते ॥१॥

“ वे बाहरसे राग दर्शाते हैं, परन्तु अंतःकरणमें प्रवाल सदृश शुद्ध-निर्मल होते हैं । चक्रवर्तीका राज्य मिलने पर भी वे उसमें आसक्त नहीं होते ।

अब लोकांतिक दयताओंका कृत्य बतलाया जाता है । तीर्थ पर भगवन्तो अपनी दीक्षाका अवसर अवधिज्ञानसे जानते हैं, तथापि लोकांतिक दयता आ कर नमस्कार कर इस प्रकार विज्ञप्ति करते हैं, कि “ हे जगद्गुरु ! आपकी जय हो, और तीनों लोकके उपकारके लिये धर्मतीर्थ प्रपूज्य करे ।

अब वर्षीदानकी विधि बतलाई जाती है, दीक्षा लेनेके दिनमें जब एक वर्ष क्षेप रहता है तब तीर्थ कर प्रभु चार प्रकारके धर्मोपदान धर्मको मुख्य समस्त वार्षिक दान देते हैं । उस दानके दानका प्रकार इस प्रकार है—जब भगवन्त वर्षीदान देनेका विचार करते हैं उस समय आसनके पसे शस्त्रेन्द्र अरविज्ञानद्वारा उस विषयको जान जाता है । तीनों कालमें चरन द्वय इन्द्रोंका ऐसा आचार—वर्तव्य है कि ‘प्रभु को दीक्षा समय वार्षिक दान देनेके लिये तीसरो अठ्यासी फोटी तथा अस्सी लाख सुवर्णकी ये पूर्ति करते हैं । ऐसा निक्षेप कर कुन्नेरको उतने ही द्रव्यकी पूर्ति करनेकी आज्ञा देते हैं । फिर धनकी आज्ञासे जयक देवता उतने ही द्रव्यका प्रभुके घरमें क्षेपन करते हैं । यहा वृद्ध पुरुषोंके मुखसे ऐसा भी सुना गया है कि, अस्सी रस्तिका एक सोनैया होता है, उसमें प्रभुका—सुदृढ और उनके पिताका नाम होता है । एक दिनमें दिये दानके सोनैयाका सोल नो हजार मेण होता

है । चालिस मणसे एक गाढ़ा धरा आता है । ऐसे दोसो पच्चीस गाढ़े धरे मालके जितने सुवर्णका दान प्रतिदिन करते हैं, अर्थात् प्रतिदिन एक कोटि आठ लाख सुवर्णका दान करते हैं । वार्षिक दानमें चाहिये जितने सोनैया इन्द्रकी आज्ञासे वैभ्रमण^१ लोकपाल आठ समय^२ तयार कर तीर्थ-चरके घरमें स्थापन करते हैं ।

दानके छ अतिराय इस प्रकार हैं । दान दते समय सौधर्म^३ इन्द्र प्रभुके हाथमें दृढ्य देता है कि जिससे दान दते हुए प्रभुको श्रम न हो । यद्यपि जितने भगवान् तो अत्यन्त बलवाले होते हैं तथापि पत्तिकी बुद्धिसे इन्द्र इस प्रसार करता है । (१)

इशानेन्द्र हाथमें सुवर्णकी यष्टि धारण कर वे आगल पासमें खड़ा रहता है, वह चोसठ इन्द्रों सिवाय अन्य अन्य देवोंको दान लेनेमें मना करता है और दान लेनेवालाका जैसा धाम्य होता है वैसा ही उसके मुहसे वाक्यका उच्चारण कराता है मगवाता है । ()

चमरेन्द्र और बलीन्द्र प्रभुके मुष्टिमें स्थित सोनैयामें दान लेनेवाले पुरुषोंकी इच्छानुसार न्यूनाधिकता करते हैं । यदि याचककी इच्छासे अधिक हो तो न्यून करता है और इच्छासे न्यून हो तो अधिक करता है । (३)

१ वैभ्रमण, घनद कुत्तर य तीर्ता इन्द्रके एक लोकपालके पर्याय-वाची नाम है । २ आठ समयर्म कर सकना छयस्थके लिये अशक्य जान पड़ता है, तथापि तत्त्वकेवसी गम्य है ।

अन्य भुवनपति धरतखण्डमें उत्पन्न हुए मनुष्योंको दान लेनेके लिये खींच लाते हैं । (४)

याणव्यतर देवता दान लेकर जानेवाले मनुष्योंको वापस उनके स्थान पर पहुँचाते हैं । (५)

निर्दिष्ट स्थानको उनके ज्योतिष्क देवता निवाधरोंको वार्षिक दानका समय बतलाते हैं । (६)

इस समय तीर्थ करके पिता तीन बड़ी शालाये बनवाते हैं । एक शालामें धरत खण्डमें उत्पन्न हुए जो मनुष्य आते हैं उनको अन्नादि देते हैं । दूसरी शालामें वस्त्र और तीसरी शालामें आभूषण दिये जाते हैं ।

चोसठ इन्द्रोका प्रभुके हाथसे दान लेनेका यह परिणाम है कि उस दानके प्रभावसे उनसे दो वर्ष तक कोई फल नहीं होता । चक्रवर्ती जैसे राजाओंके धण्डारका दानमें आये सोनैयोंके प्रभावसे बारह वर्ष तक अक्षय रहते हैं । रोगियाको दान लेनेसे बारह वर्ष पर्यन्त नरीन रोग उत्पन्न नहीं होता । इस समय सब स्थानों पर ऐसी वदूपोषणा होती है कि सब इच्छित वर माग लो ।”

यहाँ कोई कहते हैं कि “यदि प्रभु दान दे तो दानका फल अघश्य भोगना पड़े, उससे अलावा फलसे बधना अधात्र होता है । अतः तीर्थ कर दान नहि देते ।” परन्तु इनका ऐसा कथन अयुक्त है, क्योंकि छट्ठे अंग मल्लीनाथके अध्ययनमें, श्री।
गया।

है, अपितु जिनेश्वर भगवत् कीर्तिके लिये कोई दान नहीं देते। इसके विषयमें कहा है -

धर्मप्रभावना बुद्ध्या, लोकाना चानुकम्पया ।

जिना ददति तदान, न तु कीर्त्यादिकाक्षिणः ॥१॥

“ धर्मकी प्रभावना करनेकी बुद्धि और लोगो परकी अनुकंपासे तीर्थंकर भगवत् दान देते हैं, कीर्ति आदिके इच्छासे नहीं देते । ”

अथ दीक्षा कल्याणका वर्णन किया जाता है -

प्राप्यानुर्णां ललौ दीक्षा, पित्रादेस्तदनु प्रभु ।

शक्रभूषादिभिर्मभक्त्या, श्रुतिष्कमणोत्सवः ॥१॥

“ दान देने बाद मातापिताकी अनुज्ञा ले, जिनका राजेन्द्र तथा राजा आदिने भक्तिसे निष्कमणोंसब किया है, वे प्रभु दीक्षा लेते हैं। इन्द्र और राजा आदिसे किया हुआ दीक्षा महोत्सव इस प्रकार होता है। दीक्षादिन स्वजन यद्युत्तमगणोत्तमजनेजि आदिसे अलङ्कृत करते हैं उस समय चौसठ इन्द्र आसन कपसे प्रभुका दीक्षा समय जान बहा आते हैं। फिर पूर्वाक्त आठ प्रकारके कलश तथा पूजाके उपकरण आठ आठ हजार बनवाते हैं। प्रभुके स्वजन वर्ग भी आठों प्रकारके कलश कारीगरोंमें बनवाते हैं। वे मनुष्य-कृत कलशोंमें दिव्य कलश प्रवेश कराते हैं इसलिये दिव्यशक्ति से वे अत्यन्त शोभित होते हैं। फिर इन्द्र तथा स्वजन देवताओं द्वारा हाथे तीर्थजल, औषधि, तथा पवित्र श्रुतिका आदिसे

प्रभुका अधिपेक करते हैं । फिर गधकणायी वस्त्र द्वारा प्रभुके अगमो लुछते हैं । फिर यथा स्थान सुशोभित आभूषण पहिनाकर लक्ष्य मूल्यके सदृश वस्त्र धारण कराते हैं । फिर सेकड़ो रत्नमय स्तम्भवाली एक पालखी स्वजन कारीगरसे घनघाते है । वृत्ताभा द्वारा बनाई गई दिव्य पालखीको उसमे मिश्रित कर देनेसे वह पालखी अत्यन्त शोभा देती है । फिर छट्ट आदि तपसे अलंकृत प्रभु उस पालखीमें सिंहासन पर पूर्वोभिमुख बिराजते है । प्रभुक दक्षिण पाजुको कुलकी वयोवृद्ध स्त्रिये बैठती है, बाई ओर इसके चित्रवाला वस्त्र हाथमे ले धाय माता बैठती है षष्ठ भागमे एक तरुण स्त्री छत्र ले पर बैठता है । इशान कोणमे एक एक रमणी । पूर्ण पलश लेकर बैठती है । फिर स्वजनकी आज्ञासे एक समान चेश और शरीरवाले महत् पुंस्य उस शिविकाको छडाते है । उस समय शिविकाकी दक्षिण ओरकी याह ऊपरकी शक्तिन्द्र वहन करता है । उत्तर जोरकी ऊपरकी याह इशानेद्र वहन करता है । दक्षिण ओरकी निचेकी याह चमरेद्र वहन करता है और उत्तर ओरकी निचेकी याह बलीन्द्र वहन करता है । (फिर देवता उन बाहोनों ग्रहण करते है कि जिसमे सौधर्मेन्द्र और ईशानेन्द्र दोनों ओर चामर ढोलते हैं) शेष देवता पंचवर्णी पुण्यवृष्टि आदि करते ले जाते हैं ।

इस प्रकार अनेक प्रकारके महोत्सवसे प्रभु दीक्षा लेनेको निकलते हैं । उस समय सब मनुष्य भगवत्की इस प्रकार

स्तुति करते हैं —“ हे जगत्प्रभु ! तुम सब कर्मरूप शत्रुओं को जीत कर सत्वर केवलज्ञान प्राप्त करो । ” इस प्रकार स्तुति कराते हुए प्रभु वनमें जाते हैं, वहा अशोक आदि वृक्षोंके नीचे शिपिका रखती जाती है जहा प्रभु उससे नाचे जगत् आधुपत्य बनारत है, उस समय कुलफी बयोदृढ स्त्रिय पटशाटकमें वनको ग्रहण कर इस प्रकार हितचिन्ता दती है कि, “ हे वत्स ! तुम ऊँचेसे ऊँचे गोत्रके उत्तम क्षत्रिय हो, इससे चारित्र्य प्रमाद नहीं करोगे, प्रमाद न करनेसे तुम्हारा वाञ्छित शीघ्र सिद्ध होगा । ” फिर भगवान् एक मुष्टिसे दाही मूछ और चार मुष्टिसे मस्तकके केशाका लोच करते हैं । पाँच इन्द्रिय और चार कषाय इस प्रकार नौ प्रकारका पाप लोच करते हैं और केशाक त्यागरूप इसका द्रव्य लोच करते हैं । शत्रेन्द्र वन वशोका व प्रभुको वतलाकर क्षीर सागरमें क्षेपन करता है । फिर लक्ष्य मूल्यका देवदूष्य वस्त्र इन्द्र प्रभुके रक्षण पर रखता है । उस समय इन्द्रके वाक्यसे देवता और नारीवांसी विल्लाहर पद हो जाती है और प्रभु ‘ नमो मित्राण ’ ऐसा कह सामायिका पाठ पढ़त है, इस पाठमें ‘ भक्त ’ इस पदका उच्चारण जिनेश्वर भगवत् नहीं करते क्योंकि वनके दूसरे भगवत् पूज्य नहीं होत । “ नमो मित्राण ” इस पदका उच्चारण तो मात्र आचारक लिये करते हैं क्योंकि उनका भी सर्व अर्थ सिद्ध हो चुके है ऐसा सत्त्वार्थवृत्तिमें अपेक्षासे वतलाया गया है, चारित्र्य लेनेके बाद शीघ्र ही प्रभुसे चोया ज्ञान प्राप्त होता है, समय लेने बाद प्रभु उसी दिन विहार

किसी भी वस्तु का प्रतिबंध नहीं रखते । यहाँ संचित आदि वस्तु द्रव्य, ग्रामगृहादिक क्षेत्र, मास वर्ष आदि काल और रागद्वेष आदि को धारा समझना चाहिये । इन चारोंका प्रतिबंध प्रभु को नहीं होता ।

फिर श्री जिनेश्वर प्रभु जिसके यहाँ पहला पारणा करते हैं वहाँ दयता पाच दिव्यका विस्तार करते हैं, वे पाच दिव्य ये हैं (१) सुगंध जलनी पृष्टि, (२) सुष्प पृष्टि, (३) सुवर्ण पृष्टि, (४) आकाशमे दिव्य दुदुधिकी ध्वनि, (५) 'अहोदान अहोदान' की घोषणा उस समय हर्षित हुए दयता मनुष्य जन्म की अनुमोदना करते हैं और उत्कृष्टमे साढ़े बारह करोड़ सोनेया तथा जघन्यसे साढ़े बारह लाख सोनेयाकी पृष्टि करते हैं ।

“ शक्रादि देवता इस प्रकार प्रभु की सेवा करनेके लिये दीक्षा करायणर आदिम मुटय भाग लेते हैं । उसके हस्त और मस्तक पर अर्ह ॥ प्रभु विराजते हैं ।

इत्यत्रदिनपरिमितोपदेशसग्रहाख्यायामुपदेशप्रामादघृत्तौ
द्विगुणतम प्रथम ॥२००॥

व्याख्यान २०१

प्रभु को केवलज्ञानकी उत्पत्ति

आद्येऽथ शुक्लध्यानस्य ध्याते भेदद्वयेऽर्हताम् ।

यातिकर्मक्षयादाविर्मवेत्केनलमुज्ज्वलम् ॥ १ ॥

धार्मिक — “शुक्ल ध्यानके प्रथम दो भेदोंका ध्यान करते हुए अर्द्धतपस्युके चाती कर्मोंका क्षय हो जानेसे उन्हें केवलज्ञान प्राप्त होता है ।”

आठ प्रकारके कर्म मलको शोधनेवाले अथवा शोकको नाश करनेवाले शुक्लध्यान कहलाता हैं । शुक्ल जैसे ध्यानको शुक्ल ध्यान कहत हैं । उसके प्रथम दो भेदोंका ध्यान करने पर भी जिनरत्नरत्नगतको केवलज्ञान प्राप्त होता है । उनमेंसे प्रथम भेद “पृथक्त्ववितर्कसप्रविचार” है । जिसमें एक द्रव्यम उत्पाद, द्रव्य जोर घुस आदि पर्यायके विस्तार द्वारा भिन्न भिन्न भेदसे विचार करना अर्थात् विविध प्रकारके नयके अनुसार जीव अजीवको मिलकर वितर्क करना अर्थात् गुण पर्यायका विचार करना पृथक्त्व वितर्क सविचार अर्थात् आत्म सत्ताका ध्यान करना, शुक्ल ध्यानका प्रथम भेद है । यह भेद आठव गुण ठानासे लगाकर ग्यारह गुण ठाने तक लभ्य है । शुक्ल ध्यानका दूसरा भेद “एकत्व-वितर्क अविचार” है, जिसमें जीवके गुण पर्याय आत्मास एकरूप होकर रहते हैं—भिन्न नहीं रहते ऐसा ध्यान करते हैं । तथा “मेरा जीव सिद्धस्वरूप होनेसे णही है” ऐसा विचार करते हैं । इस विषयमें पूज्य पुरुष लिखते हैं कि, “एक द्रव्यसे अवलंबित अनेक पर्यायोंमेंसे एक पर्यायका ही आगम के अनुसार विचार करना और मन आदि योगमें भी एकसे अधिकका विचार जिसमें नहीं होता वह एकत्ववितर्क अविचार नामक शुक्ल ध्यानका दूसरा भेद है । यह ध्यान

योगसे चपलता रहित एक पर्यायमें चिरकाल पर्यन्त रहता है । इससे पवन रहित मकानमें दीपक सदृश इसकी स्थिरता होती है । यह दूसरा भेद बारहवें गुणठाणेमें होना सम्भव है । इस ध्यानसे धनघाती चार धर्मोंका क्षय कर जीव निर्मल चैवलज्ञानको प्राप्त करता है, सयोगी चैवली गुणठाणे ध्यानांतरिका होते हैं । उस ज्ञानके द्वारा अनंत धर्म बाने सर्व पदार्थ जाने जा सकते हैं । कहा है कि, "इन तीन जगत्में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जिसे श्री जिनेश्वर भगवत् न जानते हों ॥ देखते हैं । इसीसे वे अर्हत् तीनों जगत्में पूज्य होते हैं । "

तीर्थ करपद् श्री चैवलज्ञान उत्पन्न होने पर ही भोग्य होता है । कहा है कि —

यत्तृतीयभवे षट्, तीर्थकृत्यामकर्म तत् ।

प्राप्तोदय विपाकेन, जिनाना जायते तदा ॥१॥

"श्री जिनेश्वरभगवत् ने तीसरे भवमें जो तीर्थ कर नामकर्म उपार्जन किया है वह विमाकपनसे तब ही उदयमें आता है ।" अब यह मतलाया जाता है कि प्रभुको चैवलज्ञान होने बाद देखता क्या करते हैं । 'उस समय इन्द्र आसनाकम्पसे प्रभुको चैवलज्ञान हुआ जान वहा आ क्षानोत्तरत्ति महोत्सव करता है ।' जब प्रभुको चैवलज्ञान उत्पन्न होता है तब घोसठ इन्द्र वहा आकर प्रभुके चैवलज्ञान करवाणकका महोत्सव करते हैं । वह इस प्रकार है कि—त्रायुकुमार देव एक योजन

प्रमाण भूमि को शुद्ध करते हैं, फिर मेघकुमार देवता उस भूमि को सुगन्धित अबसे सिंचित करते हैं, छ ऋतु के अधिष्ठातक देवता पुष्पद्वारा उस पृथ्वी की पूजा करते हैं । व्यतर देवता भूमि तलसे सवाकोरा ऊँचा सुवर्ण रत्न और मणिमय पीठिका की रचना करते हैं । फिर भूवनपति देव पृथ्वी से दस हजार पगधिये द्वारा पहुँच सके ऐसा सुवर्ण के कगुरों वाला रुपेका किल्ला बनाते हैं । एक एक पगधिया एक हाथ पोता और एक हाथ ऊँचा होता है । इससे उपरोक्त गढ़ पृथ्वी से सवा कोरा ऊँचा होता है । उक्त रुपा की भीत बावसो धनुष प्रमाण मोटी और तेतीस धनुष और बतीस अगुल पोती होती है । उस किल्ले में पुतलियों और आठ मंगलिकवाले चार द्वार बनाते हैं । किल्ला के चारों कोनों की जमीन पर चार धापिकाये बनाते हैं । उपरोक्त गढ़ के पूर्व द्वार पर तुषर नामक देव द्वारपाल होता है, दक्षिण द्वार पर खट्वाग नामक देव द्वारपाल होता है, पश्चिम द्वार पर कपाली नामक देव द्वारपाल होता है, और उत्तर द्वार पर जन्मगुटधारी नामक देव द्वारपाल होता है । उपरोक्त गढ़ के मध्य में प्रवेश करने पर चारों द्वार के पास पचास पचास धनुष प्रमाण समचोरस भूमि होती है इस गढ़ के अन्दर देवताओं और मनुष्यों की वाहन रहते हैं ।

दूसरा सुवर्ण का गढ़ जिसे रत्नमय कगुरों से अलंकृत व्योतिपी देव बनाते हैं । वह पचास हजार सोपान से चढ़ा जा सके जितना ऊँचा होता है । उसकी दिवारों तथा चार

द्वार आदि का मोन पूर्व करनानुसार ही होता है। नमूके पूर्व द्वार पर द्वाधर्म अथवा मुद्रा धारण करनेवाली श्वेतवर्ण की लया नामक दो देविये रहती हैं; दक्षिण द्वार पर वन सदृश वर्णवाली त्रिनया नामक दो द्वात्रिंश द्वाधर्म अथवा ले कर खड़ी रहती हैं, पश्चिम में नीचे वर्णवाली द्वाधर्म पाश धारण करनेवाली अश्विना नामक दो द्वात्रिंश रहती हैं और उत्तर में नीचे वर्णवाली द्वाधर्म भार नामक द्वात्रिंश धारण करनेवाली अपराजिता नामक दो देविये रहती हैं। पचास धनुष प्रमाण उस गडम परश करने वाले भी उसमें समान भूमि भाग होता है। उस गडम सिद्ध, व्याघ्र, मृग आदि शिकार आदि आकर करते हैं। यहाँ ईशान त्रिगुण त्रेकलोक की रक्षा करते हैं। व्याघ्र नामक वायु में उत्तरकाल में देवताओं से सेवित प्रभु उस पर आकर बसते हैं।

उस पर पात्र द्वात्रिंश सोपान बढने पर पूर्व दिशिनुसार द्वारकी मोटाई तथा ऊँचाई वाला चार द्वारका मणिमय कगुरास मुशोभित रहता। तीसरा गड वैमानिक देवता बनाते हैं। उसने पूर्व द्वार पर मोम नामक पीत वर्णवाला वैमानिक द्वात्रिंश द्वाधर्म धनुष ले द्वारपालके रूपमें खड़ा रहता है, दक्षिण द्वार पर द्वाधर्म दृढ धारण करनेवाला गौरवर्ण चमनामक व्यतरज्जता खड़ा रहता है, पश्चिम द्वारमें उत्तरणी पाशधारी वरुण नामक ज्योतिषी देव रहता है और उत्तर द्वारमें श्यामवर्णी कुबेर नामक भुवनपति देव द्वाधर्म गदा लेकर द्वारपाल बन खड़ा रहता है।

- उस रत्नमय विप्रके मध्यमे सम भूमिका पीठ होता है जो एक कोश और छसो धनुष्य प्रमाण विस्तारवाला होता है । इतनेही विस्तारका माप पहले और दूसरे तथा दूसरे और तीसरे किन्ट्र मध्यभागका भी दोनों ओरसे मिलाकर समानता पादिये । वह इस प्रकार है कि-एक गजमे प्रवेश करने वाला पचस धनुष्य प्रतर है और उस आगे चारहसो पचास धनुष्यमे १०० सोपान हल्क हस्त प्रमाणक है । इस प्रकार दोनों मिश्रण तरंगो धनुष्य एक एक ओर एपेरे तथा सुवर्णय गङ्गा जन्म होता है । इस प्रकार दोनों राजकु विभागको पङ्क्ति करने पर एक कोश और छसो धनुष्यका गान होता है । दूसरे और तीसरे किन्ट्रमे मध्यका प्रमाण भी इसी प्रकार जान लेय । इस प्रकार तीना गङ्गाके मध्यभागके विस्तारका माप पङ्क्ति करने पर तीन कोश और अठारहसो धनुष्य होता है । ताका गङ्गाकी दोना ओरकी मिलाकर ३३ मिल जाता है । उस एक एक विस्तार विस्तार तत्सम धनुष्य और तृतीय अगुल होता है । इसमे तत्सम धनुष्यको छगुणा करने पर एकसो अठारधु धनुष्य होते है और वतीस अगुलको छगुणा करनेसे एकसो धनुष्य अगुल होता है । निम्नके दो धनुष्य होते है । जिनको एकसो अठारधु धनुष्यमे नियोजित कराय पर दोसो धनुष्य होता है । उसे पूर्वके अठारहसोमे मिलाने पर एक कोश होता है । उस कोशमे तीन कोश मिलानसे एक योजन होता है । इस प्रकार एक योजनका वृत्तसमवसरण होता है ।

इस समोसरणमें जो चारों दिशाओंसे प्रथम दस हजार, सोपान होते हैं उनको योजनके बाहर समझे । प्रभुके नीचेके भागसे (मध्य बिन्दुसे) बाहरके सोपान पर्य तक की भूमि दोनों ओर सवा तीन तीन कोशकी होती है । यह समवसरण भूमिसे ऊपर बनाया जाता है । उसमें ऊपर ऊपर सोपानकी रचना की जाती है । इस प्रकार धृत (गोलाकार) समवसरणकी कल्पना समझे । चोरस समवसरणका स्वरूप श्लोकप्रकाश प्रथसे जान लेंगे ।

अब तीसरे गढ़में जो पहले समान भूतल पर होना कहा गया है उसके मध्यमें मणि रत्नमय पीठ प्रभुके वैद्व प्रमाण ऊँची, चार द्वारवाली और चारों दिशाओंमें तीन सोपानवाली होती है । यह सन्ध्याई तथा पोलार्द्धमें दो सो धनुष्य प्रमाण होती है, और पृथ्वीसे अर्द्धाई कोश ऊँची होती है । उसके विषयमें कहा गया है कि 'एकैक द्वाध ऊँचे बीस हजार पगधिये चढ़ने बाद आनेवाला होनेसे प्रभुका सिंहासन जमीनसे अर्द्धाई कोश उँचा होता है ।' यह प्रमाण सिंहासनके नीचेकी भूमिसे पीठिका तक समश्रेणी ऊँचाई गिाने पर होनी है । इस पीठके मध्य भागमें एक योजनके विस्तार वाला अशोकवृक्ष होता है । यह जिनेश्वर भगवत्के शरीरके मानसे बारह गुणा ऊँचा होता है । इसके विषयमें कहा गया है कि, " श्री ऋषभदेव प्रभुका चैत्यवृक्ष तीन गाँउ ऊँचा होता है और उसी प्रकार शेष तीर्थ करोंने उनके शरीर भागसे बारह गुणा ऊँचा होता है ।" चैत्यवृक्ष उस

धृष्णका नाम है कि जिसके नीचे धगवतको देवलक्षानकी प्रतिष्ठा हुई हो। वह अशोक धृष्णके ऊपर रहता है। अशोक धृष्णके नीचे अरिहत्त धगवतका देवछादा होता है। वहा चारों दिशाओंमें चार सुवर्ण सिंहासन होते हैं। उनके आगे एक एक रत्नमय पीठ होता है। उस पर जय प्रभु बैर रखते हैं सब ऐसा प्रतिष्ठित होता है कि मानो यो उत्पत्ति हो रहा हो। प्रत्येक सिंहासन पर तीन तीन छत्र होते हैं, ये सब मोतियोंकी ओणियोंसे अलङ्कृत होते हैं। प्रत्येक सिंहासनके दोना ओर दो दो चामरधारी देवता खड़े रहते हैं। सिंहासनके आगे चारों दिशाओंमें सुवर्ण कमल पर सूर्य तेजको निस्तेज करनेवाला एक एक धर्मचक्र होता है। वह अर्हत प्रभुके त्रिभुवनके धर्मचक्रोपनका सूचक तथा मत्सरीजनके मदको टालनेवाला होता है। तथा चारों दिशाओंमें हजार हजार योजन ऊंचे, छोटी छोटी घण्टिकावाले चार महा ध्वज होते हैं। वे पूर्वमें धर्मध्वज, दक्षिणमें मानध्वज, पश्चिममें राजध्वज और उत्तरमें सिद्धध्वजके नामसे विख्यात हैं।

यहां जो धनुष तथा कोस आदिका मान पतलाया गया है वह उस समयके तीर्थकरके आत्मागुण प्रमाण समझना चाहिये। मणिपीठ, चैत्यघृष्ट, सिंहासन, छत्र-चामर तथा देवछादा आदिकी रचना व्यतिरिक्त देव करते हैं। यह सब वसरण चारों निकायके देवताओंको साधारण है, क्योंकि सब मिलकर बनते हैं। अन्यथा यदि कोई महान् उत्तम देवता चाहे तो वह अगोत्रा भी ऐसे समवसरणकी रचना कर सकता है।

यह। येणागिक दैवता हर्षसे सिद्धान्त और दुदुधिका शब्द करते हैं। सूर्योदयके समय प्रभु सुवर्ण कमल पर पेर रखते हुए आकर पूर्व द्वारसे समवसरणमें प्रवेश करते हैं। फिर चैतमपृथ्वी प्रदक्षिणा कर, पाद पीठ पर धरण रख, "नमो तीर्थीय" ऐसा कह सिंहासन पर बैठने हैं। तीर्थसे अभिप्राय श्रुतज्ञान अथवा चतुर्विध सच, अथवा प्रथम गण धरसे है कि जिनके द्वारा यह ससारमागर तैरा जा सकता है। अर्हत्तको श्रुतज्ञान पूर्वक अर्हत्तपनकी प्राप्ति है इसलिये वे तीर्थशब्द द्वारा श्रुतज्ञानको नमन करते हैं। लोकमें अर्हत्त पूज्य होते हैं और पूज्य जिसको पूजे वह तो अवश्य पूजनीय होनेसे लोकमें चतुर्विध सचरूप तीर्थ भी पूजा जाता है। कृतकृत्य हुए अर्हत्त प्रभु भी तीर्थको नमन कर वादमें धर्मा सुनाते हैं, उसी प्रकार सब लोग तीर्थको नमन करते हैं। फिर सिंहासन पर बैठ प्रभु दर्शना करते हैं। भगवत्तके एकैक ध्यान मात्रसे अनेक जीवों पर सशयका छेदन हो जाता है। यदि सशयका छेद अनुक्रमसे हो तो सशय करानाले प्राणि असत्य होनेसे असत्यात कालसे भी उनके सशयोका छेद होकर अनुग्रह नहीं हो सकने, परन्तु प्रभुकी शब्दशक्ति प्रभावित है। वे एक ही वाक्यसे एक ही साथ अनेक प्राणियों पर सशयोका उत्तर द मकत है। इस शक्तिकी पुष्टिमें एक लौकिक दृष्टान्त भी है कि —

सगधर नामक ग्राममें धन, धन तथा सुवर्णसे भर-
पूर धुवण नामक एक आदीर-गाल रहता था। उसके पुत्र-

वतीआदि पद्म स्त्रिये थी । वे सब स्नेहवाली थी, एक बार जब मुद्गल गाये चराने धनर्म गया और मध्याह्नकाल होने पर धोवन करने बैठा तो उस समय वनकी रोमा देखनेको चतुक हुई वनकी स्त्रिये भी उसके पास गई । वे सब अनुक्रमसे पुण्यतीको इस प्रकार पुछन लगी । पहलीने पुछा “आप इतनी सारी स्त्रीचड़ी क्या राखी है ?” दूसरीने कहा, “आप छारा-मिट्टाम मिठास कम क्यों है ?” तीसरीने कहा, “बो बाढी-मूछ वाली स्त्री धर पर है ?” चौथीने कहा, “आप तुम्हारे शरीरम शांति है ?” पाचवीने कहा, “आप कि कोइका शाक आखा क्या खाया है ?” छठ्ठाने कहा, “ये तुत्ती क्या भसता है ?” सातवीने कहा, “बो भेस गन्धवती हो गई है ?” आठवीने कहा “यह आगे दिखाई देनेवाली स्त्री थर गई है या नहीं ?” नवमीने कहा, “आज सवा जनम धोवन रिया जाता है ?” दसवीने कहा, “आज इस जल प्रवाहम इनना अधिक चल क्या बड़ रहा है ?” ग्यारवीने कहा, “क्या तुम्हारा बरा-पोस्ता मफ किया है ?” बारहवीने कहा “कानम पुण्टल पहिने है या नहा ?” तेरवीने कहा, “इस गह्वरमें भय क्यों नहीं लगता ?” चौदहवीने कहा, “क्या ये फल लाग ?” पन्द्रहवीने कहा, “इन वस्तुओंको गिना या नहा ?” इस प्रकार अनुक्रमसे पुछनेवाली का सब स्त्रियोंको सत्रमे म न्य मु परतीने एक शब्दमे उत्तर दिया कि ‘पाली नहीं है’ पहलीने जो पूछा था कि इतनी अधिक स्त्रीचड़ी क्या राखी है ? उसके उत्तरम कहा कि धार्ये मापनेकी पाली मेरे पास नहीं है, इससे अधिक राखी,,

५४ २०, १

गई है । धान्य माप करनेवाले लोग मापनेके पात्रको पाली कहते हैं । दूसरीने पूछा था कि छारामें मिठास कम क्यों है ? इसमें उत्तरमें भी पाली नहीं है ऐसा कहा गया है जिसका मतलब यह है कि छारा बनानेकी आब थारी नहीं है, इससे कलकी छारा होनेसे मिठाम कम है । अथवा घोरही, बाबल आदि जो तिर्यक्का चारा है उसे भी लोफर्म पाली अथवा पाला कहा जाता है उसमें नहीं बलनेसे छारामें मिठास कम है । तीसरीने पूछा था कि वह दाढ़ी मूछवाली स्त्री घर पर है, या नहीं ? क्या वह नापित-नाइश घर गई है ? उसमें उत्तरमें कहा कि आज हजामतकी पाली नहीं है इससे घर पर ही है । चौथीने पूछा था कि आज तुम्हारे शरीरमें शान्ति है ? इसमें उत्तरमें कहा कि पाली नहीं है । अर्थात् मृष्टान्तर ताव आदि आता था उसकी आज पाली (थारी) नहीं है इससे शान्ति है । पाचवीने पूछा था कि कोढ़का शक आछा क्यों आया ? उसमें उत्तरमें कहा कि पाली नहीं तथा उसमें सुधारनेकी छरी नहीं है । छट्टीने कहा था कि यह कुतरी क्या घसती है ? इसके उत्तरमें भी कहा कि पाली नहीं अर्थात् इस कुतरीको किसीने भी नहीं पाला है इस लिये यह घसती है । सातवीने पूछा था कि यह भेस गर्भवती है ? इसके उत्तरमें कहा कि पाली नहीं गाय भेस आदिके गर्भ रहेनेके समयको लोग पाली कहते हैं वो नहीं है । आठवी स्त्रीने कहा कि क्या वह स्त्री मार्गमें धक गई है ? इसके उत्तरमें कहा गया कि पाली नहीं, अर्थात् वो

पैदा नदी चलती, रथमें बैठकर आई है, इससे नदी धकी है । नदीमी खीने कहा कि आज सदावतमें घोरन दिया जाया है ? इसके उत्तरमें कहा गया कि पाली नदी है अर्थात् आज दान दनकी वारी गही है । कह सदावत किसी खास निहोही दत है । दमवीन कहा था कि इस प्रयादसे बिरोरा जल क्या बढ़ता है ? रथमें उत्तरमें कहा गया कि पाली नदी है अर्थात् हमकी पास बघी हुई नदी है जिससे अधिक जल बढ़ता है । ग्यारवीन पूछा था कि बोटी तैयार की हुई है ? इसक उत्तरमें कहा गया कि पाली नदी है । यहा पालीसे प्रयोजन जूते है, अर्थात् मेर ममनकमें जू नही है, इससे पैरापारा तैयार है । बारहवीन पूछा था कि फानमें कुण्डल पहिने या नही ? इसके उत्तरमें कहा गया कि पाली नदी है । यहा फानमें जो छिद्र पडा कर बढ किय जात है उसे फान पास्या कहते है उसके बिना कुण्डल क्यों कर पहिने जाये ? तेरवीन पूछा था कि इन गह्वरमें धय क्या नही लगता ? इसक उत्तरमें कहा गया है कि पाली नदी है । अर्थात् इस बागके समीप घोर ओगोंकी पली नदी है इससे धय नही है । घोर लोगकि रहनेके स्थानको पाल-पलि कहते हैं । चोदवीने पूछा था कि क्या इस फलको ग्रहण करोगे ? इसके उत्तरमें कहा गया है कि पाली नदी है अर्थात् मेर खोला नही है इससे फल किसमें लू ? पन्द्रहवीने पूछा था कि क्या इन वकरियोंको गिना है ? इसके उत्तरमें कहा गया है कि पाली नदी है । यहा पाली अर्थात् भान्त (छेडा अर्थात् आढकी हुई) नदी है फिर इतनी सारी

चक्रियोंकी गिनती क्योंकर की जा सकती है ? इस प्रकार पुष्पवतीने सब स्त्रियोंके प्रश्नोंका उत्तर एकही शब्दमें दे दिया और वे सब समझ गई, जिससे उसका पति भी खुश हो गया । जब एक साधारण मनुष्यमें उत्तर देनेकी ऐसी शक्ति होती है, तो फिर भी जिनेश्वर देवके एक वचनसे सबके सशयोक्त अभाव क्यों न हों सके ?

“अहं तथा एक वचन समकालसे अनेक लोकोंकी सशय श्रेणियों एक भाव ही हर लेता है, इस पर मुदण आहीरकी स्त्रियोंका दृष्टान्त सुन विचार करना चाहिये कि इसमें आश्चर्य की कौनसी बात है ? अर्थान् कोई बात नहीं है । ”

इत्यन्तदिनपरिमितोपदेशमग्रहाट्यायामुपदशप्रामादवृत्तौ
एवाधिकद्विधत्ततम ग्रन्थ ॥ २०१ ॥

व्याख्यान २०२

प्रसूते दशना समयका वर्णन

जिनमान्यात्ममुद्धा, मे दीक्षा गृह्णति ते मुनि ।

तेषु गणिपदार्हास्तान्, यच्छति त्रिपदी जिना ॥१॥

भावार्थ — ‘जो श्री जिनेश्वर भगवतकी वाणीसे प्रति बोधित होते हैं वे हर्षसे दीक्षा ग्रहण करते हैं उनमेंसे जो गणिपदके योग्य होते हैं उनको भगवत त्रिपदी देते हैं । ’
वे त्रिपदीका अध्ययन कर मुहूर्तमात्रमें धुद्धि धीजे प्राप्त कर

द्वादशांगीकी रचना करते हैं । फिर विनेश्वर भगवत् मनको
 गणधरवत् देते हैं महानुद्धिवाले गणधर सूत्र रचना करते हैं ।
 अरिहत् भगवत् तो प्रायः अर्ध बतलाते हैं । गणधर धन्य
 जनोके उपकारके लिये ही सूत्रकी रचना करते हैं । जैसे
 कोई पुरुष आश्रयस्थ पर चढ़ नीचे गूढ़ लोगोके उपकारके
 लिये उपरसे कमकी शृष्टि करना है । और नीचे छुटे
 लोगोसँ कोई नन गिरत हुए कमाको दक्षम होत लेता
 है । और फिर उनको द्वारा चुनरो तथा अ यको प्रसन्न
 करता हो । इसी प्रकार श्री जिनम्बर भगवत् ज्ञानरूप फल
 पूर्य पर चढ़ धन्य प्राणियोंन हितर लिये अथकी शृष्टि करते
 हैं निमम सँ कोई गणधर दृष्टिरूप यमम होत लेते हैं
 फिर उसक द्वारा द्वादशांगीकी रचना कर न अपनी आत्मा
 और दूसराफा अनुमद करत है नमे यदि कय अलग
 असंग पद हो तो य नाच गूढ़ रहनवाट सबका एक समान
 उपकार नहीं कर मरन परतु नरहित कर देने पर सबका
 उपकार कर सकते हैं इसी प्रकार धिन धिन अर्थको
 एकत्रिन कर सूत्ररूपम गूढनसँ बसयका उपकार कर सयत हैं ।

अथ यह बतनाया जाता है कि समयसरणम प्रभु
 कितने रूप होत है ? “ पुरं दिशाम प्रभु मूल रूपसे विरा
 जत है । और अ य तीन दिशाओम न्यता प्रभुकी महिमासे
 भगवत्सँ सदा ही अन्य तान रूप बनाने हैं । ” यद्यपि
 अन्य दिशाओम देवता अर्हत्के प्रतिविम्ब बनाते हैं । फिर
 भी ये रूप ऐसे होते हैं कि देखनेवालेको यह पता नहीं

चलता कि वे कृत्रिम हैं या अकृत्रिम, क्योंकि वे मूल स्वरूप से लेशमात्र भी भिन्न नहीं होते। वे ठीक कृत्रिम होने पर भी भी जिनेश्वरके सदृश ही होने हैं यह जिनेश्वरका ही प्रभाव है। अन्यथा यदि सर्व द्रव एकत्रित होकर सर्वशक्ति लगाकर रूप बनाना चाहे तो भी एक प्रभुके अंगूठेके जैसा रूप भी वे नहीं बना सकते। इसके विषयमें भी पक्तामस्तेत्रमें कहा गया है कि —

ये शतरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्व,
निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूतः ।

तानत एन खलु तेऽप्यणर पृथिव्या,
यत्ते समानमपर न हि रूपमस्ति ॥

“ हे त्रिभुवनमें अद्वितीय तिलकरूप प्रभु ! शतरागरुचिशाले जिन परमाणुओंसे आपका निर्माण हुआ है वे परमाणु पृथ्वी पर उतने ही हैं जित तुम्हारे समान पृथ्वी पर दूसरा कोई रूप नहीं है। ” प्रभुके रूपका वर्णन भी आवश्यक निर्युक्तिमें भी किया गया है। इसमें कहा गया है कि, अर्हत्का स्वरूप वाणीसे अगोचर है (कहा नहीं जा सकता) इसलिये अनन्तगुण हीन ऐसा गणधरका स्वरूप होता है। उनसे आहारक शरीर अनन्त गुणहीन होता है। उनसे भी अनन्त गुणहीन अनुत्तर विमानके देवताओंका शरीर होता है। उनसे भी अनुक्रमसे न्यून होते होते ध्यस्त देवता तकका शरीर अनन्त अनन्त गुणहीन होता है। उनसे

चक्रवर्तीका, उनसे बामुदेवका, उनसे यमदेवका और उनसे मन्त्रेश्वरका राजाका शरीर अनन्त अनन्त गुण हीन समझना चाहिये । उनसे सेव रहे राजाओं और सब लोकोंके शरीरमें परस्पर छ स्थान पड़ते हैं, ये इस प्रकार हैं कि—अनन्त भागहीन, असंख्य भागहीन, सख्यात भागहीन, सख्यात गुणहीन, असंख्य गुणहीन, और अनन्त गुणहीन होते हैं ।” भी तीर्थंकरका स्वरूप सबको वैराग्य कल्पन करने वाला होता है, रागादि बढानवाले नहीं होता ।

अब समयसरणके पर्यदाङ्ग स्थान बतलाये जाते हैं—
 “देखना सुनोही शृङ्गावाला और मन-बचन-कायाके प्रशस्त योगसे प्रकाशित बाण्ड पर्यदा समयसरणम अपने अपने स्थान पर बैठती है । उस पर्यदाङ्ग बैठनके स्थान इस प्रकार है, जो ज्येष्ठ और दूसरे गणघर होते हैं वे प्रभुके समीप अभिषेकोगम सपने आगे बैठने हैं, कबलि धगवतको तीन प्रश्रिणा कर तीर्थंको नमस्कार कर अपना गौरव सभाल कर पश्य एसे गणघरके पीछ बैठत हैं । ये प्रभुको बढना नहीं करते, जिसका कारण यह बतलया जाता है कि -

कृतइत्यतया तादृक-कल्पत्वाच्च जिनेश्वरान् ।

न नमस्यन्ति तीर्थन्तु, नमत्यर्हभमस्कृतम् ॥ १ ॥

“ ये जेवली कृतार्थपनको प्राप्त कर लेनेसे सया उनका वैसा आचार होनेसे ये तीर्थंकरको बढना नहीं करते, परन्तु अर्हत्त द्वारा नमन किये तीर्थंको बढना करते हैं ।” इसी

विषय पर श्री ऋषभस्तोत्रमें धनपालने भी कहा है कि, "हे प्रभु ! आपकी सेवासे मोटका ट्रेड होना तो निश्चय ही है, परन्तु व (कनली) अवस्थामें आपको उन्ना नहीं करते । इसमें मुझ मेरे हृदयमें खद होता है ।" केवलीने पृष्ठ भागमें लघिघनाल और लघिघि रहित सब साधु, अर्हत्त, तीर्थ तथा गणधर जानिजे नमन कर अनुरक्तसे नित्यपूर्वक बैठते हैं, उनमें पीछे वपानिज दयताआकी द्रविय अर्द्धन आदिसे नमन कर बैठती है और उनके पीछे साध्वीये, धरता हैं । ये तीनों पपदा धृतराज द्वारा समयमरणमें प्रवेश कर अह तकें प्रदग्निना कर अग्निनामों बैठती है । धुननपति, ज्योतिषा, और ध्यतरया द्रविये ये तीन पपदा वपानिजद्वारासे प्रवेश कर नेरुत्यकोममें खटी रहती है । धुननपति ज्योतिषी और ध्यतर दयता पश्चिम द्वारसे प्रवेश कर धायज्य पौनमें बैठती है । वैमानिक नेवता, नर और नारिये उत्तर द्वारसे प्रवेश कर अर्हत्त आदिसे नमस्कार कर इशान कौनमें बैठती है । चार प्रकारकी द्रविये और साध्वीये खटी रहकर देशना सुनती है । सब देवता, नर तथा नारिय और साधु बैठ कर सुनते हैं । आरश्यरकी वृत्तिमें इस प्रकार कहा गया है और उसकी चूर्णामें लिखा गया है कि, "साधु लकटिक आसन पर बैठकर सुनत है और साध्वीये तथा वैमानिक देवताकी द्रविय खटी रह कर सुनती है ।"

प्रभुने प्रभावसे बाल, खान और जरापीडित पृष्ठ लोगोंकी भी पगधिये बढनेमें किञ्चित् मात्र भी श्रम या व्याधि

नहीं होती, किसीको बैरघाय भी नहीं होता । दूसरे गढ़मे अपने पातिवैरको भी भूतकर सब तिर्यक साथ बैठकर देशना मुनते हैं ।

अब यह पतालाया जाना है कि दर्शना मुनने का क्या होता है । श्री जिनेश्वर भगवन्त पहली पारपी पूर्ण होने तक धर्मदर्शना देते हैं, उस समय लोग चोखे-चाबलसे प्रभुको बधा देने की विधि करते हैं । उहा सागास सात्वय चरवर्तीसे लगाकर मांमान्य राना तक जो दर्शना मुननको आये हों उनसे अग्र आग्र और नगर जनस हैं । व शालि द्वारा वर्धापन विधि करने हैं । वर्धापन विधि इस प्रकार है—
कलमशालिरे अन्न सुगधित योग्य, छिलक रहित डाल और अन्न टिन चार प्रस्थ अथवा ण्य आठर प्रमाणको शुद्ध जलसे धो कर, राध कर अद्धफूले हुएको गलके दासमे भर कर सर्व शीघर धारण की हुई मुगामिनी खाके मस्तक पर धारण करते हैं । उसमे देवता सुगधित द्रव्य डालते हैं, निससे यह बलि अत्यन्त सुगधित हो जाती है । फिर अनेक प्रकारके गीत-वाद्य सहित वो बलि प्रभुके समक्ष धारक ले जाते हैं । पूर्वद्वार द्वारा उसका समयमरणमे प्रवेश किया जाना है । उस बलिवात्रके आने पर भगवन्त क्षणधर देशना देते हुए विरम जाते हैं । फिर चरवर्ती आदि ब्राह्मण उस बलिके साथ तीन प्रदक्षिणा दे प्रभुके धरण पास जा पूर्व दिशामे खड़े हो सब दिशानामे प्रोढ़ मुष्टि द्रव्य उस बलिरो फैवते हैं, उसमेसे बाधि

ही आका-

शमे से ही देवताओं ग्रहण करते हैं, शेष आधे भागसे से आधा जो बलिके कर्ता प्रमुख होते हैं वे ले लेते हैं और उससे जो अवशिष्ट रहे उसे दूसरे लोग जिनको जितना मिल सके वे इतना लेते हैं । उस बलिका एक कण मात्र सिर पर रखनेसे सर्व रोग नारा हो जाते हैं और छ महीने तक नया रोग नहीं आता । इस प्रकार बलिकी विधि पूर्ण की जाती है ।

इसके बाद भी जिनेश्वर पहले गढसे उतर दूसरे गढमें ईशान कोनेमें देवछद्म पर आ अनेक देवताओंसे प्रवृत्त हो सुखपूर्वक बैठते हैं । दूसरी पोरपीमें राजा आदि द्वारा लाये सिंहासन पर अथवा प्रभुके पाद पीठ पर बैठ कर गणधर धर्मदेशना देते हैं । दूसरी पोरपीके पूर्ण होने पर सब अपने अपने स्थानकों लौट जाते हैं । फिर पीछली-चौथी पोरपीमें प्रभु सिंहासन पर बैठ कर देशना देते हैं । जहाँ ऐसा समवसरण पहले नहीं बनाया गया हो वहाँ चार प्रकारके देवता मिलकर ऊपर क्यनानुसार समवसरण करते हैं और यदि कोई महर्द्धिक देवता प्रभुको नमन करने आया हो तो वह अपेक्षा भी समवसरण कर सकता है ।

अब यह बतलाया जाता है कि समवसरण बिना भी नियमा प्रभुकी सहचारी संपत्ति होती है, "अथ समवसरण न हो तत्र भी प्रभुके पास अवश्य आठ प्रतिहार्य होते हैं ।" इन आठ प्रतिहार्यका वर्णन प्रथम स्थधमें बतलाया जा चुका है ।

“इस प्रकार अनन्त गुणरत्नसे सुशोभित ऐसे अरिहृत भगवत्का वर्णन शास्त्ररूप समुद्रसे उद्भूति कर यहा बतलाया गया है । उसके अनुसार प्रवृत्ति कर धार्मिक जनोंको अपना आत्महित करना चाहिये ।

इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशसप्रहाय्यायामुपदेशप्रासादवृत्तौ
द्वयधिकद्विशततम. प्रपद्य ॥ २०२ ॥

व्याख्यान २०३

भी जिनेन्द्र भगवान् द्वारा समवसरणमे दी जानेवाली
देशनाके विषयमें

गहवोऽविरता जीगस्तेभ्यो स्वल्पास्तु मुद्युष्य ।

स्वल्पतरास्तत आद्वा साधनोऽल्पतमास्तत ॥ १ ॥

भावार्थ — ‘जगतमें कई जीव वा अविरत हैं । उनमें से बहुत अल्प जीव सम्यक्त्वधारी होते हैं, उनमेंसे अति अल्प देश विरति (आवक) होते हैं और उनमेंसे अतिशय अल्प सर्व विरति (साधु) होते हैं ।’

अविरति अर्थात् बारह प्रकारकी विरतिसे रहित ऐसे कई जीव होते हैं, क्योंकि समस्त विश्वमें मिथ्यात्वी जीव ही अधिक होते हैं । उनको भी यहा ग्रहण किया गया है । बारह अविरति इस प्रकार है—मन और पाचों इन्द्रियोंका अनियम्—ये छ और छ कायके जीवोंका बर्ध—ये छ मित्राकर

बारह प्रकारकी अविरति है। ऐसे अविरति जीवोंसे सम्यक्त्व धारी जीव अल्प होते हैं। उनसे भी देश विरति भावक तो अति अल्प होते हैं। वे ग्यारह अविरतिके नियमसे रहित बारह प्रमदायको हणनेर नियमवाले (पञ्चकखण करनेवाले) होनेसे त्रिरतिर एक दशको धारण करनेवाले होते हैं, इस लिये वे दशत्रिरति कहलाते हैं उनसे भी सर्वविरति साधु अतिशय अल्प होते हैं।

यहां भाग्यता इस प्रकार है कि—इस ससारमें जीवोंकी चार पक्षिये हैं, निम्नमे से प्रथम पक्षिमे सर्व एण्ड्रिय प्रमुख जीव हैं कि जो त्रिरतिकी पक्षिमे हैं। वसम एण्ड्रिय जीव पांच आश्रयसे त्रिरत नष्ट होते, इसलिये उनसे उत्पन्न होनेवाले कर्मोंका वे बंध प्राप्त करते हैं, इसलिये वे त्रिरत नहीं कहला सकते, जैसे सोय हुए प्रमादी और मूर्च्छित आदि जीव शक्ति चेतनाके अभावमें कभी हिंसादि नहीं करते, फिर भी वे प्रती नहीं कहला सकते, क्योंकि उनमें त्रिरतिक परिणामका अभाव है। इसी प्रकार मूंग आदि जन्तु नहीं बोलते, फिर भी वे सत्यादी नहीं कहे जा सकते। टूटे और पण्डु अदत्त ग्रहण नहीं करते, तथापि वे अन्तादानके त्यागवाले नहीं कहे जा सकते। वृत्रिम, अवृत्रिम, नपुंसक ऐसे तिर्यच और मनुष्य मैथुन नहीं करते, तथापि वे ब्रह्मचारी नहीं कहे जाते और पशु, परित्री आदि विशेष धनवस्त्रादिकके अभाववाले होते हैं तिस

फल प्राप्त नहीं हो सकता, इसी प्रकार एकेन्द्रिय जीवको भी सम्यक्त्वादिने अभावमें अविरत जानना चाहिये । कहा भी है कि, “एकेन्द्रिये दूसरा सात्त्वान्न गुणठाणा भी नहीं होता ।”^१ इसी प्रकार विमलेन्द्रिय और मूर्च्छिम पंचेन्द्रिय आदि जीवोंमें भी अविरतिपना जानना, क्योंकि वहा सात्त्वादन गुणठाणा होता है परन्तु उस गुणठाणोकी स्थिति अल्प मात्र है जो आरलिका तककी ही है ।

अब एकेन्द्रिय जीवोंमें कुछ विशेषा हिंसादि आशय है जिनको प्रस्ताया जाता है ।—पृथ्वी आदि जपन अपने आहारके रूपमें जल, पवन आदि सचित वस्तुओंको ग्रहण करते हैं, इसलिये उनको जल और पवनकी विराधना होना स्पष्ट ही है । कहा भी है कि, “वहा जल होता है वहा वनस्पति होता है, जहा वनस्पति होती है वहा अग्नि होती है और तेजसाय, वायुसाय तो साथही साथ होती है और प्रसजीव प्रत्यक्ष होते हैं ।” वनस्पति आदिको था आहार ग्रहण करनेमें सूक्ष्म वृत्तिसे विराधना होती है और बार वृत्ति द्वारा तो पद्म कघेरा, मोरही आदि वृक्ष मरदानादिसे जीव मरुश^२ काली आदिका हनन करते हैं । योरा आदिने वृक्ष

१ अर्थात् सात्त्विकामें हात है परन्तु अल्प काली । हानन उनकी विदग्धा नहीं की हैं ।

२ मन्त्रेश मानाच जीव निगादमेंसे निजल प्रत्येक वनस्पति कायम केलक वृक्षमें उत्पन्न हुआ था वगैरामी वृत्ति कघेरने वृक्षके कर्म बारबार पुनर्नेसे होनेवाली वेदनाके शान्तपणसे सहन करके अकामनिर्वाण द्वारा मनुष्यपनघे प्राप्त किया और उसी भवमें मोक्ष प्राप्त किया ।

अपन मुँके क्षार तथा कटुरस आदिसे पृथ्वीकाय आदि छ
 नायकी हिंसा करते हैं। कीड़ामार तथा किपाफ फल आदि मनुष्य
 तथा पशु आदिको मारते हैं। भेडागारी आदिके घृक्ष मनुष्य
 को उन्मारा करते हैं। कई वनस्पति मनुष्यको पशु बनाती
 है और पशुको मनुष्य। दास और शर आदि घृक्ष मनुष्य
 और शणरूप हो कई जीवोंको मारते हैं। घनुष्य आदिके
 जीवोंको जलसर्गमे अविरत परिणाम होनेसे उनके अचेतन हुए
 शरीर आदिसे भी हिंसा बध होता है। जिनपूजाफ योग्य
 पुष्प, फल तथा आभूषण आदिके तथा मुनिके पात्ररूप हुए
 पदार्थके जीवको उाका शरीर उत्तम सन्धनरूप होने पर भी
 पुण्य बध नहीं होता, क्योंकि उसके हेतुरूप विवेक। जन्म
 अभाव होता है। इसी प्रकार महारक्षी प्रवृत्तिके हेतुरूप
 गाडे, हल आदि जो जीवोंके शरीरसे हुए हो उन जीवोंको
 हिंसाके हेतुभूत समझे। इस प्रकार हिंसा बधलाई गई है।
 अब असत्यादि बतलाये जाते हैं —

एनेन्द्रियादि जीवोंको सत्य अध्यवसायका अभाव होने
 से असत्य लगता है। अपितु ये लोगोके असत्य बोलनेके
 हेतुरूप होते हैं, इससे भी उाको असत्यका पाप लगता
 देखा गया है। जैसे कई औपधिके लिये सत्य और असत्य
 भी कहा जाता है जिन प्रकार फाजली आदिमें वन्या आदि
 असत्य बोलती हैं इस प्रकार समझना चाहिये। इसी प्रकार
 मोहनबल्ली आदि मोह धत्यन्न कर लोगोको विपरीत मार्ग
 आदि बताती हैं। इस प्रकार अनेक रीतिसे असत्यके प्रकार
 बड़े गये हैं।

अथ अदत्तादानके विषयमें कहा जाता है कि-वृक्ष आम्रित मधु जीव सचिन आहार ग्रहण करते हैं। उस आहारमें रहे जीव सम्बन्धी जीवादत्त लगता है। अपितु वनस्पतिमें अन्यक अदत्तादानका हेतुपन भी स्पष्ट दिखाई देता है। कोकस सूत्रधार (सुतार) द्वारा रचे काष्ठके शुक्, कनूतर पारेया आदि रात्राके कोठारमसे अदत्तादान मय शालि आदि को ग्रहण करनेकी हकीकत शास्त्रमें सुनी जाती है। उन काष्ठके शुक्रादिकको अदत्तादानका पाप पूर्व कथित वास्तके घटुष आदिके सप्ता ही लगता है। परन्तु औषधके अजन द्वारा लोगको पचघन ग्रहण करते हुए भी दग्ने आते हैं। इत्यादि।

इसी प्रकार मैथुनका पाप भी निरति भावके अभावसे उनको लगता है। उस प्रकारके पुष्पके वाग आदि मनुष्यों के प्रति काम रागके हेतुरूप हैं। अफीण आदि बेफी वस्तुओं से प्राणीको मैथुनकी प्रवृत्ति विशेष होती है, तथा लोकर्म कमलकव, आम्रमजरी, जाइक फूल, चम्पाके फूल और बोरियाके फूल य पाच कामद्वके पाच बाण कहे जाते हैं, क्योंकि वे मैथुन रागके जनक हैं। कई वृक्षोंमें तो साक्षात् काम सप्ता दिखाई देती है। तत्के विषयमें कहा गया है कि, “खीके चरणघातसे अशोकवृक्ष (आसोपालव) खिलता है, मधु (मदिरा) का बुद्धा दलनेसे बकुलका धृत्य (बोरसली) प्रफुल्लित होता है, आलिगन वनसे बुरुषकका वृक्ष त्रिफ-सित होता है और खीके दखनेसे तिलकवृक्ष कलिया द्वारा सुरोभित हो जाता है।”

इस प्रकार उन वृक्षोंके विरतिसे अभावसे परिग्रह भी है। यह ग्रन्थ मूर्च्छासे द्रव्यके निधिको मूल द्वारा झरुह लेत-दायते हैं। जिससे उनको परिग्रहका पाप होना स्पष्ट है। अपितु शास्त्रसे वृक्षोंको व्येन्द्रियपन है, परन्तु भावसे पचेन्द्रियपनका सहभाव है। इसी प्रकार उनको दश सज्ञा द्वारा कर्मका बध होता है। उन दश सज्ञाओंका नाम निम्न प्रकार है—१ आहार, २ भय, ३ परिग्रह, ४ मैथुन, ५ क्रोध, ६ मान, ७ माया, ८ लोभ, ९ लोक और १० ओघ। ये जीवकी दश सज्ञा है। वृक्षोंके हिसाबसे वे इस प्रकार हैं—वृक्षोंका जलादिका आहार-आहार सज्ञा है, लज्जालु वेल आदि भय द्वारा सङ्कुचित हो जाती है यह भय सज्ञा, अपने तलुओं द्वारा जो वेलें आदि वृक्षोंके चिपट जाती हैं वे परिग्रह सज्ञा, छोटे आलिंगनसे पुरुषक वृक्ष फलता है यह मैथुन सज्ञा, फोहनका कद जब किसीसे टकराता है तब हुकार करता है यह क्रोध सज्ञा, रुढ़ि बल जो झरता रहती है यह मान सज्ञा, लता पत्र पुष्प फलादिकोंको ढकती है यह माया सज्ञा, घिरली तथा पलासके वृक्ष द्रव्य पर मूल डालते हैं यह लोभ सज्ञा, रात्रिमें कमल सङ्कुचित हो जाता है यह लोक सज्ञा और वेलछिये मार्गको छोड़ कर वृक्ष पर चढ़ जाती हैं वह ओघ सज्ञा। इस प्रकार दस सज्ञा होती हैं। इस प्रकार वनस्पतिके आश्रित अविरति दोष बतलाया गया है। उसी प्रकार पृथ्वीकायके जीवोंके लिये भी समझ लेवे।

हडताल, सोमसं, छार आदिसे विकलेन्द्रिय, तिर्यं व तथा मनुष्योंका वध प्रत्यक्ष देखा जाता है यह हिंसा और कुण्ठमें स्थित पारा अश्व पर बैठ कर आती हुई खीका मुँह देख उछल कर उससे पीछे दौड़ता है ये काम बिह्वन स्पष्ट है । शेष पूर्व सत्ता समये ।

जल मी छार आग्नि के निक्षेपनमे मीठे जल और पृथ्वी काय आदिके जीवोंको मारता है । नदिशके बाढ़के समय मनुष्य और पशुआ आदिका बड़ा भारी नारा होता है ।

अग्नि ताव तथा शोषण आदिसे जलके जीवों हनन करती है । यह सब जोर धारवाली शस्त्रर होनेसे सबको दहन करनेकी शक्ति रखती है इसलिये यह जो कुछ उसे प्राण हो चानी है उस सबको हनन कर देती है ।

इसी प्रकार उष्ण वायु मी ग्रीन प्रमुख वायुके जीवोंका हनन करता है और दीपक आग्निमे यह अग्निके जीवोंका हनन करता है । अपिबु लू लगन आति मनुष्य आदिकी मृत्यु हो जाना मी देखा जाता है । इस प्रकार एकेन्द्रिय जीवम आश्रयशुद्धि अविरतिवन विद्यमान है । विकलेन्द्रियम मी ऐसा ही अविरतिवन होता है जो इस प्रकार है कि —

फल, शरा आदि वेदन्विय जीव जीवका हा आहार करते है । जू, कीड़ी, माकड़ और खजूरा आदि तेइन्द्रिय जीव भी जीवका ही आहार करते है । कानखंजूरे कानमें

धुस अति श्वेग पैदा करते है । चतुरिन्द्रिय भीछी, भग्मरी आदि जीव गन आदिको मारते है । हास-मच्छरादि यदि हाथीरे कानमें घुम जाये तो हाथीको मार हाजते है और सिद्ध नाकमें घुसे हो तो सिद्धको मारभी हाजते है ।

पचिन्द्रिय जीवोंम मत्स्य आनि जलचर प्राणी मत्स्योंका ही आहार करते है । व्याघ्र, सिंह तथा सर्प आदि स्थलचर प्राणी भी मासका आहार करनेवाले है । बाज, गीघ आदि रोचर प्राणी भी बहुधा हिंसा करने वाले होते है । और स्थलचरादि सबको कामसेवा तो स्पष्ट ही है । इनकी हिंसा दिसे जनिष्ठ गति भी अशुभ होता है । कहा है कि “स्थावर तथा विपलेन्द्रिय सख्याता वर्षकी आयुष्यवाले तिर्यच और मनुष्यमें अवतरित होते है ।

असही जीव पहली नरकमे जात हैं, भुपपरिसर्प दूसरी नरक तक जात है, पक्षी तीसरी नरक तक जाते है, सिंह चौथी नरक तक जाते है, उरपरिसर्प पाववी नरक तक जाते है स्त्री छठी नरक तक जाती है और मनुष्य तथा मत्स्य सातवी नरक तक जाते है इस प्रकार धर्मसे छत्कृष्टपनसे यहा तक जाते है । इस प्रकार अनता जीव अविरतिकी पक्षिमे ही प्रवेश करते है ।

मनुष्यमें भील कसाई, माछी, कुधार तथा ययनादि अधर्मी तथा राजा, मन्त्री आदि उत्तम होन पर भी यदि जैन धर्मसे निमुख हो तो अविरति ही है ।

तथा । द्वीपायन आदि देवता होने पर भी हि सादिक आश्रवके करनेवाणे होनेसे अविरत ही है । देवता सुवर्णादिककी लोभकी बुद्धिसे अमर शोभते है । अदत्त ऐसे दूसरेके निधान आदिके अधिकारी होते है, मैथुनम दूसरोंकी देवागनाकी कामना रखते है और परिषदम तो विमान आदिकी अपरिमित लक्ष्मी उनको आघिनतामे होनी है, भक्त दयता भी अवनी है ।

इसी प्रकार अन्य मतसे ईश्वर-शिवको जगन्के संहारक कहे गये है, अत वे तथा कृष्ण, ब्रह्मा आदि भी आश्रवपरायण है । लोकि अवि भी शाप, अनुग्रह और ली उपरकी आशक्ति आदिसे अविरतिही पक्किम ही आते है । विश्वामित्रको मरुपिं न पहनसे उसे क्रोध उत्पन्न हो आया, जिससे हमने वसिष्ठकी ली अरुधती और उसके पुत्रोको मार डाला ऐसा अन्य मतोंके शास्त्रमित्री कहा गया है । इसी प्रकार विष्णुकी पाराशरान कामविह्वल हो दिनमें धुसर विशुद्ध मत्स्य गधा नामक माछीकी पुत्रीके साथ समोग किया था, इत्यादि अनेक घृष्टान्त अन्य मतावल चियोंके मधीसे जान लेते । अवितु अधव्य ऐसे तिर्यच तथा मनुष्य कई द्रव्यसे देशविरति और सर्वविरति जान पड़ते हैं, परन्तु वे पावसे अविरति ही होते है ।

नारकीके जीव भी क्रोधसे धर कर सक्रिय शक्ति द्वारा अनेक प्रकारके शस्त्र विकृतीत कर उनसे तथा बभ्रुड आदिसे परस्पर महावेदना उत्पन्न करते हैं । वे भी अविरतिही

पश्चिमें ही आते हैं । इसी प्रकार चराचर (घस और धावर) जीव भी बहुधा प्रत्याख्यान रहित ही होते हैं, इससे सबसे बड़ी पक्षि अविरति जीवोंकी ही है ।

अब दूसरी पक्षि अविरत सम्यग्दृष्टि जीवोंकी है । श्रेणिक राजा, सत्यकि तथा वासुदेव-कृष्ण आदि कई पुरुष, देवता तथा नारदीका असुरयातया भाग और तिर्यक्का अनन्तरा भाग ये सब अश्वनी अविरत सम्यग्दृष्टि हैं, तथापि उनका मिथ्यात्व दोष नष्ट होजानसे वे प्रथमके भद्रवे अनिश्चित अधिक भद्र हैं । कई दयता जो समकित्ती हैं वे भी इस भेदम आते हैं, फिर भी पूर्व कथित जीवोंसे यह पक्षि बहुत अन्तर है ।

उपरोक्त यह जीवोंसे अमरयातवे भागके जीव त्रिरति अविरति अर्थात् देशविरतिमय तीसरी पक्षिम है । इस पक्षिमें कई गर्भज मनुष्य तथा गर्भज पचिन्द्रिय तिर्यक्का असुरयातया भाग आता है । अर्थात् असुरयातातिर्यक्क यह कोशिक सर्प, समलीका विह्वली समली, बलभद्रना भक्त भृगु तथा मेघनुमारका पूर्वभवी हथी आदि जो चातिस्मरण से श्रावकधर्मको प्राप्त हुए हो वे सब इस पक्षिम आते हैं अन्य नहीं आते । इस विषयम ऐसा वचन है नि, "सम कित्ती और दशविरति जीव पत्न्योपमक असुरयातम भाग हैं ।" पत्न्योपमके अमरयातव भागम जितना समय होता है इतन दशविरति लभ्य होते हैं । उनका अमरयातया भाग सर्वविरति मनुष्यमय चोरी पक्षि है, क्योंकि ऋषिसे पद्म कर्मभूमिम दो हजार कोडसे नौ हजार कोड तक ही मुनिवर प्राप्त होते हैं, इससे अधिक नहीं होते ।

इन चार पक्षियोंमें पहली पक्षिके सिवाय अन्य तीन पक्षियों अति अल्प है और अनुक्रमसे अल्पतम तथा दुर्लभ है, सम्यक्त्ववाले जीव चार गतियोंमें लभ्य है। देशविरति तो तिर्यं च तथा मनुष्य दो गतिमें प्राप्त होते हैं और सर्व-विरति जीव तो कवल एक मनुष्य गतिमें ही मिलते हैं।

“ इस प्रकार भगवत्की वाणी सुन भयं जीव विरति प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं और उससे धन्य पुरुष लोकोत्तर और अक्षय सिद्धिगतिको प्राप्त करते हैं । ”

इत्यब्ददिनपरिमितोपदशमग्रहाऽप्यायामुपदेशप्रासादपुत्तौ
-पधिरद्विग्रततम ग्रध ॥ २०३ ॥

व्याख्यान २०४

ग्रहण किया हुआ धन जीव भेन्के अनुमार चार प्रकारका होता है।

शालिग्रामवधोऽत्र, धार्यो त्रताभिन्नापिनि ।

भवेज्जीवमिन्नेपे, चतुर्धा त्रतमिन्तर ॥ १ ॥

भावार्थ — “ त्रतके अभिलाषी पुरुषोंको शालिग्राम सम्पत्ति-प्रसंग हृदयम धारण करना चाहिये, क्योंकि जीवने विशेषणसे त्रतका विस्तार चार प्रकारका होता है । ”

शालिके कण सम्बन्धी ग्रध

जबूद्धीपके घरतक्षेत्रमें मगध नामक देश है, जिसमें राजगृह नामक नगर है। उस नगरमें धन नामक श्रेष्ठ

रहता है। उसकी चारणी 'नामक' रूपवता श्री है। उस श्रीकी कुक्षिसे धनशेठके घापाल, धनदय धनगौर और धनरक्षित नामक चार पुत्र उत्पन्न हुए। उनके दौधनावस्था प्राप्त करने पर धनशेठने उन्हें किसी धनाध्यकी एक एक कन्या विवाह दी। उनमेंसे पहलीका नाम उज्जिमका, दूसरी का नाम अक्षिका, तीसरीका नाम रक्षिका और चौथीका नाम रोहिणी था। उनके साथ सुख भोगते हुए उनकी धीमे हुए समयका भी पता नहीं रहता था।

एक बार श्रेष्ठी प्रातःकाल घर्मद्वयान पर गृहचिता करने लगा। उसकी विचार आया कि “इन चार पुत्र बधूओंमें से मेरे गृहका निर्वाह कौन बधू कर सकेगी? इसका निर्णय करनेके लिये मैं उनकी परीक्षा करूंगा।” ऐसा विचार प्रातःकालकी क्रिया कर भोजन करने बाद अपने बधू पुत्रा दिकने समक्ष उन चारों बधूओंको बुलाया। उनकी पाँच पाँच अच्छे शालिष्ण द बहा कि इनकी जय मैं पापस मागू तब देना।” प्रथम पुत्रबधू मदबुद्धिवाली थी उसने अपना तम जाकर विचार किया कि, मेरे स्वसुरकी बुद्धि विपरित हो जाना जान पड़ता है कि जिससे उसने सर्व जनर समक्ष माग पाँच शालीके दान मेरे हाथमें ढाले है, इसलिये मैं तो इनको फैक देती ह, मुझे इनसे क्या प्रयोजन है? जय मागो तब मैं और दूसरे लाकर दूँगी।” ऐसा विचार कर उसने उन दानोंको फैक दिये। दूसरी बधूने विचार किया कि, “स्वसुर द्वारा दिये-इन दानोंको ज्यों फैक दूँ ?

इसको तो मैं खा जाऊ, जब मागेगे तब दूसरे लऊ दे दूगी।” ऐसा विचार कर उनको खा गई। तीसरी रात फिर किया कि “ भ्रसुरने जो ये दाने दिये हैं इससे अवश्य इनमें कोई प्रयोजन होगा इससे मैं इसका रक्षण करू। ” ऐसा विचार करने से उन दानानों उसके आभूषणके द्वि-वेमें छिपा रखे और प्रतिनिधि उनकी देखभाल करने लगी। चौथी बुद्धिशाली बधूने एकान्तमें जा विचार किया कि, “ मेरे स्वसुर वृद्धरति सदा बुद्धिमान हैं। उन्होंने सर्व जन समक्ष मुझे पांच शालीके दान दिये हैं जिसमें हो न हो अवश्य कोई विशेष हेतु होगा, अतः मैं इन दानोंकी बुद्धि करूगी। ” ऐसा हृदयमें विचारकर उसने जो दाने उसके स्थानमें अपने भाइयोंके पास भेज दिये और सदैव भेजा कि, “ तुम इन शालीके दानोंको तुम्हारे उत्तम क्षेत्रोंमें धरके दानरि समान गिनकर प्रयत्नया पोना। ” बहिनके कथनानुसार भाइयोंने उन पांच दानोंको वर्षभरमें ही उत्तम स्थानमें रक्खे। वे ऊग निकले और उनमेंसे एक प्रस्थ (दो सेर) जितने दाने पहले वर्षमें ही हो गये। दूसरे वर्षमें आठक प्रमाण, तीसरे वर्षमें द्वाण प्रमाण, चौथे वर्षमें सो सारी (फलसी) प्रमाण और पाचवें वर्षमें लाख पाली (माणा) हो गये।

पांच वर्ष बितने बाद एक दिन भेष्टीने स्वजनों समक्ष चारों पुत्रबधूओंको बुलाया। पहले ज्येष्ठासे कहा कि, “ मेरे दिये हुए पांच शालीका कण लाओ। ” तो उसने घरमें से दूसरे पांच शालीकण लाकर दिये। जिन्हें देख भेष्टीने कहा

कि, “ हे बत्से ! ये बे शालीके दाने नहीं है जो मैंने दिये थे । ” उसने उत्तर दिया कि, “ हे तात ! उनको तो मैंने फक दिये थे । ” यह सुन ओछीने रोपमे भर कर कहा कि, “ इस भोली बधूने बड़ा अपटित कार्य किया है कि मेरे दिये हुए दाने फक दिये, इससे यह बधू तो घरका वासीदा करने योग्य तथा छाणा फरग आदि फक देने सम्बन्धी कामके योग्य हो । ” फिर ओछेने दूसरी बधूसे शालीकण मागे कि, “ हे बत्से ! तुमको दिये शालीकण लाओ । ” उसने उत्तर दिया कि, “ हे पिताजी ! मैं तो उनको खा गई हूँ । ” ओछीने कहा कि, “ यह स्त्री घरक रसोइया काम करनेवाली हो । ” फिर तीसरी बधूसे मागे निम्न पर उसने सत्शाल अपने सावधानीसे रंगे हुए शालीकण लेकर उसके सामने रंगे । ओछेने कहा कि, “ यह बधू घरमे धन धान्यकी रक्षा करनेवाली हो । ” फिर ओछीने चौथी बधूसे कहा कि, “ हे बत्से ! शालीकण लाओ । ” उसने उत्तर दिया कि “ हे पिताजी ! गाडे लाइये कि जन्मे भर लाउ ” ओछीने कहा कि “ गाडेका क्या काम है ? ” बधूने उत्तर दिया कि, “ मेरे भाईके पाससे उनको बोआ कर मैंने उन शालीकणोंको फई गुणा कर दिया है । ” इसमे जब ओछीने गाडे ला दिये तो बधू गाडे भर लाई । उसे देख ओछीने सर्व लोगोंके समक्ष उसकी प्रशंसा कर उसे अपने घरकी स्वामिनी बनाई और कहा कि, “ जो इस बधूकी आज्ञा नहीं मानेगा उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा । ” सबने जब इस बातको स्वीकार

फर लिया तो वो श्रेष्ठी निश्चित हो अपने धर्मकार्यमें लल्लन हो गया ।

हे शिष्यों ! इस कथाका भावार्थ सुनो । उपरोक्त कथा में जो राजगृह नगर बतलाया गया है उससे प्रयोजन मनुष्य भयसे है । धनश्रेष्ठिसे तात्पर्य धर्मशुद्धसे व चार पद्मोंसे तात्पर्य शिष्योंमें है । पाच शाली कणसे मतस्रष्ट पांच महाव्रतसे है । भोजन वर्ग यह वसुविंध्य सप्त है । शालीकण का दान पंचमहाव्रतका आरोपण है । प्रथम वधू द्वारा जो शालीकणका त्याग किया गया है वो महाव्रत प्राप्त कर उसका त्याग करना है । इस प्रकार पांच महाव्रतका त्याग करने वाला इस लोक और परलोकमें दुखी होता है । दूसरी वधू सप्तश मुनि को व्रत लेकर मात्र आजीविका करने वाले, तपस्या आदि नहीं करने वाले, समझना चाहिये । तीसरी वधूने जिस प्रकार शालीकणको सावधानीसे सुरक्षित कर रखा था वही प्रकार मुनिको भी पंच महाव्रतको अति चारसे सुरक्षित रखना चाहिये, ऐसे मुनिको तीसरी वधू सप्तश समझना चाहिये और चौथी रोहिणीने जिस प्रकार शालीकण बढ़ाये व उसी प्रकार जो महाव्रत लेकर गुणवृद्धि करे उनको उसके समान रामनका धोरी समझना चाहिये । इसका विषयसं चार दृष्टान्त है । प्रथम लोक दृष्टान्त कटरीक आदि मुनि है, दूसरीका दृष्टान्त नृपक ऋषि अपका आधुनिक बेपधारी मुनि है, तीसरीका दृष्टान्त श्री मनकमुनि है, और चौथीका दृष्टान्त श्री गौतमादि महामुनि है । -

कि, " हे बत्से ! ये वे शालीक्रे दाने नहीं है जो मैंने दिये थे । " उसने उत्तर दिया कि, " हे तात ! उनको तो मैंने फेक दिये थे । " यह सुन श्रेष्ठीने रोपमे भर कर कहा कि, " इस भोली बधूने बड़ा अपटित कार्य किया है कि मेरे दिये हुए दाने फेक दिये, इससे यह बधू तो घरका धामीदा करने योग्य तथा छाना करारा आदि फेक देने सम्बन्धी कामके योग्य हो । " फिर श्रेष्ठने दूसरी बधूसे शालीक्रेण मागे कि, " हे बत्से ! तुमको दिये शालीक्रेण लाओ । " उसने उत्तर दिया कि, " हे पिताजी ! मैं तो उनको खा गई हूँ । " श्रेष्ठीने कहा कि, " यह स्त्री घरके रसोइेका काम करनेवाली हो । " फिर तीसरी बधूसे मागे जिस पर उसने तत्काल अपने सावधानीसे रगड़े हुए शालीक्रेण लहर उमरे सामने रखे । श्रेष्ठने कहा कि, " यह बधू घरमें धन धान्यकी रक्षा करनेवाली हो । " फिर श्रेष्ठीने चौथी बधूसे कहा कि, " हे बत्से ! शालीक्रेण लाओ । " उसने उत्तर दिया कि, " हे पिताजी ! गाड़े लाइये कि जन्ममे भर लाउ " श्रेष्ठीने कहा कि " गाड़ेका क्या काम है ? " बधूने उत्तर दिया कि, " मेरे भाईके पानसे उनको बोआ कर मैंने उन शालीक्रेणोंको कई गुणा कर दिया है । " इससे जब श्रेष्ठीने गाड़े ला दिये तो बधू गाड़े भर लाई । उसे देख श्रेष्ठीने सब लोगोके समक्ष उसकी प्रशंसा कर उसे अपने घरकी स्वामिनी बनाई और कहा कि, " जो इस बधूकी आज्ञा नहीं मानेगा उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा । " सबने जब इस बातको स्वीकार

कर लिया तो वो भेष्टो निश्चित हो अपने धर्मकार्यमें सल्लीन हो गया ।

हे शिष्या ! इस कथाका भावार्थ सुनो । उपरोक्त कथा में जो राजगृह नगर बतलाया गया है उससे प्रयोजन मनुष्य भवसे है । धनत्रेष्टिसे तात्पर्य धर्मगुरुसे व चार बन्धुओंसे तात्पर्य शिष्योंसे है । पाच शाली कणसे महाव्रत पाच महाव्रतसे है । स्वप्नन वर्ग यह स्तुतिर्घ्न ऋषि है । शालीकण का दात पञ्चमहाव्रतका आरोपण है । प्रथम बधू द्वारा जो शालीकणका त्याग दिया गया है वो महाव्रत प्राप्त कर उसका त्याग करना है । इस प्रकार पाच महाव्रतका त्याग करने वाला इस लोक और परलोकमें दुःखी होता है । दूसरी बधू सदृश मुनि वो व्रत लेकर मात्र आजीविका करने वाले, तपस्या आदि नहीं करने वाले, समझना चाहिये । तीसरी बधूने जिस प्रकार शालीकणको सावधानीसे सुरक्षित कर रखा था उसी प्रकार मुनिको भी पञ्च महाव्रतको अति चारसे सुरक्षित रखना चाहिये, ऐसे मुनिको तीसरी बधू सदृश समझना चाहिये और चौथी रोहिणीन जिस प्रकार शालीकण बढ़ाये थे उसी प्रकार जो महाव्रत लेकर गुणवृद्धि करे उनको उसके समान शासनका धोरी समझना चाहिये । इसके विषयमें चार दृष्टान्त हैं । प्रथम खैरा दृष्टान्त कइरीक आदि मुनि हैं, दूसरीका दृष्टान्त दुमक श्रृषि अबवा आधुनिक बेपधारी ; मुनि है, तीसरीका दृष्टान्त भीमनकमुनि है, और चौथीका दृष्टान्त भी गौतमादि महामुनि हैं ।

“ इन शालीकणोशा सम्बन्ध श्री हातासूत्रमें श्री भगवत् ने फरमाया है । इसका उपनय प्रसवे सम्प्रघर्म बराबर शोच कर हरेक प्राणीआको मनमें उतारना चाहिये ।

इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशमग्रहार्यायामुपदेशप्राप्तादवृत्तौ
चतुरधिरुद्विशतनमः प्रवच ॥२०४॥

व्याख्यान २०५

भगवत् के निर्वाण-फलप्राप्तिकका वर्णन

देशना विविधा दत्त्वा, निजायुः शान्तदेशने ।

पुण्यक्षेत्रे जिना सर्वे, कुर्यन्त्यनशनादिकम् ॥ १ ॥

भाषार्थ — “सर्व जिनेश्वर भगवत् विविध प्रकारकी देशना व अपने आयुष्यके अन्तरालमें पुण्यक्षेत्रमें जा अनशनादि करते है ।”

यहा अनशन अर्थात् आहारका त्याग समझना चाहिये । आदि शत्रुसे शुक्लध्यानके दो अन्तिम भेदका ध्यान करना है । अर्थात् शुक्लध्यानके तीसरे भेद सूक्ष्मक्रिया अनिवृत्ति नामक ध्यान जो योगनिरोधका विभिन्न है उसका ध्यान कर, केरलीको छत्राश्रयको ध्यानसे व होती है इस प्रकार है ।

स्थाय

है ।

बाल हो उसका धनित्वत असदृशातत्रा भाग जितना मनोयोग
 समय समय रूध असदृशात समयमे सर्व मनोयोगको
 रूधते है। इसी प्रकार तुरन्त पर्याप्तपन प्राप्त किय पर्याप्त
 चेन्द्रियाको जितने प्रमाणका जघन्य वचन योग हो उसके
 असदृशातत्र भाग जितना वचनयोग समय समयमे रूधकर
 असदृशात समयमे सर्व वचनयोगको रूधते है। तथा आश
 समय निगन्न सूक्ष्मपनेका आश समय जितना जघनसे
 काययोग होता है उसका असदृशातत्र भाग जितने काययोग
 को समय समय पर रूध रहकर तीसरे भागको छोड़ने हुए
 असदृशाता समयमे मध्य काययोगको रूधत है। इस प्रकार
 शुक्लध्यानका तीसर भाग में वर्तते हुए योग निरोध कर पाष
 डरत अग्ररत उगार प्रमाण आयुष्य बाकी रह तब परंत
 सदृश निक्षयफाय पैवलीको शुक्ल ध्यानके चोथ भेदके परिण
 मधारूप शैलीकरण प्राप्त होता है। उस अयोगी पैवली नामक
 चौदव गुणठाण समुच्छिन्नक्रियाकर चौथा शुक्ल ध्यानका भेद
 प्राप्त होता है, जिसमे मू म काययोगकी क्रिया भी वच्छिन्न
 नारा हो जाती है। अन्तिम गुणस्थानक अन्तिम दो समयमे से
 पहले समयमे पचामी प्रवृत्तिकी सत्ता होती है। उसमे से
 ७२ क्षय होनेसे अत्य समयमे १३ प्रवृत्तिभी सत्ता होता
 है, और अत्य समयमे कर्म सत्ता रहित-निष्कर्म हो उसी
 समयमे लोकातको प्राप्त होते हैं। उस अस्पर्शवान् गति द्वारा
 एक समयसे अधिक समयको बिना स्पर्श, किये ही सिद्धि
 पद-मोक्ष प्राप्त करते है।

२१ “ इन शालीकणोंका सम्बन्ध श्री ज्ञातासूत्रमें श्री भगवत् ने करमाया है । इसका उपनय उनके सम्बन्धमें बराबर शोध कर हरेक प्राणीओंको मनमें उतारना चाहिये ।

इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशमग्रहाख्यायामुपदेशप्रासादपृत्तौ चतुरधिकद्विशततम प्रबन्ध. ॥२०४॥

ध्यान २०५

भगवत् के निर्वाण-परिमाणकका वर्णन

देशानां विविधा दत्त्वा, निजायु प्रान्तदेशके ।

पुण्यक्षेत्रे जिनाः सर्वे, कुर्यन्त्यनशनादिकम् ॥ १ ॥

भावार्थ — “सर्व जिनेश्वर भगवत् विविध प्रकारकी देशना द अपन आयुष्यके अन्तकालमें पुण्यक्षेत्रमें जा अनशनादि करते हैं ।”

यहां अनशन अर्थात् आहारका त्याग समझना चाहिये । आदि शास्त्रसे शुक्लध्यानक दो अन्तिम भेदा ध्यान करना है । अर्थात् शुक्लध्यानके तीसरे भेद सूक्ष्मक्रियाअनिवृत्ति नामक ध्यान जो योगनिरोधका निमित्त है उसका ध्यान करे, वेचलीको उग्रस्थाने ध्यानमें मनकी स्थिरता होती है इस प्रकार ध्यान शरीरका स्थैर्य करनेवाला होता है । वेबजीभगवत् शुक्लध्यानके तीसरे पाये द्वारा तुरन्त पर्याप्तपन पाये पर्याप्त समि जीवका। सप्तसमवर्तर्त जघन्य मनोयोग जितना प्रमाण

वाता हो उसके अनिश्चित असदृशता भाग जितना मनोयोग समय समय रूध असदृशता समयमें सर्व मनोयोगको रूधत है। इसी प्रकार तुरन्त पर्याप्तान प्राप्त किये पर्याप्त वेद्विषयको नितने प्रमाणका ज्ञान्य वचन योग हो उसने असदृशता भाग जितना वचनयोग समय समयमें रूधकर असदृशता समयमें सर्व वचनयोगको रूधते हैं। तथा आश समय निश्चिन्त सूक्ष्मपनेका आश समय जितना ज्ञानसे काययोग होता है उससे असदृशता भाग जितना काययोग को समय समय पर रूध देकर तीसरे भागको छोड़ने हुए असदृशता समयमें सब काययोगको रूधत है। इस प्रकार शुक्लद्वयानके तीसरे भदमे वर्तन हुए योग निरोध कर पाच इन्द्रिय अक्षरके उच्चार प्रमाण आयुष्य बाधा रह तब पर्वत सदृश निश्चलकाय पक्ष्मीको शुक्ल द्वयानके बोधे भेदक परिण मकारूप शुद्धीकरण प्राप्त होना है। यह अयोगी पेश्वती नामक चौथे गुणठाणे समुचित क्रियाकर बोधा शुक्ल द्वयानका भेद प्राप्त होता है, जिसमें सूक्ष्म काययोगका क्रिया भी उचित नारा हो जाती है। अन्तिम गुणद्वयानके अन्तिम दो समयमें से पहले समयमें पंचामी प्रकृतिकी सत्ता होती है। उसमें से ७० क्षय होनेसे अत्य समयमें १३ प्रकृतिकी सत्ता होती है, और अत्य समयमें कर्म सत्ता रहित-निष्कर्म हो उसी समयमें लोकातको प्राप्त होत हैं। उस अस्पर्शवान् गति द्वारा एक समयसे अधिक समयको बिना स्पर्श, किये ही सिद्धि पद-मोक्ष प्राप्त करते हैं।

१॥ “इहं शालोकणोका सम्बन्ध श्री शातासूत्रमें श्री भगवत्तने करमाया है । इसका उपनय ग्रन्थे सम्बन्धमें बराबर शोध कर हरेक प्राणीओंको मगमे उतारना चाहिये ।

इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशसंग्रहाभ्यायामुपदेशप्रासादवृत्तौ
चतुरधिकद्विशततम प्रबच ॥२०४॥

व्याख्यान २०५

भगवत्के निर्वाण-फलप्राप्तिकका वर्णन

देशना विविधा दत्ता, निजायु श्रान्तदशके ।

पुण्यक्षेत्रे जिना सधे, कुर्त्त्यनशनादिकम् ॥ १ ॥

भावार्थ — “सर्व जिनेश्वर भगवत्त विविध प्रकारकी देशना द अपने आयुष्यक अन्तकालमें पुण्यक्षेत्रमें जा अनशनादि करते है ।”

यहा अनशन अर्थात् आहारका त्याग समझना चाहिये । आदि शब्दसे शुक्लद्वयानक दो अन्तिम भेदका ध्यान करना है । अर्थात् शुक्लद्वयानके तीसरे भेद सूक्ष्मक्रिया अनिष्टति नामक ध्यान जो योगनिरोधका निमित्त है उसका ध्यान कर, क्षेत्रलोको छद्मरूपको द्वात्रिंशसे मनकी स्थिरता होती है इस प्रकार ध्यान शरीरका स्थैर्य करनेवाला होता है । वैष्णवीभगवत् शुक्लद्वयानके तीसरे पाये द्वारा मुरन्त पर्याप्तपन पाये पर्याप्त सक्ति जीवका उस समयवर्ती जघन्य मनोमोग जितना प्रमाण

वाला हो उसका वनिस्वत असट्यातवा भाग जितना मनोयोग
 समय समय रूध असट्यात समयमे सर्व मनोयोगको
 रूधते है। इसी प्रकार तुरंत पर्याप्तपन प्राप्त किये पर्याप्त
 वेद्विद्याको जितने प्रमाणका जघन्य वचन योग हो उसने
 असट्यातवे भाग जितना वचनयोग समय समयमे रूधकर
 असट्यात समयमे सर्व वचनयोगको रूधते है। सधा आद्य
 समय निष्पन्न सूक्ष्मपनेका आद्य समय जितना जपनसे
 काययोग होता है उसके असट्यातव भाग जितने काययोग
 को समय समय पर रूध देइए तीसरे भागको छोड़ते हुए
 असट्याता समयमे सर्व काययोगको रूधते है। इस प्रकार
 शुक्लध्यानक तासर भदमे वर्तते हुए योग निरोध कर पाव
 इन्त्य अक्षरक वचार प्रमाण आयुष्य बाकी रहे तब परंत
 सदरा निश्चलकाय वेधलीको शुक्ल ध्यानके बोधे भेदक परिण
 मवारूप शृङ्गीकरण प्राप्त होता है। उस अयोगी वेधली नामक
 चौदरे गुणठाणे समुच्छिन्नक्रियारूप बोधा शुक्ल ध्यानका भेद
 प्राप्त होता है, जिनमे सूक्ष्म काययोगको क्रिया भी उच्छिन्न
 नाश हो जाती है। अंतिम गुणस्थानक अंतिम दो समयमे से
 पहले समयमे पचासी प्रवृत्तिकी सत्ता होता है। उसमे से
 ७२ क्षय होनेस अन्त्य समयमे १३ प्रवृत्तिकी सत्ता होती
 है, और अत्य समयमे कर्म सत्ता रहित-निष्कर्म हो उसी
 समयमे लोकांतको प्राप्त होते हैं। उस अस्पशवान् गति द्वारा
 एक समयसे अधिक समयको बिना स्पर्श किये ही सिद्धि
 पद-मोक्ष प्राप्त करते है।

यहा शिष्य प्रश्न करता है कि, “ हे गुरु महाराज ! निःकर्म आत्मायाले सिद्धकी लोकान्त तक गति किस प्रकार होती है ? ” गुरु उत्तर देते हैं कि “ हे भद्र ! पूर्व प्रयोग से गति होती है । ” अचित्य आत्माके वीर्य द्वारा उपात्यके दो समयमें पचासी कर्म प्रवृत्तिका क्षय करनेके लिये जो व्यापार पूर्वमें प्रयुक्त किया हो उसके प्रयत्नसे सिद्धकी गति लोकान्त तक होती है । यहा दृष्टान्त है कि जैसे कुम्हार का चक्र, हिडोला, घाण और गोकर्णमा गोना पूर्वके प्रयोगसे बलसे गति करता है इसी प्रकार पूर्वके प्रयोगके बलसे सिद्धकी गति होती है, अथवा कर्मसंगके अभावसे गति होती है । जैसे किसी लुम्बे पर मृत्तिकाके आठ लेप किये हुए हो वन सेवाके हटने बाद उस लुम्बेकी जलम ऊर्ध्वगति होती है, उसी प्रकार कर्मरूप लेपके अभावसे सिद्धकी ऊर्ध्व गति होती है अथवा पद्ममोक्षरे-रमके बन्धन छुटनेके कारणसे गति होती है । जिस प्रकार पेरटने पनके अन्दर रहे बीज आदिकी पद्मन हटनेसे ऊर्ध्वगति होता है उसी प्रकार कर्मपद्मके छेदसे सिद्धकी ऊर्ध्वगति होती है, अथवा स्वभावके परिणामसे भी सिद्धात्माकी ऊर्ध्वगति होती है । जिस प्रकार पापाणका स्वभाव नीचे गिरनेका, वायुका स्वभाव आठ जानेका और अग्निका स्वभाव ऊंचे जानेका होता है उसी प्रकार आत्माका स्वभाव भी ऊर्ध्व गति करनेका है ।

सिद्ध अपने स्वानसे पलित नहीं होते । इसके विषयमें स्पष्टीकरण करते हैं कि-गौरवके (पारीपनके) अभावसे सिद्ध

नीचे नहीं गिरते, प्रेरक बिना आड़े अबड़े नहीं जाते और धर्मास्तिशायके अभावसे लोक चपर धी नहीं जा सकते ।

अथ यह मतलाया जाता है कि जीवका सिद्धिगतिमें गमन किस प्रकार होता है — निद्रिमे जाते हुए सयमी महात्माका चेतनात्मा शरीररूप पीअरेसे सर्व अंग द्वारा निकल जाता है । इस विषयमें श्री ठाणागसूत्रके पाचवे ठाणेमें कहा गया है कि, “ जीवके निकलनेका मार्ग पांच प्रकारका है । १ पगसे, २ जघासे, ३ पेटसे, ४ मस्तकसे और ५ सर्वांगसे—इन पांच मार्गसे जीव निकलता है । जो जीव पैरोंसे निकलता है वह नारकी होता है, जघासे निकलता है वह तिर्यच होता है, पेटसे निकलता है वह मनुष्य होता है, मस्तकसे निकलता है वह दैवता होता है और सर्वांगसे निकलता है वह मोक्षमें जाता है । ” अब श्री जिनेश्वर भगवतके निर्वाण वाद होनवाले दैवताय कृत्यका वर्णन किया जाता है—“ इन्द्र अग्रधिज्ञान द्वारा प्रभुका मोक्ष-निर्वाण ज्ञान, वहा आ विधिपूर्वक मोक्ष कल्याणक उत्सव धर्म्म-पूर्वक करता है । ” यहा इस प्रकार भावना है जब आसनरूप द्वारा इन्द्र प्रभुका मोक्ष होना जानता है तो प्रथम तो रोद सहित कहता है कि, “ अरे ! जगत्पतिका निर्वाण हो गया । ” फिर विचारता है कि, “ अब शीघ्र हमें उनका उत्सव करना चाहिये । ” ऐसा विचार पूर्वक पादुकाका त्याग कर वही छहर भावसे प्रभुको वंदना करता है । कहा है कि, “ इन्द्र प्रभुके निर्जीव शरीरको भी वंदना

यहा शिष्य प्रश्न करता है कि, " हे गुरु महाराज ! निष्कर्म आत्मावाले सिद्धकी लोकान्त तक गति किस प्रकार होती है ? " गुरु उत्तर देते हैं कि " हे भद्र ! पूर्व प्रयोग से गति होती है । " अचित्त आत्माके धीरे धीरे द्वारा उपान्यके के समयमें पचासी कर्म प्रवृत्तिका क्षय करनेके लिये जो व्यापार पूर्वमें प्रयुक्त किया हो उसके प्रयत्नसे सिद्धकी गति लोकान्त तक होता है । यहा दृष्टान्त है कि जैसे कुम्हार का चक्र, हिडोला, घाण और गोफणना गोना पूरे प्रयोगके बलसे गति करता है इसी प्रकार पूर्वके प्रयोगके बलसे सिद्धकी गति होती है, अथवा कर्मसंग्रह अथवा यसे गति होती है । जैसे किसी तुम्हरे पर मृत्तिका का आठ लेप किये हुए हो उन लेपोंके हटने बाद उस तुम्हरे जलमे ऊर्ध्वगति होती है, उसी प्रकार कर्मरूप लेपके अभावसे सिद्धकी ऊर्ध्वगति होती है अथवा मधमोक्षके-कर्मके मन्धन छुटनेके कारणसे गति होती है । जिस प्रकार छेरटने फलके अन्दर रहे बीज आदिकी मधन हटनेसे ऊर्ध्वगति होती है उसी प्रकार कम मधमे छेदसे सिद्धकी ऊर्ध्वगति होती है, अथवा स्वभावके परिणामसे भी सिद्धात्माकी ऊर्ध्वगति होती है । जिस प्रकार वायुका स्वभाव नीचे गिरनेका, वायुका स्वभाव आगे जानेश और अग्नि का स्वभाव ऊंचे जानेश होता है उसी प्रकार आत्माका स्वभाव भी ऊर्ध्व गति करनेका है ।

सिद्ध अपने स्थानसे चलित नहीं होते । इसके विषयमें स्पष्टीकरण करते हैं कि-गौरवके (धारीपनके) अभावसे सिद्ध

नीचे नहीं गिरते, प्रेरक बिना आड़े खड़े नहीं जाते और धर्मास्तिकायके अभावसे लोक उपर भी नहीं जा सकते।

अब यह बतलाया जाता है कि जीवका सिद्धिगतिमें गमन किस प्रकार होना है —सिद्धिमें जाते हुए सयमी महात्माका चेतनात्मा शरीररूप पीजरेसे सर्व अंग द्वारा निरुल्ल जाता है। इस विषयमें श्री ठाणागसूत्रके पाचवे ठाणेमें कहा गया है कि, “जीवने निरुल्लनेका मार्ग पाच प्रकारका है। १ पगसे, २ जघासे, ३ पेन्से, ४ मन्तकसे और ५ सर्वांगसे—इन पाच मार्गसे जीव निरुल्लता है। जो जीव पैरोंसे निरुल्लता है वह नागकी होता है, जघासे निरुल्लता है वह तिर्यच होना है, पेटसे निरुल्लता है वह मनुष्य होता है, मस्तकसे निरुल्लता है वह दक्षता होता है और सर्वांगसे निरुल्लता है वह मोक्षमें जाता है।” अब श्री जिनेश्वर भगवतके निर्वाण गार् होनवाले देवताके कृत्यका वर्णन किया जाता है—“इन्द्र अग्रधिष्ठान द्वारा प्रभुका मोक्ष-निर्वाण जान, यदा आ त्रिधिपूर्वक मोक्ष कल्याणक उत्सव धर्म्म-पूर्वक करता है।” यदा इस प्रकार भावना है जब आसनरूप द्वारा इन्द्र प्रभुका मोक्ष होना जानता है तो प्रथम तो ग्रेव सहित कहता है कि, “अरे! जगत्पतिका निर्वाण हो गया।” फिर विचारता है कि, “अब शीघ्र हमें उनका उत्सव करना चाहिये।” ऐसा विचार पूर्ववत् पादुकाका त्याग कर वही ठहर भावसे प्रभुको वन्दना करता है। कहा है कि, “इन्द्र प्रभुके निर्जीव शरीरको भी वन्दना

यह शिष्य प्रश्न करता है कि, “ हे गुरु महाराज ! निष्कर्म आत्मावाले सिद्धकी लोकान्त तक गति किम प्रकार होती है ? ” गुरु उत्तर देते हैं कि “ हे धर्म ! पूर्व प्रयोग से गति होती है । ” अचित्य आत्माके वीर्य द्वारा उपात्यके दो समयमें पचासी कर्म प्रकृतिशा श्रय करनेके लिये जो व्यापार पूर्वमें प्रयुक्त किया हो उसके प्रयत्नसे सिद्धकी गति लोकान्त तक होती है । यह दृष्टान्त है कि जैसे घुम्हार का चर, डि डोला, याण और गोफणका गोना पूर्व प्रयोगसे बलसे गति करता है इसी प्रकार पूर्वके प्रयोगसे बलसे सिद्धकी गति होती है, अथवा बर्गसगके अधरसे गति होती है । जैसे किसी तुम्ब पर सृष्टिकाके आठ लेप किये हुए हो उन लेपोंके हटने बाद उस तुम्बकी जलम ऊर्ध्वगति होती है, उसी प्रकार कर्मरूप लेपके अभावसे सिद्धकी ऊर्ध्व गति होती है अथवा घघमोक्षके—कर्मके ग्रन्थन छुटनेके कारणसे गति होती है । जिस प्रकार घेरटने फनके अन्दर रहे बीज आदिसी घघन हटनेसे ऊर्ध्वगति होती है उसी प्रकार कर्मघघके छेड़से सिद्धकी ऊर्ध्वगति होती है, अथवा स्वभावके परिणामसे भी सिद्धा मारी ऊर्ध्वगति होती है । जिस प्रकार वापाणका स्वभाव नीचे गिरनेका, वायुका स्वभाव आठ जानका और अग्निका स्वभाव ऊचे जानेका होता है उसी प्रकार आत्माका स्वभाव भी ऊर्ध्व गति करनेका है ।

सिद्ध अपने स्थानसे चलित नहीं होते । इसके विषयमें स्पष्टीकरण करते हैं कि—गौरवके (धारीपनके) अध्यायसे सिद्ध

नीचे नहीं गिरते, प्रेफ बिना आटे बबले नहीं जाते और धर्मातिशायने अघाबसे लोक चर भी नहीं जा सकते।

अब यह बतलाया जाता है कि जीवका सिद्धिगतिमें गमन किस प्रकार होता है —सिद्धिमें आते हुए सयनी महात्माका चेतनात्मा शरीररूप बीजरेसे सर्व अंग द्वारा निरुल जाता है। इस विषयमें श्री ठाणागमूत्रके पाचवे ठाणेमें कहा गया है कि, “जीवके निरुत्पन्नका मार्ग पाच प्रकारका है। १ पगसे, २ जघासे, ३ देन्मे, ४ ममरुसे और ५ सर्वागसे—इन पाच मार्गसं जीव निरुलता है। जो जीव पैरोसे निरुत्पन्न है वह नारकी होता है, जघासे निरुलता है वह निर्यस होता है पेटसे निरुलता है वह मनुष्य होता है, ममरुसे निरुलता है वह दबता होता है और सर्वागसे निरुलता है वह मोक्षमे जाता है।” अब श्री जिनम्बर भगवत्के निर्वाण पाद दोनवाले दबताके कृत्यका वर्णन किया जाता है—“इन्द्र अवधिज्ञान द्वारा प्रभुका मोक्ष-निर्वाण जान, कहा आ विधिपूर्वक मोक्ष कल्याणक उत्तर धर्म्म-पूर्वक करता है।” यहा इस प्रकार धारना है जब आसनकप द्वारा इन्द्र प्रभुका मोक्ष होना जानता है तो प्रथम तो गुद सहित कहता है कि, “अरे! अगत्प्रतिज्ञा निर्वाण हो गया।” फिर विचारता है कि, “अब शीघ्र हमे उनका उत्सव करना चाहिये।” ऐसा विचार पूर्वक पादुकाका त्याग कर वही ठहर धावसे प्रभुको चन्दना करता है। कहा है कि, “इन्द्र प्रभुके निर्जीव शरीरको भी बटना

करता है, अतः समस्त दृष्टि जीनोंको प्रभुके द्रव्य-निक्षेपों
की भी वन्दना करता योग्य है । ”

१५

फिर इन्द्र परिवार सहित प्रभुके निर्वाण स्थान पर आ
अधुपूर्ण नेत्रासे गेद सहित तथा उत्साह रहित शोक परता
हुआ, प्रभुके शरीरकी तीन प्रदक्षिणा कर प्रभुको नमस्कार कर
इस प्रकार कहता है कि, “ हे नाथ ! हम तुम्हारे धर्म
सेवक हैं, फिर आप हमारी ओर पूर्ववत् क्यों नहीं देखते ?
यह अवगमात् क्या कर लिया ? हमारे जैसे निरपराधीका इस
प्रकार त्याग करना आपको योग्य नहीं था । इस भवाटवीम
तुम्हारे जैसे विश्वपतिको इस प्रकार अवेलापन क्यों कर योग्य
है, कि जिससे तुम हम सबको यहीं छोड़ अवेगने अनन्त
सुखका भोग करागें ? हे नाथ ! यह रमणीय क्षेत्र आपके
घिना रात्रिमें दीपक रहित घर सदृश और दिनमें सूर्य रहित
आकाश सदृश शून्य प्रतीत होता है । हे स्वामी ! यद्यपि
आप तो अनन्त सुखके भोगनेवाले हो गये हैं, परन्तु हम
तो हमारे स्वार्थके लिये शोकातुर हैं । ”

इस प्रकार विलाप कर फिर इन्द्र आभियोगिक दयताओं
द्वारा नन्दनासे गोशीघ्र वन्दनके बहुतसे काष्ट मगवाता है ।
देवता चन्दनाष्ट लाकर उनके द्वारा अर्हत्के लिये, गणधरोके
लिये और साधुओंके लिये अलग अलग तीन चिताय बध्नाते
हैं । उन्मेषे पूर्व दिशामें भगवत्की चिता बर्तुलानार-गोल
बनाते हैं । दक्षिण दिशामें गणधरोकी चिता त्रिकोणी बनाते हैं
और पश्चिम दिशामें मुनियोंकी चिता चौरस बनाते हैं । फिर

इन्द्र शीर सागरसे लाये जल द्वारा प्रभुके शरीरको स्नान करा चन्दन द्वारा विनोदन कर, हंस स्पर्णवाले यक्ष पठिना, सब अन्नकारोसे विभूषित करता है । अन्य देवता गणधरोके शरीर और मुनियोंके शरीरको उसी प्रकार स्नान करा कर पूजत हैं । फिर इन्द्रकी आज्ञासे देवता तीन पालकिये बनाते हैं । उनमेंसे पहले राक्ष इन्द्र स्वयं प्रभुके देहको स्थापन करता है । दूसरे देवता गणधरों और मुनियोंके शरीरको दूसरी दो शिविकाओंमें रखत हैं । फिर इन्द्र तथा दशपागण उन तीनों शिविकाओंको उठा कर अनुक्रमसे तीनों चिताओं पर महोत्सव सहित रखते हैं । फिर राक्षी आज्ञासे अग्नि कुमार देवता साधुनयनसे उन चिताओंमें अग्नि रखता है । वायुकुमार देव अपने इन्द्रकी आज्ञासे उस अग्निको प्रज्वलित करत हैं । अन्य देवता इन्द्रकी आज्ञासे मध तथा घीर धुधका अग्निको प्रदीप्त करनके लिये होम करत हैं । फिर जब शरीरको दग्ध करत हुए सिर्फ अस्थि-दृष्टी मात्र शेष रह जात है तब इन्द्रकी आज्ञासे मधकुमार देवता उन चिताओंको धोरसमुद्रादिकसे लाये अन्नकी धृष्टि द्वारा युक्तत हैं । फिर राक्ष इन्द्र प्रभुके दाहिनी ओरकी ऊपरकी दाढ़ ग्रहण करता है । चमरेन्द्र गहिनी ओरकी नीचेकी दाढ़ लेता है क्योंकि ये उन दिशाओंके स्वामी हैं । ईशान इन्द्र बाह ओरकी ऊपरकी दाढ़ ग्रहण करता है, और बलि-इन्द्र बाह ओरकी नीचेकी दाढ़को स्वीकार करता है । शेष देवता गण उनके अवशिष्ट अस्थिको ग्रहण करते हैं । कई देवता अपना आचार

जान पर लेते हैं और कई भक्तिवश ऐसा करते हैं । इस दाढ़ाका महात्म्य इस प्रकार है कि, नवीन उत्पन्न होनेके लिये सौधर्म और ईशान इन्द्रको विमानक लिये जब विवाद होता है तब उनके बीच बड़ा युद्ध हो जाता है, उसके निगार्णार्थ बड़े देवता इन जिन दाढ़ाका अधिपेक कर उस जल द्वारा छोट डालते हैं, जिससे वो विमह-युद्ध शांत हो जाता है ।

चितासी भग्न विद्याघर आदि ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो मर्ष वपद्रवोंका निगारण करनेके लिये औषधरूप है । अपितु लोफ " मैं पहले लू, मैं पहले लू " इस प्रकार स्पर्धासे उसको ग्रहण करते हैं । अतः उस स्थान पर एक बड़ा खड़ा पड जाता है । फिर प्रभुकी चिताके स्थान पर अन्य लोकोंके चरणस्पर्शसे आशातना न हो इमये लिये व उससे तीथकी प्रवृत्ति हो इस हेतुसे शम्भूद्र बड़ा एक चैत्य स्तूपकी रचना करता है । इसी प्रकार गणधरों व मुनियोंकी चिताआरे स्थान पर भी इन्द्र दो स्तूप बनवाता है ।

इस प्रकार चतुर्विध देवता प्रभुका निर्माण महोत्सव कर नन्दीश्वर द्वीपमे जा अट्टाई उत्सव कर अपने अपने स्थानको जाते हैं । वहा वे प्रभुकी दाढ़ोंकी अपनी अपनी सुधर्मासभाम माणवक चैत्यस्तम्भको जलधीत कर रहे रत्नके दवे में रख प्रतिष्ठा पूजते हैं, इसी प्रकार उसकी आशातना होनेके ध्यसे देवता उस सुधर्मा सभामे काम मीढा भी नहीं करत । अथ यह बतलाया जाता है कि सिद्धका सुख कैसा होता है—“ अव्यय पदको प्राप्त हुए सिद्धोंको जो सुख है

बड़े सुख मनुष्य तथा देवताओंको नहीं है। उस सुखके माधुर्यको जाननेवाले केवली भी मूगे मनुष्यके समान गुह आदि मिष्ट पदार्थको खा लेने पर भी उससे माधुर्यको नहीं कह सकते उसी प्रकार उसको नहीं बतला सकते। सिद्ध, सुद्ध, पारगत, परपरागत ऐसे मुक्त जीव अनन्ता अनागत काल सुखपूर्ण लीलायाम व्यतीत करते हैं।”

अरूपी होत हुए भी उत्कृष्ट रूपको प्राप्त करनेवाले, अनग होते हुए भी अनग (काम) से मुक्त हुए और अनत अक्षर होते हुए भी अक्षर वर्ण, रस, गंध, स्पर्शदिसे रहित हुए तथा वचनसे अगाधर ऐसे सिद्धसे जीवोन्नी हम स्तुति-नमस्कार करते हैं।”

इत्यन्तदिनपरिमितोपदेशमग्रहारायायामुपदेशप्रामादवृत्तौ
पञ्चाधिकद्विधनतम प्रथम ॥२०५॥

आर्यायान २०६

बलका स्वरूप

अवसर्पिर्व्युत्सर्पिण्यो स्वरूपं जिननायकैः ।

यथा प्रोक्तं तथा वाच्यं, भयानां पुस्तो मुदा ॥१॥

भावार्थ — “श्री निनेश्वर भगवत्तने अवसर्पिणी और व्युत्सर्पिणी कालका स्वरूप वैसा बतलाया है वैसा ही भव्य जीवोंके समक्ष हर्ष पूर्वक वर्णित किया जाता है।”

कालका स्वरूप इस प्रकार है—अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी मिलकर एक कालचक्र होता है, उस कालचक्रमें बारह आरे-विभाग होते हैं । उनमेंसे प्रथम आरेकी आदिमें-पृथ्वी पर प्रथम प्रवृत्त होनेवाले कालचक्रने ग्यारह आरेके प्रान्तमें भिन्न भिन्न सात सात दिन तक विद्युत् और विपादिक की वर्षासे तृण और अन्नादिकरा नारा हो जाता है और मनुष्य रथके मार्ग जितने विस्तारवाड़ी, कई मत्स्यसे आकुल गंगा तथा सिंधु नदीके किनारे पर स्थित घाताग्निगिरिषे दोनों और नो नो वील मिलाकर कुल यहतर वीलोंमें अनेक रोगोंसे व्याप्त ऐसे वीर्लाम रहते हैं । वे सासाहारी होनेसे प्राय दुर्गतिगामी, निर्लज्ज, नम्र, दुर्भाषी कुञ्ज धर्म रहित, झुरफमी, सोलह वर्षकी आयुयत्राले और एक हाथके शरीर वाले होते हैं । ब्रिये भी छ सालकी आयुर्म गर्भ धारण करनेवाली, अधिक सन्तानवाली, और दुःखसे प्रसव करनेवाली होती हैं । उत्सर्पिणीने प्रथम आरेमें धीरे धीरे उन विलोंमेंसे मनुष्य बाहर निकलते हैं । इस प्रकार समय बीतने पर उत्सर्पिणीने प्रथम आरेके अन्तमें पुष्कररस, भीमरस, धृतरस, अमृतरस और सर्व रस नामक पांच जातिके मेष भिन्नभिन्न तथा सात दिन तक बरसते हैं, जिससे पृथ्वी सर्व प्रकारके घायादिकके रसवाली होती है । उत्सर्पिणीके प्रारम्भसे मनुष्योंके देह तथा आयुष्य धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, वे यहातक बढ़ते हैं कि प्रथम आरेके अन्तमें उनके शरीर दो हाथके प्रमाणवाले और आयुष्य बीस वर्षका हो जाता है ।

इस प्रकार इक्षीस द्वार वर्षका पहला, दुपमदुपम नामका आरा धीतने बाद दूसरे दुपम आराका आरम्भ होता है । जिसमें प्रारम्भमें तो मनुष्यका शरीर दो हाथका और आयुष्य बीस वर्षका होता है, परन्तु वह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दूसरे आरम्भ तक मनुष्यक शरीर सात हाथ प्रमाण और आयुष्य एकसौ बीस वर्षका हो जाता है । दूसरे आरम्भ ज्ञानि स्मरणस नगर बसाने आदि सर्व मर्यादाके करनेवाले मात कुम्भर होते हैं ।

इस प्रकार इक्षीस द्वार वर्षका दूसरा दुपम नामका आरा व्यतीत होत बाद दुपममुपम नामक तीसरा आराका आरम्भ होता है । इस तीसरे आरम्भे नवरासी पक्ष व्यतीत होत बाद प्रथम तीर्थकर सात हाथकी कायावाले और बहतर वर्षकी आयुष्यवाले होते हैं । वे सर्व प्रकारके रुग्णादि-अतिराग्यत और सुखार्ण महारा कातिवाले श्री महावीर प्रभु जैसे कुहमात्मक उत्पन्न हुए थे वैसे होते हैं । यहां नगरका नाम वर्तमान खोरीसीक परम तीर्थ करके आश्रितसे कहा गया है अथवा वनकी गरीफ नाम तो अन्य भी होता है । दीयाली कल्पमें पद्मनाभ त्रिनकी उत्पत्तिका स्थान शतद्वार नामक नगर कहा गया है । इसी प्रकार आगे अन्य तीर्थ करोंक निय भी जान लेवे । इन श्रीजिनेश्वरके पांचव कल्याणकमें मुक्ति पाये पश्चात् कुछ अन्तरसे दूसरे तीर्थकर नौ हाथके शरीरवाले, नील वैदुर्य मणि जैसे शरीरके वर्णको धारन करनेवाले और सा वर्षक आयुष्यवाले होते हैं । वे प्रभु प्रथम तीर्थकरकी

उत्पत्तिके समयसे दो सो पचीस वर्ष बाद मानो शात रसकी मूर्ति हो जैसे उत्पन्न होने हैं । वे प्रभु श्री जैसे धाराणसी नगरीमें श्रीपाश्वनाथ प्रभुने तीर्थ प्रवर्तया था ऐसे ही तीर्थको प्रवर्ता अनुक्रमसे मोक्ष जानेक कितने ही समय बाद सात धनुषकी कायावाले, सात सो वर्षकी आयुप्यवाले और सुवर्ण महारा कान्तिवाले प्रथम चक्रवर्ती काविल्य नगरमें जैसे प्रदक्षित चक्री हुए थे ऐसे उत्पन्न होते हैं । वे भरतक्षेत्रके ल छडकी साधत हैं । नय महानिधि और चौदह रत्नोंके स्वामी होते हैं । पच्चीस हजार यक्ष उनकी सेवा करते हैं । ६४००० स्त्रिये और एक लाख अट्ठाईस हजार वारगनाये उनकी आनन्द देती हैं और वे छत्तु फोटी गावके अधिपति होते हैं । उनकी मृत्युके पश्चात् दूसरे तार्थ करने जन्मसे तीयामी हजार सातसो पचास वर्ष व्यवतीत होने पश्चात् तीसरे तीर्थ कर शौर्यपुरमें उत्पन्न होते हैं । वे एक हजार वर्षक आयुप्यवाले, दस धनुषकी कायावाले और श्याम कान्तिवाले होते हैं । इस समय प्रथम वासुदेव उत्पन्न होते हैं । वे चक्रसे घेन दशगिरि पर्यंत त्रिखंड प्रण्वीको साधते हैं । वे अर्धचक्री प्रतिवासासुदेव चक्रसे ही उनका अंत करते हैं । सोलह हजार मुकुन्द राजा उनका चरणारी सेवा करते हैं । जब वे गर्भम आते हैं तब उनकी माता सात स्वप्न देखती है । वे वासुदेव चक्र आदि सात रत्नोंके अधिपति, एक हजार वर्षकी आयुप्यवाले, पीतांबरधारी, ध्वजमें गरुडके चिह्नवाले, श्याम मूर्ति और दस धनुषकी कायावाले होते हैं ।

उनके जेष्ठ मधु मत्सरेव होते है । व उम्बल वर्णी कायावाले, गर्भमं जाते समय चार स्वप्नसे सूचित होनेवाले नीलवस्त्र धारण करनेवाले, ध्वजामें तालधृक्कच चिह्नवाले, हल मूशलादि शस्त्रको धारण करनेवाले, बारह सो वर्षकी आयुधवाले, मृत्यु पाकर स्वर्ग या मोक्षम जानेवाले और अपने अनुज मधुने साथ परम स्नेहाकुलवाले उत्पन्न होते हैं । उस समय प्रथम नारद मुनि भी होते हैं, जो बहुत कलहप्रिय आकाशगामी विग्रहाले, सर्व राजाओं आदिसे पूजा सत्कार प्राप्त करनेवाले और दृढ शीलवाले होते है । व समय तथा वैवल ज्ञानने द्वारा वसी भवमें मोक्षगामी होते है । इस प्रकार तीसरे तीर्थकरण समयम चार उत्तम पुत्र होते है ।

तीसरे जिनके मुक्ति प्राप्त किय बाद जितनेही समय व्यतीत होते पश्चात् राजगृहनगरमें दूसरे चक्रवर्ती उत्पन्न होते हैं । उनकी सुवर्ण सन्श कात्ति, बारह घनुपकी काया और तीन हजार वर्षका आयुध होता है । उनके सर्व वैभवका विस्तार प्रथम चक्रवर्ती जितनाही होता है ।

तीसरे तीर्थकरके जन्मसे पांच लाख वर्ष व्यतीत होने पश्चात् चौथे तीर्थकर उत्पन्न है । मिथिलापुरीको पवित्र करते हैं । उनका आयुष्य दस हजार वर्षका, काया पट्टह घनुपकी और देहका वर्ण सुवर्ण जैसा होता है । इस अज सरमें कापिल्यपुरमें तीसरे चक्रवर्ती होते हैं । उनका वैभव आदि सब प्रथम चक्रवर्तीके सदृश ही होता है । इसी प्रकार आगे होनेवाले चक्रवर्तीके जिये भी समस्त लिजिये । उन

चक्रवर्तिचौकी गति समझ कर ऐसा मानलेना चाहिये कि जो परिग्रहकी प्रत्यक्ष आशक्तिमें अतः अवस्था तक चक्रवर्तिपन नहीं छोड़ते वे मरकर अवश्य अवोगतिमें (नरकमें) जाते हैं और जो धर्मदयन (श्रामण्य) अमीकार कर लेते हैं अर्थात् चारित्र्य धर्मका आचरण कर लेते हैं वे अवश्य स्वर्ग या मोक्षमेंसे एक गतिको प्राप्त करते हैं ।

चोथे तीर्थ करके मोक्षमें जाने पश्चात् कितनहा समय बाद दूसरे प्रतिवासुदय, वामुदेव, बलदेव तथा नारद मुनि होते हैं । उनका वैभव तथा मृत्यु आदिकी गति आदि पूर्ववत् ही समझे । सर्व अद्धचक्री (वासुदेव) पूर्वजन्ममें उपासना किये सुकृतमें नियानु करनेसे वैसी संपत्ति प्राप्त कर मृत्युके पश्चात् नरकमें जाते हैं । प्रतिवासुदेव भी उसी प्रकार नरकमें जाते हैं और बलदेव पूर्व धर्म नियानु न करनेसे धर्मा राधन करनेसे समृद्धिसे विस्तारका संपादन कर मष्टम ले उद्धर्गतिमें ही जाते हैं । मंत्र नारद चारित्र्य शुद्धिके कारणसे मोक्षमें हा जाते हैं ।

उपर कहे दूसरे अद्धचक्रीका शरीर मालह धनुष प्रमाण होता है और आयुष्य बाणह हजार वर्ष प्रमाण होता है और बलदेवका आयुष्य पद्मह हजार वर्षका होता है । वे चार पुरुष कलधर्मसे जेयकीर्ति होने पश्चात् चोथ तीर्थ करके जन्ममें ७ लाख वर्ष व्यतात होने पर राजगृहनगरमें पाचवे तीर्थ कर होते हैं, वे श्याम कातिवाले, तीस हजार वर्षकी आयुष्य वाले और बीस धनुषकी कायावाने होते हैं । उस

समय वाराणसी नगरीमें बीस धनुषकी काया वाले और तीस हजार वर्षकी आयुधवाले चोथ चक्रवर्ती होते हैं । पाचवे 'तीर्थ' वरके मोक्षार्थ जात पद्यतु उनकी स्मृतिके समयसे चोपन सत्त वर्ष व्यतीत होने पर छठे तीर्थकर मिथिलानगरीमें उत्पन्न होते हैं । उनकी काया पचास धनुषकी आयुध पचास हजार वर्षका और शरीरकी कति मरकत मणि सज्ज होनी है । जब भी प्रथमके पांच प्रभु महाराज ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और वीर्यरूप अनंत पतुष्टयको प्राप्त करने पश्चात् अर्थात् निराण पन बाद कितनाही समय पीतन पर तीसरे वासुदेवादि चार पुरुष उत्पन्न होते हैं । उनका सर्व स्वरूप पूर्ववत् ही समस्त लेने । विशेष इतना है कि तीसरे वासुदेवका शरीर छत्तीस धनुष प्रमाण और आयुध छप्पन हजार वर्षका होता है और बलदेवका आयुध पसठ हजार वर्षका होता है । उन चार पुरुषोंके व्यतीत होने बाद कितना ही समय बीता जान पर पाचव चक्रवर्ती हस्तिनापुरमें उत्पन्न होते हैं । उनके शरीरका प्रमाण अठ्ठाईस धनुषका और आयुध साठ हजार वर्षका होता है । उन पाचव चक्रवर्तीके होने बाद कितनाही समय व्यतीत होने पर चौथे धनदेवादि चार पुरुष होते हैं, उनका स्वरूप पूर्व प्रमाणही समस्त । विशेष इतना कि चौथे अर्धचक्रोंके शरीरका प्रमाण उनमेंसे धनुषका और आयुधका प्रमाण पसठ हजार वर्षका होता है । बलदेवके आयुधका मान पचासी हजार वर्षका होता है ।

इन चार पुरुषोंके ज्ञान कर जाने पश्चात् छठे तीर्थ करके जन्मसे एक हजार कोटी वर्ष व्यतीत होने पर दिल्लीनगरमें सुवर्णवर्णी सातवे तीर्थ कर अवतरित होते हैं । उस अवसर पर उसी नगरमें चक्रवर्तीका भी जन्म होता है । उस चक्री और भगवतके शरीरका प्रमाण तीस धनुषका और आयुष्यका प्रमाण चौरासी हजार वर्षका होता है ।

उन मातव तीर्थ करके मोक्षमें जाने बाद उनके जन्म से एक हजार ऋषि वर्षमें 'यून पत्योपमने' चौथे भाग जितना काल व्यतीत होने पर आठवे तीर्थ कर हस्तिनापुरको अपने अवतारसे पवित्र करते हैं । उनके शरीरका प्रमाणम् तीस धनुषका, आयुष्यका प्रमाण पचाणु हजार वर्षका और शरीरकी कानि सुवर्ण सदृश होती है । उस अवसर पर उमी नगरमें सातवे चक्रवर्ती भी होते हैं । उनके शरीर तथा आयुष्यका प्रमाण उस समयके तीर्थ कर जितना होता है ।

आठवे तीर्थ करने मोक्षमें जान पश्चात् उनके जन्मसे अर्ध पर्योपम समय व्यतीत होने पर उसी नगरमें नवमे तीर्थ कर अवतरित होते हैं । उसी समय उमी नगरमें आठवे चक्रवर्ती भी उत्पन्न होते हैं । उन दोनों शरीरका प्रमाण चालीस धनुषका और आयुष्यका प्रमाण एक लाख वर्षका होता है । उनके निवृत्ति-मोक्षपाने बाद कितन ही समयका भीत जाने पर हस्तिनापुरमें नवम चक्रवर्ती होते हैं । उनके शरीरका मान साठे इस्त्रालीस धनुषका और आयुष्यका मान तीन लाख वर्षका होता है । उन नवमे चक्रवर्तीके कथाशेष

होने कितने ही समयके भीत जाने पर भावस्ती नगरीमें दरावे चक्रवर्ती उत्पन्न होते हैं । उनके शरीरका मान साठे व्यासीस धनुषका और आयुष्यका मान पाच लाख वर्षका होता है ।

दसवे चक्रवर्तीक होने बाद रत्नपुर नगरमें सुवर्ण-कातिशाले दमवे तीर्थंकर नवमे तीर्थंकरके जन्मसे पोन पञ्चोपमसे न्यून तीन सागरोपम बाद होते हैं । उनके शरीरका प्रमाण पैंतासीस धनुषका और आयुष्यका प्रमाण दस लाख वर्षका होता है । नव समय बलदेवशि चार प्रधान पुरुष अवतरित होते हैं । उनका स्वरूप पूर्ववत् जान ले । विशेष इतना दि पाचवे वामुदवने आयुष्य तथा शरीरका मान उस समयके जिनके जितना समझे और बलदेवक आयुष्यका प्रमाण तीस लाख वर्षका जान ।

दसवे तीर्थंकरके मुक्तिम्प बधू-स्वामी होने बाद उनका जन्मसे चार सागरोपम जितना समयक व्यतीत हो जाने पश्चात् अयोध्या नगरीमें ग्यारहवे तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं । उनके शरीरकी काति सुवर्ण सदृश होती है, शरीरका प्रमाण पचास धनुषका होता है और आयुष्यका प्रमाण तीस लाख वर्षका होता है । उनका समयमें छठे बलदेव आदि चार पुरुष उत्पन्न होते हैं । उनमसे अर्द्धचक्रीने शरीर व आयुष्यका प्रमाण उस समयके जिन जितना होता है और बलदेवका आयुष्य पचावन लाख वर्षका होता है ।

ग्यारहवे तीर्थंकरके अपने आत्मस्वरूपको प्राप्त करने बाद उनके जन्मसे नौ सागरोपम प्रमाण काल व्यतीत होनेके

पश्चात् कविलपुरमें बारहवें तीर्थकर जन्म पाते हैं । उनके शरीरका प्रमाण साठ धनुषका और आयुष्यका प्रमाण साठ लाख वर्षका होता है । इस समय सातवें बलदेवादि चार पुरुष उत्पन्न होते हैं । उनका सब स्वरूप पूर्णवत ही होता है । विशेष इतना की सातवें अर्द्धचक्रीके शरीर और आयुष्यका प्रमाण उस समयके जिनके जितना और बलदेवके आयुष्यका प्रमाण पेसठ लाख वर्षका होता है ।

बारहवें जिनभरवे मुक्ति पाने पश्चात् उनका जन्मसे तीस सागरोपम गगन बाद तेरवें तार्थकर चपानगरीमें उत्पन्न होते हैं । उनका शरीर सितर धनुषका और आयुष्य बहतर लाख वर्षकी होती है । देहका वर्ण सुवर्ण सदृश होता है । उनमें समयमें आठवें बलदेवादि चार पुरुष प्रगट होते हैं । उनमेंसे वासुदेवका आयुष्य तथा शरीरका प्रमाण उस समयके जिनके जितना होता है और बलदेवके आयुष्यका प्रमाण पचहतर लाख वर्षका होता है ।

तेरहवें तीर्थकरके महापदपद्मी महर्षिको प्राप्त करलेने पश्चात् उनके जन्मसे चौपन सागरोपम जितना समय व्यतीत होत पर सिद्धपुरमें चौदवें तीर्थकर उत्पन्न होते हैं । उनके शरीरकी शोभा सुवर्णकी प्रभासे लज्जित करनेवाली होती है । उनके आयुष्यका प्रमाण चौरासी लाख वर्षका होता है और शरीरका प्रमाण अरसी धनुषका होता है । इस अवसर पर नवमें बलदेव आदि चार श्रेष्ठ नर उत्पन्न होते हैं । उनमें अर्द्धचक्रीका शरीर तथा आयुष्यका प्रमाण उस समयके

तीर्थ'करके जितना होना है और उनके अनुज पधुके आयुष्यका प्रमाण पचामी लाख वर्षका होता है ।

चौदहवें तीर्थ'करके मुक्तिरूप नवोद्भाषे आलिगन करनेरूप अति रमणीय सुखको प्राप्त करने बाद गारे जामसे छामठ लाख छपीस हजार वर्ष अधिक ऐसे सा सागरोपममे न्यूा प्प कोटि सागरोपमके काल धीतने बाद पन्ध्रवें तीर्थ'कर चरितपुरमे अवतरित होते हैं । उनके आयुष्यका प्रमाण एक लाख पूर्वका, गीतका प्रमाण नव्व धनुषा और शरीरकी काति सुरर्ण महेश होता है ।

छ जीव निकायक गामी उन प्रभुके शिष्यद पाने पश्चात् नर कोटि सागरोपम काल व्यतीत होने पर सोलहवें तीर्थ'कर काकही नगरीमें उत्पन्न होते हैं । उनके शरीरका वर्ण चद्र सारा, कायाका प्रमाण सो धनुष और आयुष्यका प्रमाण दो लाख वर्षका होता है ।

उन सोपित्रीन दास्य भीतीर्थ'कर प्रभुके मुक्ति पाने बाद उनका जामसे गह्वे करोड सागरोपम काल धीतने पर चद्रपुरीमे सतरहवें तीर्थ'कर उत्पन्न होते हैं, टाका आयुष्य दस लाख पूर्वका, शरीर मूर्तिमान् चन्द्र सदृश और शरीरका प्रमाण द्दमो धनुषका होता है ।

उन भगवन्तरे तीर्थको प्रवृत्ति कममलसे दूर कर महा-नदप'को प्राप्त करने बाद उनकी उत्पत्तिके समयसे तो सो कोटि सागरोपम प्रमाण समय धीतने पर बनारसी नगरीमें

अठारवे तीर्थ कर उत्पन्न होते हैं । उन सुवर्णवर्णी प्रभुके आयुष्य प्रमाण बीस लाख पूर्वका, और कायाका प्रमाण दो सौ धनुषका होता है ।

उन प्रभुके श्री सूर्य सदृश यथार्थ मोक्ष मार्गका प्रकाश कर शिव सुखको प्राप्त करने बाद नौ हजार कोट सागरोपम व्यतीत होने पर, कोशली नगरीमें उनीसवे तीर्थ कर प्रगयन्त उत्पन्न होते हैं । उनके शरीरका प्रमाण अठाईसो धनुषका और आयुष्यका प्रमाण तीस लाख पूर्वका होता है ।

सर्व पृथ्वी मण्डलको प्रबोध दे उन प्रभुके सिद्धरूप महलके सुख संपादन करने पर उनके बाद नव्वे हजार कोट सागरोपम काल व्यतीत होने पर, बीसवे तीर्थ कर अवतरित हों कोशला नगरीको पवित्र करते हैं । उ० जगत् वत्सल और सुवर्णवर्णी प्रभुके शरीरका मान तीनसो धनुषका और आयुष्यका प्रमाण चाळीस लाख पूर्वका होता है ।

वे त्रिकालवेत्ता ज्ञेयलक्षण द्वारा विश्वगत सर्व मूर्त-अमूर्त पदार्थको प्रकाशित करने वाले प्रभु जब मुक्तिपुरीके पति बन जाते हैं उसके बाद नव लाख कोटी सागरोपम काल व्यतीत होने पर विनीता नगरीमें बड़े राजाके कुलमें इक्कीसवे तीर्थ-कर उत्पन्न होते हैं । अज्ञानरूप अधकारको नाश करनेमें सूर्यरूप प्रभुके शरीरका प्रमाण साठे तीनसो धनुषका और आयुष्यका प्रमाण सचास लाख पूर्वका होता है । वेद सुवर्णवर्णी होता है ।

इन प्रभुके भी ज्ञानादि तीन रत्नोंके दानसे अनेक अन्य जनोका उपशान्त कर सिद्धपदके प्राप्त करने बाद दस लाख कोटि सागरोपम समय व्यतीत होने पर आकाशी नगरीमें सुवर्ण समान कात्तिग्राहे प्राइसवे तीर्थकर उत्पन्न होते हैं । उनके शरीरका प्रमाण चारसो धनुषका और आयुष्यका प्रमाण साठ लाख वर्षका होता है ।

उन प्रभुके भी जन्ममृत्युका उच्छेद कर मुक्तिको प्राप्त करने बाद उनके जन्मस तीस लाख कोटि सागरोपमका समय व्यतीत होने पर आकाशी नगरीमें सुवर्ण समान कात्ति ग्राहे प्राइसवे तीर्थकर उत्पन्न होते हैं । उनके शरीर का प्रमाण साठे चारसो धनुषका और आयुष्यका प्रमाण षड्विंशत् लाख वर्षका होता है । उस समय ग्यारहवें जन्म वत्तां वत्सी नगरीमें अवतरित होते हैं । उनके दह तथा आयुष्यका प्रमाण उस समयसे निनक बराबर ही होता है ।

अजितनाथ समान ये प्रभु सर्व भवप्रपञ्चको दूर कर जब मोक्ष चले आते हैं बादमें उनकी उत्पत्तिके समयसे पचास लाख कोटि सागरोपम समय व्यतीत होने बाद दुष्मसुषमा नामक तीसरा धारा समाप्त हो जाता है । इस आरेम लेईन तीर्थकर ग्यारह चक्रवर्ती और छत्तीस प्रतिग्रामुदेव आदि कुल सीत्तर (नव नारद सहित) उत्तम पुरुष उत्तमर्षिणी नामक कालधन्य दशमें उत्पन्न होते हैं । इस तीसरे आरेके प्रारम्भ समय मनुष्यका आयुष्य एकसो बीस वर्षका होता है । यह यहाँ तक बढ़ता है कि तीसरे आरेके अन्तमें षोडश पूर्वका

अठारवे तीर्थ कर उत्पन्न होते हैं । उन सुवर्णवर्णी प्रभुके आयुष्य प्रमाण बीस लाख पूर्वका, और कायाका प्रमाण दो सौ धनुषका होता है ।

उन प्रभुके भी सूर्य सदृश यथार्थ मोक्ष मार्गका प्रकाश कर शिव सुखको प्राप्त करने बाद नौ हजार कोट सागरोपम व्यतीत होने पर, कोशली नगरीमें उन्नीसवे तीर्थ कर भगवन्त उत्पन्न होते हैं । उनके शरीरका प्रमाण अठाईसो धनुषका और आयुष्यका प्रमाण तीस लाख पूर्वका होता है ।

सर्व प्रथमी मण्डलको प्ररोध दे उन प्रभुके सिद्धरूप महत्तर सुख संपादन करने पर उनके बाद नव्वे हजार कोट सागरोपम काल व्यतीत होने पर, वीसवे तीर्थ कर अवतरित हों कोशली नगरीको पवित्र करते हैं । उन जगत् वत्सल और सुवर्णवर्णी प्रभु शरीरका मान तीनसो धनुषका और आयुष्यका प्रमाण धालीस लाख पूर्वका होता है ।

वे त्रिकालवेत्ता केवलज्ञान द्वारा विषयगत सर्व मूर्त-भूमूर्त पदार्थको प्रशशित करने वाले प्रभु जब मुक्तिपुरीके पति बन जाते हैं उसने बाद नव लाख कोटी सागरोपम काल व्यतीत होने पर विनीता नगरीमें बड़े राजाके कुलमें इक्कीसवे तीर्थ-कर उत्पन्न होते हैं । अज्ञानरूप अधिकांशको नाश करनेमें सूर्यरूप प्रभुके शरीरका प्रमाण साठे तीनसो धनुषका और आयुष्यका प्रमाण सवास लाख पूर्वका होता है । देह सुवर्ण वर्णी होता है ।

इन प्रभुके भी ज्ञानादि तीन रत्नोंके दातसे अनेक भव्य पनोका उपहार कर सिद्धपदके प्राप्त करने बाद दस लाख कोटि सागरोपम समय व्यतीत होने पर श्रावस्वी नगरीमें सुवर्ण समान कात्तिबाले ब्राह्मणों के स्त्रीय कर उत्पन्न होते हैं । उनके शरीरका प्रमाण चारसो धनुषका और आयुष्यका प्रमाण साठ लाख वर्षका होता है ।

उन प्रभुके भी जन्ममृत्युका वच्छद कर मुक्तिको प्राप्त करने बाद उनके जन्मसे तीस लाख कोटि सागरोपमका समय व्यतीत होने पश्चात् अयोध्या नगरीमें सुवर्ण समान कात्ति बाले तेइसके स्त्रीय कर उत्पन्न होते हैं । उनके शरीर का प्रमाण साठ चारसो धनुषका और आयुष्यका प्रमाण बहतर लाख वर्षका होता है । उस समय ग्यारहवें चक्रवर्ती वसी नगरीमें अवतरित होते हैं । उनके वेद तथा आयुष्यका प्रमाण इस समयक तिनक बरानर ही होता है ।

अजितनाथ समान के प्रभु सर्व परप्रपञ्चको दूर कर जब मोक्ष चले जाते हैं बादमें उनकी उत्पत्तिके समयसे पचास लाख कोटि सागरोपम समय व्यतीत होने बाद दुष्मन्तुपमा नामक तीसरा धारा समाप्त हो जाता है । इस आरेमें तेईस स्त्रीय कर ग्यारह चक्रवर्ती और छत्तीस प्रतिगामुदेव आदि कुल सीत्तर (नव नारद सहित) उत्तम पुरुष जन्मर्षिणी नामक कालचक्रके दसमें उत्पन्न होते हैं । इस तीसरे आरेके प्रारम्भ समय मनुष्यका आयुष्य एकसो बीस वर्षका होता है । यह यद्वा तक बढ़ता है कि तीसरे आरेके अन्तमें षोडश वर्षका

अठारवे तीर्थ कर उत्पन्न होते हैं । उन सुवर्णवर्णी प्रभुके आयुष्य प्रमाण बीस लाख पूर्वका, और कायाका प्रमाण दो सौ धनुषका होता है ।

एक प्रभुके भी सूर्य सन्ध्या यथार्थ मोक्ष मार्गका प्रकाश कर शिव सुखको प्राप्त करने बाद जो हजार कोड़ सागरोपम व्यतीत होने पर, कोशाली नगरीमें धनीसबे तीर्थ कर भगवन्त उत्पन्न होते हैं । उनके शरीरका प्रमाण अठाईसौ धनुषका और आयुष्यका प्रमाण तीस लाख पूर्वका होता है ।

सर्व प्रथमी मण्डलको प्रबोध दे उन प्रभुके सिद्धरूप महलने सुख संपादन करने पर उनके बाद नब्बे हजार कोड़ सागरोपम काल व्यतीत होने पर, बीसबे तीर्थ कर अवतरित हों कोशाली नगरीको पवित्र करते हैं । उन जगत् वत्सल और सुवर्णवर्णी प्रभुके शरीरका मान तानसो धनुषका और आयुष्यका प्रमाण चालीस लाख पूर्वका होता है ।

वे त्रिकालवेत्ता चेतनज्ञान द्वारा विद्यमान सर्व मूर्त-अमूर्त पदार्थको प्रकाशित करने वाले प्रभु जब मुक्तिपुरीके पति बन जात हैं तबसे बाद नब्बे लाख कोटी सागरोपम काल व्यतीत होने पर विनीता नगरीमें बड़े राजाके कुलमें इक्कीसबे तीर्थ-कर उत्पन्न होते हैं । अज्ञानरूप अधकारको नाश करनेमें सूर्यरूप प्रभुके शरीरका प्रमाण साठे तीनसो धनुषका और आयुष्यका प्रमाण ब्यास लाख पूर्वका होता है । वेद सुवर्णवर्णी होता है ।

इन प्रभुके भी शानादि तीन रत्नोंके दानसे अनेक भय पनोका उपचार कर सिद्धपदके प्राप्त करने बाद इस साठ कोटि सागरोपम समय व्यतीत होने पर अश्वत्थी नगरीमें सुवर्ण समान कात्तिनाले साइसवे तीर्थकर उत्पन्न होते हैं । उनके शरीरका प्रमाण चारसो धनुषका और आयुष्यका प्रमाण साठ लाख पूर्वका होता है ।

उन प्रभुका भी जन्ममृत्युका उच्छेद कर मुक्तिनो प्राप्त करने बाद उनके जन्मसे तीस लाख कोटि मागरोपमका समय व्यतीत होने पश्चात् अश्वत्थी नगरीमें सुवर्ण समान कात्तिनाले तेइसवे तीर्थकर उत्पन्न होते हैं । उनका शरीर का प्रमाण साठे चारसो धनुषका और आयुष्यका प्रमाण पक्षर लाख पूर्वका होता है । उस समय ग्यारहवें चक्र बतौर वसी नगरीमें अवतरित होने ह । उनके दंड तथा आयुष्यका प्रमाण छस समयके चिनक बराबर ही होता है ।

अजितनाथ समान व प्रभु सर्व वषप्रपक्षको दूर कर जब मोक्ष चले जाते हैं बादमें उनकी उत्पत्तिर समयसे पचास लाख कोटि सागरोपम समय व्यतीत होने बाद दुष्मनुष्य नामक तीसरा आरा समाप्त हो जाता है । इस आरेम तेइस तीर्थकर ग्यारह चक्रवर्ती और छतीस प्रतिशामुदेव आदि कुल सीत्तर (नव नारद सहित) उत्तम पुरुष छमपिणी नामक कालचक्रके दलमें उत्पन्न होते हैं । इस तीसरे आरेके प्रारम्भ समय मनुष्यका आयुष्य एकसो बीस वर्षका होता है । यह यहाँ तक बढ़ता है कि तीसरे आरेके अन्तमें क्रोड पूर्वका

अठारवे तीर्थ कर उत्पन्न होते हैं । उन सुवर्णवर्णी प्रभुके आयुष्य प्रमाण बीस लाख पूर्वका, और कायाका प्रमाण दो सौ धनुषका होता है ।

उन प्रभुके भी सूर्य सदृश यथार्थ मोक्ष मार्गका प्रकाश कर शिव सुखको प्राप्त करने बाद नौ हजार क्रोड सागरोपम व्यतीत होने पर, कोशापी नगरीमें छनीसवे तीर्थ कर भगवन्त उत्पन्न होते हैं । उनके शरीरका प्रमाण अठाईसो धनुषका और आयुष्यका प्रमाण तीस लाख पूर्वका होता है ।

सर्व पृथ्वी मण्डलको प्रबोध दे उन प्रभुके सिद्धरूप महलर सुख संपादन करने पर उनके बाद नव्व हजार क्रोड सागरोपम काल व्यतीत होने पर, बीसवे तीर्थ कर अवतरित हो कोशला नगरीको पवित्र करते हैं । उन जगत् वत्सल और सुवर्णवर्णी प्रभुके शरीरका मान तीनसो धनुषका और आयुष्यका प्रमाण चाळीस लाख पूर्वका होता है ।

वे त्रिकालवेत्ता वेत्तलज्ञान द्वारा विश्वगत सर्व मूर्त-अमूर्त पदार्थको प्रकाशित करने वाले प्रभु जब मुक्तिपुरीके पति बन जाते हैं उसने बाद नव लाख कोटी सागरोपम काल व्यतीत होने पर विनीता नगरीमें बड़े राजाके कुलमें इक्कीसवे तीर्थ कर उत्पन्न होते हैं । अज्ञानरूप अधश्चरको नाश करनेमें सूर्यरूप प्रभुके शरीरका प्रमाण साठे तीनसो धनुषका और आयुष्यका प्रमाण सत्तास लाख पूर्वका होता है । देह सुवर्ण वर्णी होता है ।

— इन प्रभुके भी शानादि तीन रत्नोंके दानसे अनेक भ्रम्य जनोका उपशान्त कर सिद्धपदके प्राप्त करने बाद दस लाख कोटि सागरोपम समय व्यतीत होने पर श्रावस्ती नगरीमें सुवर्ण समान कात्तिवाले ब्राह्मणों के तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं । उनके शरीरका प्रमाण चारसो धनुषका और आयुष्यका प्रमाण साठ लाख वर्षका होता है ।

उन प्रभुके भी जन्ममृत्युका वृत्तद्वय कर मुक्तिको प्राप्त करने बाद उनके जन्मसे तीस लाख कोटि सागरोपमका समय व्यतीत होने पश्चात् अयोध्या नगरीमें सुवर्ण समान कात्तिवाले तेईसके तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं । उनके शरीरका प्रमाण साठे चारसो धनुषका और आयुष्यका प्रमाण बहतर लाख वर्षका होता है । उस समय ग्यारहवें चक्रवर्ती वसी नगरीमें अवतरित होते हैं । उनके बड़े तथा आयुष्यका प्रमाण इस समय के जिनके बराबर ही होता है ।

अजितनाथ समान के प्रभु सर्व भवप्रपञ्चको दूर कर जन मोक्ष चले जाते हैं बादमें उनकी उत्पत्तिके समयसे पचास लाख कोटि सागरोपम समय व्यतीत होने बाद दुष्प्रसूयमा नामक तीसरा आरा समाप्त हो जाता है । इस आरेमें तेईस तीर्थंकर, ग्यारह चक्रवर्ती और छत्तीस प्रतिगामुदेव आदि कुल सीत्तर (नव नारद सहित) उत्तम पुरुष कर्मर्षिणी नामक कालचक्रके दलमें उत्पन्न होते हैं । इस तीसरे आरेके प्रारम्भ समय मनुष्यका आयुष्य एकसो बीस वर्षका होता है । यह यदा तक बढ़ता है कि तीसरे आरेके अन्तमें ऋते पूर्वका

आयुष्य हो जाता है । इस तीसरे आरेका प्रमाण व्यालीस (४०) हजार उणा एक कोटामोडि सागरगेपमसा पूज्य पुरुषोंने कहा है । ”

“ दुपमसुमा नामक तीसरे आरेमें उत्सर्पिणीमें तेईस तीर्थ कर होंगे । वे सदैव सघको उत्तम लक्ष्मी प्रदान करने वाले हों । ”

इयन्ददिनपरिमितापदेशमग्रहाद्यायामुपदेशप्रामादपृत्तौ
अधिकद्विशततम षष्ठ ॥ २०६ ॥

व्याख्यान २०७

भावी बोधे आरेका स्वरूप

सुपमदुपमासत्र-स्तुर्पास्को निगद्यते ।

नाभेयस निभो भागी, चतुर्विंशतमो जिन ॥१॥

भावार्थ — “ उत्सर्पिणीमें जो सुपमदुपमा नामक बोधा आरा कहलाता है, उसमें भी ऋषभदेव सदृश बोनीसवें तीर्थ कर होंगे । ”

उत्सर्पिणीके गये आरमें तीन घर साढ़े आठ महिने व्यतीत होने बाद सुवर्गणी बोबीसवें तीर्थ कर विनीता नगरीको अलङ्कृत करेगी । उनके शरीरका मान, पाचमो धनु-पत्रा और आयुष्यका मान चोरासी लाख पूर्वका होता है ।

तीनों जगत्के लोगोंसे पूननीय ऐसे इन प्रभुके समयमें बाराहवे चक्रवर्ती होते हैं । इनके शरीर तथा आयुष्यका प्रमाण श्री जिनश्वर भगवत्के बराबर ही होता है । इन प्रभुके मुक्तिरूपी स्त्रीके भर्ता होने बाद उनकी पट्ट परपरामें श्री जिनश्वर भगवत्के सत्त्वविचारको जानने बाने श्री युग प्रधान मुनिपति कितने ही समय तक इस धरतलछण्डके भूमण्डलमें पचित्र करेगे, फिर जीरे धीरे सुरी समयकी वृद्धि होते हुए युगलिया मनुष्याक जन्म होनेका समय नजदीक आनेसे सुखके प्रचुरपनसे प्रथम साधु-सततिका उच्छेद हो अन्तम तीर्थका भी उच्छेद होगा । युगलिय मनुष्यके समयमें अग्निका भी अभाव होता है । इनके साथ साथ स्वामी, सेवक, यण, व्यापार और नगर आदिकी व्यवस्थाका भी उच्छेद होता है ।

युगलियोंके स्वरूपका श्री प्रभव्याकरण सूत्रके चौथे आश्रय द्वारे विषयमें वर्णित किया गया है कि, ' उस समयमें भोग मुख्य अधिक होने व ननक भोग विषय करने पर भा युगलिया जीव बिना तत्त हुए ही कालधर्मके प्राप्त हो जाते हैं-अर्थात् मरण प्राप्त करते हैं । " दशकुरु और चत्तरकुरु क्षेत्रके युगलिया सम्बन्धी वर्णन करते हुए लिखते हैं कि, " दशकुरु तथा चत्तरकुरु क्षेत्रके युगलिये घनमे विचरते हैं, पेरीसे चलते हैं, वे भोगमे श्रेष्ठ होत हैं, भोगके लक्षणको धारण करने वाले होते हैं, उनका रूप वर्णन करने योग्य और चन्द्र सदृश निराखने योग्य ।

होता है और वे मय अगसे सुन्दर होते हैं । " आदि वर्णन बड़ास देख लेने ।

और वे युगलिया (छिये और पुम्प) आद्य सहनन-
 पदण तथा आन्य सस्यान वाले होते हैं । उनके लग-उपागके भाग कान्ति द्वारा प्रकाशित होते हैं । उनके आसमें कमल सदृश सुगन्ध होती है । उनका गुह्य भाग उत्तम अश्व सदृश गुप्त होते हैं । उनको ब्रोध, लोभादि कषाय अत्यन्त न्यून होते हैं । मणि-मौक्तिक पदार्थ तथा हाथी, घोड़ा आदिके होने पर भी वे अपने उपयोगसे पराङ्मुख होने हैं । और ज्वर आदि रोग, ग्रह, भूत, मारी और व्यसनसे वर्जित होते हैं । उनमें स्वामी, सेवकभाव न होनेसे वे बहुधा अह मित्र होते हैं । उनके क्षेत्रमें बिना बोये ही स्वभावसे ही जातिवन्त शालि, आदि धान्य प्रचुरतासे होते हैं परन्तु वे अपने भोगमें नहीं आते । सम क्षेत्रमें पृथ्वी सागरसे भी अनन्त गुण माधुर्य वाली होती है । वे कल्पवृक्षके पुष्प, फलका आम्बादन करत हैं । वह चक्रवर्तीके भोजनसे भी अत्यन्त अधिक माधुर्य वाला होता है । वे पृथ्वीका तथा कल्पवृक्षके फलादिकका उस प्रकारका आहार ग्रहण कर प्रासादादिक आकार वाले जो गृहाकार कल्पवृक्ष होते हैं उनमें सुखपूर्वक निवास करते हैं । उनको खाद्य, पान, प्रेश्रण आदि दस प्रकारके कल्पवृक्षोंसे प्राप्त होता रहता है । यहा डास, जू, मायड और मक्षिका आदि वैहको उपद्रव करने वाले जन्तु उत्पन्न ही नहीं होते हैं । व्याघ्र-सिंहादि हिंसक

पशु वहा हिंस्य हिंसक भाव नहीं रखते । उस क्षेत्रमें घोड़ा, हाथी आदि चोपने प्राणी, घो आदि भुजपरिसर्प, सर्प आदि उरपरिसर्प तथा चकोर, हंस आदि पक्षी-सब युगलिया रूपसे ही उत्पन्न होते हैं^१ । ये सब युगलिय मर कर उनके आयुष्य जितने आयुष्य वाले मयया न्यून आयुष्य वाले देवता होते हैं । अधिक आयुष्य वाले देव नहीं होते ।

वसर्पिणीके चोपे आरेमें होने वाले युगलियों^२ वैदकी ऊँचाई उस आरेके अन्तमें एक गाडकी होती है और आयुष्यका प्रमाण एक पल्योपमका होता है । वे एकान्तरे भामलशक्रे पग जितना आहार करते हैं । उनके चोसठ पासलिय होती है । इस आरेमें युगलिये छयासी दिन तक सततिका पालन करते हैं । फिर श्वासोश्वास, वयासी, छासी, छीक आदिसे प्राण छोड कर दवगतिमें उत्पन्न होते हैं ।

इस प्रकार दो कोटा कोटि सागरोपमका सुपम-दुपमा नामक पाचवा आरा होता है । उस आरेक आदिमें युगलिय चोप आरेके अन्तमें उत्पन्न होने वाले युगलियों सत्तरा ही होते हैं, परन्तु धीरेधीरे उनके शरीर और आयुष्य दहातक बढ़ते हैं कि यावत् उस आरेके अन्तमें शरीरका प्रमाण दो गाडका और आयुष्यका प्रमाण दो सागरोपमका हो जाता है । उनके पष्ठ भागकी पासलिय भी इतनी बढ़ती है कि उनकी सदया एकसो अट्ठाईसकी हो जाती है उनका

१ भुजपरिसर्प और उरपरिसर्प युगलिया नहीं होते, चतुर्गद और खेचर पक्षी ही होते हैं ।

आहार घटता घटता इतना घटता है कि दो दिनों के आतरेसे घड़ीफज (बोर) जितना रह जाता है और मत्तको वे चोसठ दिन तक पालते हैं । इस प्रकार तीन कोटा कोटि प्रमाणवाले पाचवे आरेके दृष्टीत होनेपर छट्टा आरा आता है ।

इस छट्टे आरेके प्रारम्भ युगलियोंके शरीर आदिका प्रमाण पाचवे आरेके अवसान समय प्रसूत हुए युगलियों जितना होता है परन्तु उनके शरीर तथा आयुष्यका प्रमाण यहाँ तक वृद्धि पाता है कि यावत् उस आरेके अन्तमे शरीरका प्रमाण तीन पद्मोपमका हो जाता है । उनके प्रसूती पासलियाकी सङ्ख्या दोमो छापन हो जाती है । उनके आहारकी हानि इतनी अधिक होती है कि वे तीन दिनों के आतरेसे केवल तुभर नितना आहार करते हैं । वे सततिरा पालन उनपचास दिन तक करते हैं ।

इस आरेमे हाथीका आयुष्य मनुष्य जितना, अश्वदिका आयुष्य मनुष्यके चोथे भाग जितना, मेढा आदिका आठवे अंश जितना, गाय, भैस, खर, ऊट आदिरा पाचवे अंश जितना, ग्यान आदिका दसवे अंश जितना, भुजपरिसर्प तथा सरपरिसर्पका एक मोड पूर्वका, पक्षियोंका पद्मोपमके असङ्ख्यातवे भाग जितना और जलचरोंका एक पूर्ण कोटिका होता है । तिर्यक् पक्षेन्द्रियका उत्कृष्ट आयुष्य इसी आरे मे होता है । (युगलिक तो केवल चतुर्द और पक्षो ही होते हैं) ।

भुजपरिसर्पके शरीरका मान गाउ पृथङ्त्व, उरपरिसर्पके शरीरका प्रमाण एक हजार योजनका, ग्रेवरोका घनुष पृथङ्त्व, और हाथी आदिके शरीरका प्रमाण छ गाउका होता है । आहारका ग्रहण दो दिनारे आतरे होता है । निय च पचे द्विपके शरीरका कृष्ट मान इसी आरमे जाने रोप रहने वालेने शरीर तथा आयुष्यात्मिका प्रमाण सूत्रसे जान ले ।

इस प्रकार छट्ठा सुपमसुपमा आरा चार फोटा कान्ति सागरोपममें समाप्त होता है । इस प्रकार उत्सर्पिणी सम्बन्धी छ आरे होत हैं ।

अवसर्पिणी पालके भी छ आरे होत हैं । इनमें इनका ही फर्क होता है कि किये हुए आरे प्रथमके आरेसे विपरित होते हैं । वे इस प्रकार हैं - जो उत्सर्पिणीने छठे आरेमें कहा है, वह अवसर्पिणीने प्रथम आरेमें, जो पाचम आरेमें कहा गया है वो दूसरे आरेमें, जो चौथे आरेमें कहे गये हैं वे तीसरे आरेमें, जो तीसरे आरेमें कहे गये हैं वे चौथे आरेमें, जो दूसरे आरेमें कहे गये हैं वे पाचवे आरेमें, और जो षष्ठे आरेमें कहे गये हैं वे छठे आरेमें ऐसा समझ लय । अपितु तीर्थकर आदिन वह पव आयुष्यका जो प्रमाण आदि बतलाया गया है उसको भी विपरीत रीतिसे जान लेय । वह इस प्रकार है कि - उत्सर्पिणीमें जो चौबीसवे तीर्थकरका स्वरूप बतलाया गया है, उसे अवसर्पिणीके प्रथम तीर्थकरका माने । इसी प्रकार दूसरेमें भी क्रमके रूपसे जान । चक्रवर्ति आदिके विषयमें

भी इसी प्रकार समझ लेना, इस प्रकार बारह घांरे मिलकर एक कालचक्र होता है । इस कालकी व्यवस्था पांच भरतक्षेत्र और पांच ऐरवत क्षेत्रमें एक समान ही समझे, महाविदेह-क्षेत्रमें इस प्रकार ७ समझे । वहाँ उत्सर्पिणी और अय-सर्पिणीके अनुसार काल नहीं वर्तता है । वहा तो सदैव मनुष्योंके शरीरका प्रमाण षट्ष्टि पांचसो घनुषका और आयुष्यका प्रमाण पूर्वकोटिका होता है । तीस अकर्मभूमिमें भी सनातन पणासे-शाश्वत पणासे एकसा समय वर्तता है । उसका वर्णन अन्य स्थानसे जान लेव ।

इत्यन्तदिनपरिमितोपदेशसग्रहाख्यायामुपदेशप्रासादपृत्तौ
सप्ताधिकद्विशततमं प्रबन्धं ॥ २०७ ॥

व्याख्यान २०८

वर्तमान पावघे दुपम आरेका लक्षण

वर्तमानारकं भानि-स्वरूप ज्ञानिनोदितम् ।

स्वप्नादिभि प्रबन्धैश्च, विज्ञेय श्रुतचक्षुषा ॥१॥

प्रथमार्थ —“ वर्तमान आराका जो आविस्वरूप ज्ञानी महाराजन यतलाया है उसे स्वप्नादिक प्रबन्ध द्वारा आगम-दृष्टिसे जान ले । ”

सोलह भवनोंका प्रबन्ध भी व्यवहार चूलिकामें इस प्रकार यतलाया गया है कि —उस काल उस समयमें पाटली-

पुरे नगरमें आकर धर्ममें सत्पर चन्द्रगुप्त नामक राजा था ।
 एक समय यह राजा पाक्षिक अहोरात्र पोमह लेकर रात्रिमें
 धर्मजागरणमें जगता था । उस समय मध्यरात्रिमें अल्प-
 निद्रा आनेसे मुद्रपूर्वक सोणे हुए उस राजाने सोलह स्वप्ने
 देखे, जिससे वह उत्कण्ठ लाग उठा । उसे चिन्ता हुई कि
 यह क्या हो गया ? फिर अनुक्रमसे मूर्या, य होने पर उसने
 सोसह पाता । उसी समयमें सभूतिविषयके शिष्य (गुरुभाई)
 गुणप्रधान भी चन्द्रबाहुस्वामीजी पाचसो साधुओंके साथ विचरत
 हुए पाटलीपुरमें आकर बहाके स्थानमें पधारे । राजा
 उनको बन्दना करने गया । उसने कोषिक राजा सदश छत्र,
 चामरादि दूर कर, पाच अभिगमन सचय कर गुरु महाराज
 को पदना कर धर्म सुना । फिर उसने जो स्वप्नमें कल्प-
 शृङ्खली शाखा तोड़ी थी आदिके जो सोलह स्वप्न दृष्ट थे
 उसका अर्थ स्वामीसे पूछा कि, " हे भगवन्त ! मैंने जो
 स्वप्न दृष्ट हैं उसके अनुसार शासनमें क्या क्या होगा ?
 सो बतलाइये । " सुतकवली भी चन्द्रबाहुस्वामीजीने सब सचके
 समक्ष कहा कि, " हे चन्द्रगुप्त राजा इसका अर्थ सुन —

" प्रथम स्वप्नमें जो तूने कल्पशृङ्खली शाखाको तोड़ा
 था इसका यह फल है कि आनसे कोई महाराजा चारित्र्य
 नहीं लेगा । दूसरे स्वप्नमें जो तूने सूर्यको अस्त होते देखा
 है, इसका यह फल है कि अब केवलज्ञानका उच्छेद होगा ।
 तीसरे स्वप्नमें जो तूने चन्द्रमामें छिद्र देखा, इसका फल
 यह है कि एक धर्ममें अनेक मार्ग चलेगे । चौथे स्वप्नमें

तूने भूतको नाचते देखा, इसका यह फल है कि कुमति लोग भूत सदृश नाचेगे । पाचवे स्वप्नमे तूने जो बारह पणवाला काला सर्प देखा, इसका यह फल है कि बारह वर्षी दुकाल पड़ेला, कालिकसून आदिना बिन्धे होगा । दशद्रव्य धक्षी साधु होंगे, लोभसे मालाका आरोपण, उप-धान, उजमणा आदि कई तपने भाव प्रकाशित होंगे और जो सच्चे धर्मके अर्थी साधु होंगे वे विधि मार्गका प्ररूपण करेंगे । छठे स्वप्नमे जो तूने आकशमे से आनवाहे जिमानको चलित होता देखा, इसका यह फल है, कि चारण लब्धियन्त साधु धरत गेयत क्षेपमे नहीं आगेंगे । सातवे स्वप्नमे तूने जो कमलको उठारहे पर उत्पन्न हुआ देखा, इसका यह फल है कि चार वर्णमे वैश्यके हाथ धर्म रहेगा, वे वणिजजन अनेक मार्गमे चलेगें, सिद्धांत पर रुचियाले अलग प्राणि होंगे । आठवें स्वप्नमे जो आगियेको ज्योत करते देखा इसका फल यह है कि राजमार्ग (जैन मार्ग) को छोड़ अन्य मार्ग खजया सदृश प्रकाश करेंगे और धमण-निप्रयका पूजा सत्कार कम होगा । नवमे स्वप्नमे जो बड़े सरोवरको सूखा हुआ देखा और उसमे दक्षिण दिशामे थोड़ासा जल देखा, उसका फल यह है कि, जहा जहा प्रभुके पांच कल्याणक हुए हैं उस उस दशमे प्राय धर्मकी हानि होगी और दक्षिण दिशामे जिनमार्गकी प्रवृत्ति होगी । दशवें स्वप्नमे जो सोनेके थालमे श्वानको दूध पीत देखा, इसका यह फल है कि उत्तम-बुलकी संपत्ति

मध्यमके घर जायेगी और कुन चार कर्मको छोड़कर उत्तम पुरुष नीच मागमें प्रवृत्त होंगे । (हिसामें धर्म मानेंगे) । ग्यारहवें स्वप्नमें जो हाथी पर बैठा यानर देखा, उसका यह फल है कि पारधि-शिकारी आदि अधम लोग सुखी होंगे और सुजन दुखी होंगे, अपितु उत्तम इन्द्रादु तथा हरिवंश कुलमें राज्य नहीं रहूँगा । बारहवें स्वप्नमें जो समुद्रका मर्यादा चढ़ावन करते देखा, उसका यह फल है कि राजा उन्मार्गवादी होंगे और अत्रिय विश्वामघात करेंगे । तेरवें स्वप्नमें जो बड़े रस्में छोटे छोटे बछरड जाते हुए देखा उसका यह फल है कि प्रायः वैराग्य भावसे कोई समय नहीं लेगे जा पृथक् होकर लेगे व तो महा प्रमादी होंगे और गुरुकुल वामको छोड़ देंगे, और जो वाक्त्रभायसे सयर लेंगे, वे मज्जसे गुरुकुल वाससे नहीं छोड़ेंगे । चौदहवें स्वप्नमें जो बड़े मून्थगान् स्तनको तेजरहित देखा, उसका फल यह है कि भरत तथा ऐरावत क्षत्रमें साधु व्रजेश करनवाले अत्रिनी और धर्म पर अल्प स्नेहवाले होंगे । पंद्रहवें स्वप्नमें जो राजकुमारको पोग्रिये पर बैठा हुआ देखा, उसका यह फल है कि राजकुमार राज्य भ्रष्ट होंगे और हलक फाय करेंगे । सोनहवें स्वप्नमें जो दो काले हाथियाका लटते देखा, उसका यह फल है कि आगामी वानम पुत्र तथा शिष्य अल्प बुद्धिवाले तथा अत्रिनी हाँग दनगुरु और-माँती-पितामी सेवा नहीं करेंगे और भाइ-अन्दर ही अन्दर इर्ष्या-बलद ब... १, हे राजन् १

इस प्रकार सोलह स्वप्नोंका फल है । श्री जिनेश्वर भगवत्से कहे ध्यान अन्यथा नहीं होते । उन्होंने कहा है कि यह दुपम आरा लोगोको महा दुःखायक होगा । ”

इस प्रकार सुन चन्द्रगुप्त राजा वैराग्यसे समय लेकर दयलोकको प्राप्त हुआ । यह स्वप्न प्रबन्ध है, आदि शत्रुसे दुसरा भानि स्वरूप करनी के सबन्धसे जान ले जो निम्न प्रकार है कि -

श्री महावीर प्रभुने निर्वाण बाद चारसो सितर वर्ष व्यतीत हो जाने पर त्रिम राजाका सत्तर हुआ ? उसका उनीसो, चौदह वर्ष बाद पाटलीपुर नगरमे म्लेच्छ कुलमे यशा नामकी बाहालिनीकी कुक्षिसे तेरह महिने रहकर चैत्र शुक्ला अष्टमीके दिन करकीरा जन्म होगा । वह कल्पी, रुद्र और चतुर्मुख गेसे तीन नाम धारण करेगा । उसका शरीर तीन हाथ उचा होगा । उसके मस्तकके केश करिस्तर्णी (काधेर) और नेत्र पीले होंगे । जन्मसे पाववे वर्ष उसके उदरमे रोग क्पन होगा । अठारवे वर्षमे कार्तिक मासके शुक्ल पक्षमे पडवेके दिन उसका राग्याभिषेक होगा । यह मृगाक नामक मुकुट, अक्ष नामक अश्व, दुर्वास नामक माला, और दैत्य सुदन नामक खड्ग धारण करेगा । उसके सूर्य, चन्द्र नामक दो पैरके कटे और त्रिलोम्य सुन्दर नामक सुंदर वासगृह होगा । यह सुवर्णका पुष्कल दात के विजयके सत्तरका उत्थापन कर अपना सत्तर चलावेगा । उसके चार पुत्र होंगे । उनमेसे दत्त नामक पुत्र राजगृह नगरीमे, विजय

नामक पुत्र अणहिलपुर घाटणमे, मुग नामक पुत्र अवति
 देशमे अपनी अपनी राजधानी स्थापित करेगे । उस कल्की
 के राज्य समयमे यह पृथ्वी क्षत्रिय राजाओंने रुधिर
 प्रशाहसे स्नान करेगी । उसके द्रव्य धकारमे नवानु कोटि
 सेनैया परचित होगी । उसकी सेनामे चौदह हजार हाथी,
 चारसो पचास हाथनिये, सत्त्वासी लाख घोड़े, और पाच
 कोटि पैन्हा होंगे । आकाशमे खेलने वाले, त्रिशुलको धारण
 करने वाला, पापाण अरयरा बाहन करने वाला और अति
 निर्दय कल्की छतीम वर्षकी आयुमे त्रिखंड भरतका स्वामी
 होगा । उसक राज्यकालमे मथुरा नगरीमे वासुदेव तथा
 यत्नरवके प्रासाद अकस्मात् पड जायगे । अनुक्रमते यह
 कल्का अतिलोभ बरा अपने नगरको खुदगा सर्व ओरसे द्रव्य
 निष्कृत्वा कर ग्रहण करेगा । इस प्रकार खोस्ते हुए लोगोंकी
 भूमिमसे पापाणमय लक्षणदेवी नामक प्रभाविक गाय निकलेगी ।
 उसे चोराहेमें स्थापन की जायगी । वहा खडी हुई यह
 गाय भिक्षाके लिये जाते हुए साधुओंको दिव्य शक्ति द्वारा
 अपने शिगोंसे मारने दौड़ेगी । जिसे देख साधु उस नगरमे
 जलका भावी वषसर्ग जान वहासे बिहार कर जायेगे । उसके
 बाद सित्तर अहोरात्र तक वहा अखण्ड मेघवृष्टि होगी, जिससे
 कल्कीका नगर जलमान हो जायेगा । कल्की मग कर किसी
 ऊँचे स्थल पर चला जायेगा । फिर जलने पुरसे डगरकी
 मिट्टी घो जानेसे नन्द राजा द्वारा बनाये स्वर्णगिरिको स्थापित
 देख यह अर्थका अत्यन्त खोलुपी होगा । इसलिसे

नया नगर बसा ब्राह्मण आदि सत्रोंसे कर लेगा । उस समय पृथ्वीसे सुपुर्ण नाणाका नाश हो जायगा, और बमडेके नाणे (मिके)में यह व्यवहार चलायेगा । लोग कम्बल तथा घासके बस्त्र पहिनग कल्कीके भयसे सन्धान्त हुए लोग पत्रायली आदिमें भोजन करेग ।

एकवार कल्की राजमार्गमें फिरते साधुओंको देख उनकी भिक्षामसे छट्टा हिम्मा मागगा । जिस पर साधु द्वारा पयोमर्ग कर बुलवाई हुई शासनदेवी उसे वैसा करनेसे रोक करगी । फिर पचासमें वर्षमें उसका द्वारा जघामे और साइ कुक्षिम प्रहार होगा जिस पर भी फिर कल्की साधुआसी भिक्षाका छट्टा भंग लेनेके लिये उनको गायोंके बाड़ेमें बन्द करेगा । जिसमें प्रातिपद नामक आचार्य भी आ जायेगे । फिर सर्व सचक स्मरणसे शासनदेवी जाकर उसे समझ दगी परन्तु वह नहीं समझेगा तिमवर इन्द्र आसनकपसे यह हकीकत जान पृष्ठ प्रद्वानका रूप धारण कर वहा आ उसे इस प्रकार कहगा कि “हे राजन् ! ऐसे निग्रथको ब्रह्म दना सुखे योग्य नहीं है” जिस पर कल्की उत्तर दगा कि “मेरा राज्यमें अन्य सध भिक्षुक कर देते हैं जबकि ये साधु कुछ नहीं देते इसलिये मैंने उनको बाड़ेमें बन्द किया है ।” फिर इन्द्र उसे दो तीन बार समझायेगा फिर इन्द्र क्रोधसे थप्पड़ दे उसे मार डालेगा । कल्की छियासी वर्षका आयुध भोग भर कर त्रयम्स फिर इन्द्र उसके पुत्र दत्तको यह प्रकारकी शिक्षा

धीन हर गुणको नमस्कार कर स्वर्ग लौटगा । इत्त उसके पिताको मिले पापने फलको जान सब पृथ्वीको जिन चैत्यमे महित करेगा और महातीर्थ श्री रात्रुपयका उद्धार करेगा । तत्पश्चात् चिनघर्मकी महिमाका अत्यन्त विस्तार होगा ।

ऐसे समयमे भी कई लोग घर्मन रागी होंगे । कहा है कि, ' जैसे नुगी मत्स्य छारे समुद्रमे रहत हुए भी मिष्ट जलका पान करते हैं, उसी प्रकार ऐसे कालमें भी प्रज्ञ पुरुष घर्मसत्यमे तत्पर होते हैं । "

इस दुपमा आरामे युगप्रधान सूरिम्बर होंगे । चतुर्विध मघ घर्मम प्रवृत्त होगा और राजा लोग घर्मकार्यमे तत्पर होंगे । युगप्रधान आदिजी सक्या श्री देवेन्द्रसूरीजी कृत कालसिन्धुप्रकरणमे इस प्रकार बतलाई गई है कि —

" दुपम कालमे ग्यारह लाख सोलह हजार राजा श्री नितेश्वरके भक्त होंगे और ग्यारह कोड जैनरासनके प्रभावक होंगे । तथा श्री सुधर्मास्वामीजीसे अन्तिम श्री दुष्पसहसूरीजी पर्यन्त तेईस वंशमे दो हजार और चार युगप्रधान होंगे और ग्यारह लाख सोलह हजार आचार्य होंगे । " दो हजार चार युगप्रधानमे श्री सुधर्मास्वामीजी और श्री जम्भूस्वामीजी तो उसी भवमें सिद्धिपदको प्राप्त करेगे और अन्य सब प्रकारवारी होंगे । वे प्रधानक के आठ गुणोंको धारण करने वाले, मुनि महाराज जहा

१ इस समयमें बसित सब स्वर्गके पारंगामीको युगप्रधान करते हैं ।

बिहार करेगे वहा चारों दिशाओमें अढाई अढाई योजन पर्यन्त दुप्पाल, मरकी आदि उपद्रवोंका नारा हो जायेगा और ग्यारह लाख, सोलह हजार आचार्य प्राध्वनी, धर्मकथी आदि ज्ञान-त्रिया गुण वाले और युगप्रधान सदृश होंगे । दीपालीकरम तीन प्रकारके सूरि होना कहा गया है । उनमें पचावन कोटि, पचावन लाख, पचावन हजार और पाचमो सूरि तो अष्टष्ट त्रिय वाले, तेतीस लाख चार हजार चारसो इषोणवे सूरिमध्यम त्रिया वाले और पचावन कोटि, पचावन लाख, पचावन हजार, पाचसो पचावन सूरि प्रमादी और अनाचारि होनसे जघन्य हैं । पचावन कोटि, पचावन लाख और पचावन हजार उत्तम शोपन कोटि मध्यम, और चुम्मालीस कोटि चुम्मालीस लाख और चुम्मालीस हजार जघन्य उपाध्याय पाचवे आरेमे होंगे । सितर लाख कोटि और नो हजार कोटि उत्तम, सो कोटि मध्यम और इकतीस कोटि, इक्कीस लाख और साठ हजार जघन्य साधु होंगे, दस हजार नो सो बारह कोटि, छप्पन लाख छतीस हजार एक सो नगानु उत्तम साध्विये होंगी । सोलह लाख तीन हजार तीनसो सितर कोटि और चोरासी लाख भाषक होंगे । और पचीस लाख, बाणु हजार पाचसो बतीस कोटि उपर बारह जीतनी भाविका होंगी । इस प्रकार दुपम आराके पशुविध सचका प्रमाण बतसाया गया है^१ ।

१. १ इसमें बतलाई सख्या दीपाली कर्ममें बतलाई सख्यासे बराबर मही मिलती है तब ता बहुधृत शुद्धीसे समझ लेवे ।

यहाँ कई कहते हैं कि यह प्रमाण जम्बूद्वीपके धरत क्षेत्रके विषयमें है । कई कहते हैं कि यह प्रमाण श्री महा वीर प्रभु द्वारा प्रतिबोधित किये चतुर्विध सप्त सहित जानना चाहिये । परन्तु कई कहते हैं कि यह पाचों धरत क्षेत्र सम्बन्धी इकठा प्रमाण जाने । इसका खुलासा दुपम आराधे यत्रपदसे तथा बहुश्रुत गुरु भगवत्क मुहसे ज्ञान लेना ।

अब पाचवें आर्ये अन्तम उत्पन्न होने वाले चतुर्विध सप्तका नाम कालसिन्धरीके अनुसार लिखा जाता है कि, “स्वर्गसे चर कर होन वाले श्री दुष्पसहसूरिजी नामक साधु, फलगुप्ती नामक साध्वी, नागिल शष्ठी नामक धावक और सत्यश्री नामक भात्रिका इसे चरम सप्त समझे ।” म बोध सत्तरीमें कहा गया है कि, “एक साधु, एक साध्वी, एक धावक और एक धाविका-आज्ञायुक्त हो तो उसे सप्त समझ और शेष आज्ञारहितको अस्थिका सप्त समझे । वसुधैव कुटुम्बकम् मुनि दशैकालिक जितकरूप, आवश्यक, अनुयोगद्वार, और नदीसूत्र आदि सूत्रके पाठी-ज्ञानकार हाँग । उनको इन्द्र नमस्कार करेगा । अकृष्ट छद्म उनके करने वाले होंगे । श्री दुष्पसहसूरिजी दो हाथके वैद वाले, बारह वर्ष तक गृहस्थपनमें रह कर, चार वर्ष तक व्रतधारी हो, चार वर्ष आचार्यपद धारण कर अन्तमे अष्टम तप द्वारा कालधर्म प्राप्त कर, एक सागरोपमके आयुष्य वाले देवपनको प्राप्त कर बड़ासे पत्र इस धरतक्षेत्रमें ही सिद्धिपदको प्राप्त करेंगे ।

पाचवे आरेके प्रान्त समयमें पूर्वाहन कालमें भुत, सूरि, सध और धर्मका विच्छेद होगा । राजा विमलवाहन, मन्त्री सुधर्मा, और न्यायधर्म मध्याह्नमें नष्ट होंगे और अग्नि सायंकालमें नाशको प्राप्त होगी । श्री महावीरभ्यामीजीसे जब तक पाचवे आरेमें श्री जैनधर्मकी प्रवृत्ति रहेगी वह इस प्रकार है कि—बीस हजार नौसो वर्ष, तीन महीने, पाच दिन, पाच पहर, एक घड़ी, दो पल, और अठतालीस अक्षर इतने समय तक जिधर्मकी प्रवृत्ति रहेगी ।

“ इस प्रकार सोलह स्वप्नके प्रपञ्चसे और कल्की^१ राजाकी कथासे कालका सर्व स्वरूप ज्ञान प्राप्त पुरुष श्री युग प्रधान सूरिभूषरो तथा श्री जिनेश्वर भगवन्तकी आज्ञाका विराघन नहीं करते । ”

इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशसंग्रहाख्यायामुपदेशप्रासादवृत्तौ
अष्टाधिकद्विदशतमः प्रबन्धः ॥२०८॥

व्याख्यान २०९

भविष्यम् होनेवाले श्री जिनेश्वर भगवन्तका वर्णन

भाविना पद्मनामादि—जिनाना प्राग्भयास्तथा ।

नामानि स्तूयन्तेऽस्माभिः, प्राप्य पूर्वोक्तशास्त्रतः ॥१॥

१ कल्कीका ज्ञानान्त सप्तके सम्बन्धमें चर्चित नहीं होता, इसलिये इसका गुतामा बहुश्रुत गुरु भगवन्तसे ज्ञान ले ।

भावार्थ — “भविष्यमे होने वाले भी यज्ञनाथ आदि तीर्थ करोंरा पूज्य और नाम पूज्य शास्त्रासे उद्धरित कर यहा वर्णित किया जाता है ।” भावि जिनका पूज्य इस प्रकार है कि —

उत्सर्पिणीका दूसरा आरा भागण कृष्णा एकमसे आरम्भ होगा । तबमे अनुक्रममे सात सात दिन तक पांच जातिके मेघ वर्षा करेंगे । उनमें प्रथम पुत्ररावर्त नामक मेघ पृथ्वीर सत्र तापको दूर करेगा । दूसरा क्षीरोद मेघ सर्व औषधियोंके बीजोंको उत्पन्न करेगा । तिसरा घतोद मेघ सर्व घान्यादिम स्नेह-रस उत्पन्न करेगा । चोथा शुद्धोद मेघ सर्व औषधियोंको परिपक्व करेगा । पाचवा रसोदक मेघ पृथ्वी पर द्रु आदिम रस उत्पन्न करेगा । इस प्रकार पांच मेघ पैंतीस दिन तक वर्षा करंग । जिसमे घृण, लता, औषधि घान्य आदि सर्व अपने आप उत्पन्न हो जायगे । उह देव बिलम्ब रहने वाले सर्व जात बाहर निरल आयेगे और अनुक्रमसे दूसरे आरम्भ अन्त भागमें मध्यदेशकी पृथ्वी पर सात कुलकर होंगे । उनमसे प्रथम कुलकर विमलवाहन जानि स्मरण ज्ञानसे ज्ञान कराराज्य आदिकी स्थितिको स्थापित करेंगे । उनके पश्चात् तीसरे आरेक नेरासी पञ्च व्यतीत होने बाद रातद्वार नगरम सातय कुलकर समुचि नामक राजाकी भद्रा राणीकी कुक्षिमें श्रेणिक राजाका जीव पहले नरकसे चर कर

१ बीचमें पांच कुलकर सुधम, सगम सुपार्थ दत्त और सुमुख नामक होंगे ।

श्री महावीर प्रभुके बचनेके दिन और उसी समय अवतरित होगा और श्री महावीर प्रभुके जन्म दिनको ही उसका जन्म होगा । यह श्री पद्मनाभ जिन महावीर सन्देश प्रथम तीर्थ कर हागे । श्री महावीरप्रभु और श्री पद्मनाभ प्रभुका अन्तर श्री प्रवचन सारोद्धारम इस प्रकार कहा गया है कि, "चोरामी हजार वर्ष, सात वर्ष और पांच मासका श्री महावीर प्रभुका निर्वाण और श्री पद्मनाभ प्रभुके बचनेके बीचका अन्तर जानना चाहिये ।" उनका निर्वाण कल्याणक दीवालीके दिन होगा ।

दूसरे तीर्थ कर सुरद्वके शरीरका वर्ण, आयुष्य, लक्षण, दहकी ऊँचाई और पंच कल्याणकके दिन आदि पार्वनाथ प्रभुके अनुसार हाँगा । श्री महावीर स्वामीके काका सुरार्थका जीव दूसरा तीर्थ कर होगा ।

तीसरे सुपार्श्व नामक तीर्थ कर शरीर-कान्ति आदिमें बाइसवें जिन श्री नेमिनाथके जितने होंगे । वह पाटलीपुत्रके राजा उपायनरा जीव हागा । वे कोणिक राजाके पुत्र और कोणिक राजाके पुत्र चिनका पौषधग्रहम त्रिनयस्तन नामक अभय माधुसे घात हुआ था जिसका जीव तीसरा तीर्थ कर होगा ।

चौथे स्वयंप्रभ नामक तीर्थ कर इक्कीसवें नेमिनाथ जिन सन्देश होंगे वह पोटिल मुनिका जीव होगा ।

पाचवें सर्वानुभूति नामक तीर्थ कर जो ददायु श्रावक का जीव है वह बीसवें मनीसथल प्रभुके समान होंगे ।

छट्टे तीर्थ कर दधमुत नामक होगे, यह कार्तिक दोठरा जीव होगा । इसमें विशेष इनका जानना कि अभी जो कार्तिक भेटिका जीव दो सागरोपमकी अधधिसे सौधमेन्द्रपनाका अनुभव कर रहा है वसुका जीव यह नहीं है किन्तु तुल्य अंतर वाला दूसरा जीव जानना । यह दधमुत निर मद्दिनाथ सत्तरा होगे । परन्तु स्त्रीवेद वाले नहीं हान ।

सातवा उदय नामक तीर्थ कर राख भायकका जीव होगा, परन्तु यह धनवतीर्म वणिक्त राख भावक नहीं है, यह तो दोड़ दूसरा ही जीव है । य तीर्थ कर अठारवे अरनाथ प्रभु सत्तरा हाने । इसमें येवत्त य विशेषता है कि उनके वसुवतीपनको निश्चय न सत्तर । आठवे वेडाज नामक तीर्थ कर होगे जो आनन्द नामक भायकका जीव है । यहां विज्ञापना इतनी है कि यह आनन्द भायक नहीं है जो मातवे अगम बनलाया गया है । यह तो महारिन्देष्टेव्रम सिद्धिको पान वाला है । इसमें पुधुनाथ प्रभुके सत्तरा इस तीर्थ करको किमी दूसर आनन्दका जीव जान । नवम तीर्थ कर पोटिल नामक मुनश भायिकका जीव होगा यह शानिनाथ प्रभुके सत्तरा हाना । दसरा शननीति नामक तीर्थ कर होगा । यह शनक भायकका जीव और धर्मनाथ प्रभुस समान होगा । यह शनक पुष्पली गेस दूसर नामसे धनवतीजीम वणिक्त भायकका जीव है । ग्यारहवा सुव्रत नामक तीर्थ कर दशार सिद्ध, जो वृष्णकी माता दधकीका जीव ही होगा । यह अनतनाथके तत्त्व होगा । बारहवा धम्म नामक धनवन्त

नधमें वासुदेव कृष्णका जीव होगा । वह तेरवे त्रिमलनाथ प्रभुके समान होगा । श्री समवायागसूत्रमें कहा गया है कि कृष्ण भारी चोबीमीम तेरवे तीर्थ कर होंगे । तत्त्व बहुश्रुत जानते हैं ।

तेरवा त्रिकषाय नामक तीर्थ कर सत्य विन्गाधरका जीव होगा । वह सुज्येष्ठा सार्धवा पुत्र और जो सुरुमे ११ वे ऋतु (मदा शिव)के नामसे प्रसिद्ध था उसका जीव होगा । श्री समवायागसूत्रमें कहा गया है कि वो बारहवा तीर्थ कर होगा । तत्त्व तो बहुश्रुत जानते हैं । वह प्रभु वासुपूज्य स्वामीके समान होगा । चौदवा तीर्थ कर निगुलाक नामक बलद्वयका जीव होगा । परन्तु यह बलभद्र कृष्णका भाई बलभद्र नहीं है, क्योंकि उस बलद्वयके लिये श्री हेमचन्द्र सूरिजीने श्री नेमिचरित्रमें कहा है कि बलभद्रका जीव कृष्णके तीर्थमें सिद्धिको प्राप्ति होगा । यह तीर्थ कर भैयास प्रभुके सदृश होगा । पदरवा तीर्थ कर निर्मम नामक सुलसाका जीव होगा । इस सुलसा श्राविकाम प्रयोग २४ है कि जिसने प्रति श्री महाश्री प्रभुने अवदर मुद्रासे धर्मलाभ कहलाया था । वह प्रभु शीतलनाथके समान होगा । सोलहवा चित्रगुप्त नामक तीर्थ कर बलभद्रकी माता रोहिणीका जीव होगा । वह सुत्रिधिनाथके समान होगा । सत्तरवा भमाधि नामक तीर्थ कर होगा । वह रेवता श्राविकाका जीव होगा कि जिस रेवतीने धीनोरा पात्र बहोरा कर गोशाल द्वारा की हुई तेजो ऐश्यासे श्री महाश्री प्रभुके दहमें हुई न्यायिकी शांति किया था । वह तीर्थ कर चन्द्रप्रभुके समान होगा ।

अठारवा सधर नामक तीर्थ कर शताली आबकका जीव होगा जो सुगन्ध^१ प्रभु तुल्य होगा । कन्नीसवा यशोधर नामक तीर्थ कर द्वीपायनका जीव होगा जो पद्मप्रभुके समान होगा । यह द्वीपायन लोकम वेण्यामके नामसे प्रसिद्ध है । बीसवा विजय नामक परमेष्ठी कर्ण राजाका जीव होगा जो सुमति नाथके समान होगा । यह इस कणको पाण्डव-कीरयोद्धा भाई पतनाते हैं और यह कमको घम्पानगरीछ पति वायुपूयके बशरा पतनाते हैं । तत्त्व तो कबली ही जान सकते हैं ।

इक्कीसवा मर नामक तीर्थरर नारदका जीव होगा जो अभिनन्दन प्रभुके समान होगा । यह इस नारदको धगवती सूत्रम वर्णित निर्मल पतनाते हैं और यह राम-लक्ष्मणके समयमें होने वाले नारदको पतनाते हैं । तीसवा देव नामक तीर्थ कर अष्टकका जीव होगा जो सधरनाथके समान होगा । भी औपपत्तिकसूत्रम जिस अष्टकका वर्णन किया गया है वह तो मद्वात्रिदशेत्रम सिद्धि प्राप्त करेगा ऐसा कहा गया है, इससे यह अष्टक सुनसाकी परीक्षा करने वाला प्रतीत नहीं होता । तत्त्व तो कबली ही जानते हैं । तेइसवा अनन्तरीय नामक तीर्थ कर अमररा जीव होगा जो अजितनाथजीके समान होगा । चौरासवा धद्रकर नामक तीर्थ कर बुद्धरा जीव होगा । जो भा ऋषभदेव प्रभुके^१ समान होगा ।

१ इन पुराणक जीवक नाम भी विषष्ट शताका पुरुष चरित्रके

१ व पूर्वमें कहे हुए नामासे बहुत भिन्न हैं अत इसका सुलासा बहुधृत गुरु भगवन्तसे जान लेना । थी लोकप्रकाशमें भिन्न भिन्न नाम आदि आधार सहित बनलाय गये हैं । ३४ वा सर्ग देखिय ।

इन सब तीर्थ करके देह और आयुष्यका प्रमाण, कल्याणक तिथिय, लाछन, वर्ण और अतर आदि पञ्चानु-
पूर्वींसे वर्तमान तीर्थ कर्गेरे समान जानना चाहिये ।

इत्यद्विदिनपरिमितोपदेशसग्रहाख्यायासुपदेशप्रासादवृत्तौ
ननाधिकद्विशततमः प्रबन्धः ॥ २०९ ॥

व्याख्यान २१०

दीपोत्सवी पर्वका वर्णन

विन्धे दीपालिप्ता पर्य, विख्यात केन हेतुना ।

पृष्ट मप्रति भूपेना-र्यसुहस्ति गुरुर्जगौ ॥ १ ॥

भावार्थ — “स प्रति राजाने जन श्री आर्यसुहस्तीसुरिजीसे
पूछा कि जोरुम दीपालीपर्व किस हेतुसे प्रचलित हुआ है ? ”
तो उन्होंने जो उत्तर दिया वह प्रबन्ध इस प्रकार है कि —

उज्जयिनी नगरीमें बड़े सघसे परिवृत्त श्री आर्यसुहस्ती
मूरिजीने राजमार्गमें जात हुए देख सप्रति राजा जनने पास
गया और गुरुजी नमन कर पूछा कि, “ हे पूज्य ! आप मुझे
जानते हैं ? ” गुरुने उत्तर दिया कि, “ हे सप्रति राजा ! तुझे
कोई नहीं जनता ? तू तो इस देशका स्वामी है । ” राजाने
कहा कि, “ हे स्वामी ! इस सामान्य हेतुसे पहचानना मैं नहीं
कहता, मैं तो यह पूछता हू कि, क्या आप मुझे किसी ओर विशेष
प्रकारसे जानते हैं ? इस पर दश पूर्वधारी गुरुने ध्रुतज्ञानके

बलसे उसके पूर्वधर्मके स्वरूपको जान कर कहा कि, "हे राजा ! तू पूर्वधर्म हमारा शिष्य था। मात्र एक दिनकी दीक्षाही महिमासे तू यहा राजा हुआ है।" गुरुके इन वचनको सत्य समझ उमने कहा कि, 'हू स्वामी ! अपने प्रभावसे ही मुझे यह राज्य मिला है इसलिए अब आप इस राज्यको महण कीजिय और इसे महण कर मेरे पर अनुमद-द्वारा मुझे अनृणी बनाइये।' ऐसा कह पैरोंमें गिर बार बार निक्षेप करने लगा। इस पर गुरुने कहा कि, 'हू राजन् ! समयमत्त साम्राज्य सदृश यह राज्य नहीं है। अतितु जब तू न धर्मके योगसे यह राज्य प्राप्त किया है तो अब धर्ममें ही अमरत्व हो।" इस प्रकार गुरुके कहने पर राजा धर्म करनेमें साधन हुआ।

अब उससे सशय होनेसे उमने गुरुसे पूछा कि, "हू पूय ! जैन आगममें ७ अष्टाहका पर्व बतलाये गये हैं, तथापि होरम तथा जिनमार्गमें जो दीवरीका पर्व बिछाया है वह क्यों कर हुआ ? क्योंकि उस दिन तो लोग विविध वस्त्र पहिनते हैं और पशु, पर और हाटकी भेणी तथा वृष आदिमा शगाव करते हैं।" गुरुने उत्तर दिया कि, 'हू राजन् ! सुन, श्री महावीर प्रभु ज्ञान रत्नकोसे चढ़े, जिसका स्वरूप कल्याणक अपना मासकी शुक्ला छट्टीको हुआ। चैत्र मासकी शुक्ला त्रयोदशीकी मध्यरात्रिको उनका जन्म कल्याणक-हुआ। तास वर्ष गृहवासमें रह छट्टीका रात कर मिंगशर-कृष्णा दशमीको उड़ने सयम महण किया। उस

उनको मायव्यवज्ञान उत्पन्न हुआ। फिर दुस्तप तपस्या करते हुए वैशाख मासकी शुक्ल दशमीको चातुर्मासिके अभ्यास होने पर त्रेवलज्ञान उत्पन्न हुआ। कुछ न्यून तीस वर्ष तक त्रेवलज्ञानके पर्यायसे युक्त रहे। अन्तमें श्री महावीर प्रभुने अपना आयुष्य अल्प ज्ञान अपात्रा नगरीमें आ हस्तीपाल राजा की सभामें अन्तिम चातुर्मास किया। उस समय अनेक भय पीरोने सशर्षोका निवारण कर भारी भावका स्वरूप कह सोलह पहर तक लोगोंकी अनुकम्पामें उहाने अन्तिम दग्ना थी। अपने निर्वाण समये प्रभुने उनके मुख पर गणवर गौतम स्वामीजीके दशरामा ब्राह्मणको प्रतिरोध करने भया। कानिक मामकी अमावास्याके दिन छट्ठ तप कर प्रभु पर्यकासन पर बैठ। रात्रिके अन्तिम पहरमें स्याति नक्षत्रा योग होने पर इन्द्रने प्रभुस कहा कि, “हे भगवन्! आप एक क्षण आयुष्य बढ़ाओ और आपके जन्म नक्षत्र पर मन्त्रमण होने वाले भस्मराशी ग्रहको देखा, कि, जिसकी दो हजार वर्षकी स्थिति है वह अभी ही बैठेगा। इससे आपके पश्चात् ताराकी उत्पत्ति नहीं होगी, परन्तु यदि आपको पावनकारीन्ष्टि उम पर गीरेगी तो उसके प्रभावसे उस भस्मराशी ग्रहका उदय निष्फल होगा।” प्रभुने उत्तर दिया कि, “हे इन्द्र! आयुष्य कर्मके पुद्गल जो पूर्वभयमें बाधे हो उसमें न्यूनाधिक करनेको श्री जिनेश्वर भी असमर्थ हैं। और नहीं होनवाला अघात्री कुछ नहीं हो सकता और भारी भावका नाश भी नहीं हो सकता।” अन्त

समयमें प्रभुने पंचावन अध्ययन शुभ फल विपाकके कहे और पंचावन अध्ययन अशुभ फल विपाकके बतलाय । इसी प्रकार गणघर साधु या श्रावर्जोंका त्रिना पूछे ही मात्र लोगोंकी धुकम्पाके लीज छत्तीस अध्ययन कहे । फिर श्री महावीर प्रभुने भोग निरोध कर, शैलेशीकरण आचरण कर सिद्धि-गति रूप महलको प्राप्त किया । उस समय अनि सूख देख न सके ऐसे झुथुके अनेक ज्वन हो जानेसे अब समय पालना कठिन होगा ऐसा ज्ञान अनेक साधुअनि अनशन ग्रहण किया । प्रभुके निर्वाण काल समय सर्व मय नेत्रोंमें अंध धर इस प्रकार विनाप करन लगा रि, “ हे जगद्गुरु ! हे कृपासिधु ! आप दयालु रूपसे विदयात हैं, फिर हमको महादुःख वरपर आप महानन्दको क्योंकर प्राप्त हो गये ? ह नाथ ! आपके शरीर छोड़ते समय महा अधम नारकियोंको भी किञ्चित्मात्र हर्ष हुआ है फिर हमको रोदित क्यों करते हो ? पुन हे त्रिश्व आधार ! हे कृपानिधि ! हमारी एक विज्ञप्ति सुनों । आपको यद्दामे जात समय श्री सचका तुम्हारे प्रति अत्यन्त राग और विविध प्रकारका अनुभाव तुमको विघ्नकारी क्यों नहीं हुआ ? हे स्वामी ! अब हम ‘वार ! वीर ! कह कर किसके पास पृच्छा कर गे और हमारे सशर्माको कोण टालेगे कि जिससे तुम हम-सुग्धोंको आश्वासन दे कर भास्त्र सिधाव गये ? ह नाथ ! इस समय इस पृथ्वी पर आप सट्टरा सचकी निरुहपनसे सार सधाल करने वाला कोई नहीं हैं । अब धाव नेत्रको देने वाला और जीवोंका नायक ऐसे अमोघ तुम्हारे नामको कौन धारण करेगा ? हे

आप हमारे प्राता हैं तो लोगोंके चित्तकी गतिको जानते हुये भी फिर हमारी उपेक्षा क्यों करते हैं ? अब मूर्तिमान् ज्ञान द्वारा ससारका स्वरूप हम किस प्रकार जानेगे ? ”

इस प्रकार जब लोग विलाप कर रहे थे, उस समय काशी और कोशल दशके चेटक राजाकी आज्ञामें रहते घाले नव मल्लकी जातिके तथा नव लच्छकी जातिके कुल अठारह राजा किसी कार्यके प्रसंगसे बड़ा एकत्रित हो गये थे । उन्होंने भी अमावस्याय दिन पौषघ सहित उपवास कर जिनघाणी सुनी । रात्रिके समय ओ महावीर जिनके निर्वाण कल्याणक होने पर उन राजाओंने पीछली रात्रिमें भी महावीर प्रभुरूप ध्यायद्योतये अस्त हो जानेसे अग्राप्त हुए दोनों प्रकारके अधकारको सहन न कर सकनेसे द्रव्य उद्योत करनेवाले दीपक जलाये । तथा उसी प्रकार जाते आते दूध दधियोंसे वह रात्रि ज्योतिर्मय हो गई । उस समय देवतागण अन्धकारको हरने वाले प्रकाशित रत्न हाथमें ले बहा आने लगे और प्रभुके प्रति कहने लगे कि, “ हे प्रभु ! हम आपकी आरति उतारते हैं ” हमसे सर्व स्थलमें “ मेआराइय ”^१ (हमारी आरति) यह शब्द लोकोमें प्रसारित हो गया इसलिये लोग भी हाथमें दीपावली ले यह हमारी आरति है ” इस प्रकार कहते हुए बहा आये । इस प्रकार परस्पर सर्व स्थलमें दीपक होने लगे । सर्व द्रव्यको उद्योत करने वाली दीप श्रेणिके करनेसे दीपोत्सवी नामक पर्व सभीसे लोकमें प्रवृत्त हुआ ।

१ मेआराइयका अपभ्रंश मेराया है ।

धस्मराशि ग्रह भगवन्तके जन्म नक्षत्रमें सञ्चलित हुआ तब ही से मिथ्यात्वी दबना आदि श्री महावीर भगवन्तके श सन प्रति दुष्टता करते हैं। उनके द्वारा लिये दुष्ट फलका इनन करनेके लिये मेराया होन लगा अर्थात् “श्री महावीर प्रभुके सघर्षी आर्नि-पीडा दूर हो” इस धारणाको लेकर रूढ़ीसे इस पत्रमें मेराया फलनकी निधि भी प्रयुक्त हुई।

अब ध्वरार्माको प्रतिबोध कर प्रयातमें श्री गौतमगणधर श्री महागार प्रभुसे वन्दना करनेके लिये जब उनर पास जानको रवाना हुए तो मार्गमें कई निरुत्साही और निरानवी देव, मनुष्य और नारियाको देख गौतमस्वामीजीने उनसे पूछा कि, “आप सब इस समय आनन्द रहित क्यों हो गये हैं ?” इस पर देवताओंने उत्तर दिया कि, “श्री महावीर प्रभु स्वधाम-मुक्तिपुरीमें पधार गये इससे हम खेदित हैं।” यह सुन जिनके नेत्र स्तब्धित हो गये हैं वे गौतमगणधर मनमें विचार करने लगे कि, “अहो ! जगन्बन्धु श्री महावीर प्रभु चले गये ? अब मुझ सदरा शिष्योंको कछु रस सदरा मीठी बाणीसे प्रतिबोध कौन देगा ? हे नाथ ! इस समय तुम्हारे द्वारा ही जीवित रहने वाले आश्रितको इस प्रकार दूर करना तुम्हें योग्य नहीं था। हे स्वामी ! आप मुझे अन्य स्थानको भेज कर मोक्ष सिधार गये। यदि मुझे अपने पास रखा होता तो क्या मैं आपके वस्त्रका छोर पकड़, बाज्रचेष्टा करता ? हे प्रभु ! आप जब मोहादि महा योद्धाओंसे भी धयधीत नहीं हुए तो फिर मुझ जैसे अल्प शिष्यसे क्यों धयधीत

हो गये ? अथवा क्या मेरे आनेसे मेरी अवगाहना द्वारा मोक्ष रागन मान्डा हो जाता ? उस स्थानमें तो अनन्तगुण पर्याय वाले स्वस्थ धर्मयुक्त अनेक जीव परस्पर बाधा सघट्ट बिना रहते हैं और आगामी कालमें भी स्नेह वाले हैं ऐसी सिद्धि की स्थिति का वर्णन तो आपने ही किया था । हे प्रभु ! आपने महसा वियोग क्यों किया ? हे वीतराग ! आपके दर्शन बिना मैं मय योनियोंमें अनन्त बार घटका हूँ, इस प्रकार भटकते भटकते महा प्राण्यवै योगसे आपका दर्शन-संयोग प्राप्त हुआ है, तो फिर अब मेरा वियोग नहीं होता चाहिये । हे वीतराग ! जिस समय आपको वन्दना करनेका महोत्सव मुझे प्राप्त हुआ वो दिन सफ़ल था, और वो क्षण मय कामनाको पूर्ण करने वाला था । हे स्वामी ! इस बालकको मिष्ट वचनसे लुभा तुम्हारा बला जाना योग्य नहीं था । अब 'हे गौतम !' ऐसे मधुर वचन द्वारा आपके आगमका रहस्य कौन वतक्षायेगा ? हे जिनताप ! मुझ दर्शन दो । अब विलम्ब करना आपको शोभा नहीं देता है । हे भगवन् ! आपरा आग्रह छोड़ दे, करना आपकी तारक नामही विरुद्धार्ति क्योंकि घटित होगी ? हे प्रभु ! अब मैं किसके परणकमलको वन्दना करूँगा ? मैंने तो मेरा जीवन आपमें ही स्थापित किया हुआ था । परन्तु हे स्वामी ! आपने मुझे युक्तिमें और विविध प्रकारसे निश्चयसे आपका ही बना लिया था । अतः हे देव ! मेरी रक्षा करो ।”

इस प्रकार प्रसाद रागसे जिनका चित्त रक्षित हो गया

हे और जो अयोध्याम भावसे रत्नप्रयीको धारण करते हैं
 ऐसे गौतमगणधर कुछ उपालय देन था वीरगाग शत्रुके
 अर्थ पर विचार करत हुए छपकश्रमीमें आरुढ़ हो केवलज्ञान
 प्राप्त किया । पूर्वमे केवलज्ञानर लिये अनक उपाय किये थ
 परन्तु ऐसा बाध कभी प्राप्त नहीं हुआ था । अनन्तानन्त
 काल भटवते हुए पहा केवलज्ञान प्राप्त होर बाधा हो उमी
 क्षेत्रमे अर उमी कालमे वैया बाध उपन्न हो सकता है ।
 इसलिये इस समय उह केवलज्ञान हुआ ।

शत्रुइन प्रथम श्री महावीर प्रभुका मोक्ष महिमा की
 और बादमें प्रसन्न हो श्री गौतम गणधरका केवलज्ञान वसव
 किया । इस समय एक हुआ आठ पत्र वाले सुर्यके कमल
 पर पद्मासन पर बैठ स्फुरणायमान लब्धिसे विभूषित श्री गौतम
 स्वामीजीन धर्म दर्शना दी । श्री गौतमस्वामीजी द्वारा कहे
 सूरिमन्त्रके आराधक सूरि जय तर श्री वन दिन श्री गौतम
 स्वामीजीकी भक्ति करत हैं ।

श्री महावीर प्रभु रहित श्रुतीको देख मोहरूपी महा
 चोर सब स्थान पर धमरूपी द्रव्यको लूटने लगा, जिसे देख
 केवलज्ञानको प्राप्त हुए श्री गौतम गणधरने उस चोरे विष
 यम कहा कि, “अरे मोह ! तू यह समझता है कि श्री
 महावीर प्रभु मोक्षमें चले गये हैं इसलिये अब मैं धर्मको
 लूट लू ? परन्तु उनके द्वारा स्थापित धर्मराज्य पर मैं
 बैठा हु, जिसको क्या तू नहीं जानता ? अरे पापी ? तू
 अब मृत्युकी इच्छा करता है, अब न कहा जायेगा ? कितनी

दूर भगेगा ? अभी लोग तुझ सोधनेमा यहाँ कर हाथमें दीपक ले अपने घरसे मुण्डे द्वारा तेरे जैसे चोरको आसित कर निराल भगावेगे ।” भावार्थ इस प्रकार है कि दीपावली पर्वम लोग माह तथा अविरति रूप अडमनको निकालते हैं और श्री गौतमस्वामीजीको प्राप्त हुई ज्ञानरूपी लाम्बीको अपने मन्दिरमें स्थापित करते हैं ।

इस दीपावली पर्वक दिनोंमें एक उपवास करनेसे महस्र गुणा पुण्य होता है और यदि कोई अट्टम वष करे ता कोटि गुणा पुण्य होता है, कारण कि दिवाली पर्वके दिनोमें सर्व लोक पापेन्द्रियोंको मुख्य विधेय अभिलाषी होते हैं । महान कर्मवधेयके कारण रचते हैं और भोगोत्सुक होते हैं, उन दिनोमें इन्द्रियोंके भोगोका त्याग कर परमाथ जानन वाले और धर्म भवन करने वालेको महा लाभ होना प्रत्यक्ष ही है ।

इस पर्वम चतुर्दशी और अमावस्या इन २१ दिनोमें सोलह पहरका पौषध करना अथवा दो उपवास कर चन्द्रन अक्षत आदिसे और कोटि पुण्यसे श्री महाशिव त्रिमूर्ति जिने स्वराकी तथा पेंतालीस आगमरी पूजा करनी चाहिये और “श्री महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः” इस मन्त्रका जाप करना चाहिये । अमावस्याको रात्रिके अन्तिम अर्द्ध पक्षोरम “श्री महावीर पारगताय नमः” इस मन्त्रका जाप करना चाहिये और एकमे प्रभातमें “श्री गौतमस्वामी कथञ्च ज्ञानाय नमः” इस मन्त्रका जाप करना चाहिये । एक हजार राखडी वाले सुवर्णक कमल पर पद्मासन लगा बैठे हुए श्री

पगवन्त द्वारा दीक्षित पचाम ह्जार साधु साध्वी तथा अपन पुत्रों द्वारा दीक्षित सट्यावध मुनिगोत्री वर्षगसे युक्त गौतम म्बामीर। विष्णुमें स्मरण करना चाहिय तथा श्री प्रभुसे समझ और श्री गौतमम्बामीर सामने पचाम ह्जार अक्षुण्ठ अन्न द्वारा स्थितिक कर, अक्षुण्ठ दीपक जला श्री गौतमम्बामीरीका दयान करना चाहिये, कि जिससे महाफल होता है । ”

इस प्रकार श्री जयसुदन्तिपुरिजीन सप्रति गणायें समझ उरुदरा दिया जिस मुन सप्रति राजा भी दीयाली पर्वके आराधनमें तत्पर हुआ ।

“ जिस वर्षमें श्री उर्द्धमानाम्बामीजी मोक्षको प्राप्त हुए और श्री गौतमम्बामीजीन जन्मपानकी सत्मी प्राप्त की, तथा जिस दिन राजाआने दीपमाला रखी उस दीप पत्नी पर्व सहस्र दूमरा कोई पर्व इस पृथ्वी पर नहीं है । ”

इत्यन्तिपरिमितापदेगमप्रदाख्यायामृपेणप्राप्तादपुनौ
न्याधिरदिगत्ततम प्रथम ॥ २१० ॥

— ० —

श्री उपदेशप्रासाद ग्रंथे स्थम् १४

इति चतुर्दश स्तम् समाप्त.

(चौदवा स्तम् समाप्त हुआ)

यहा तीसरा भाग भी

रुश खबर — प्रकाशित हो गया है एक श्रेष्ठ चरित्र
 नायक का कथानक—अपना दमती निराला हिन्दु सरल और रोचक
 हिंदी-राष्ट्र भाषामें—“सर्वतः प्रवर्तक महाराजा विक्रम”
 अनेक भाषण क भाषाही सुन्दर चित्रासं मुद्रोभिष प्रकाशित हा बुक है

वह पुस्तक आपसे हर एक पुस्तकालयोंकी शोभा-और घरके बच्चों
 व बच्चों सभाके चरित्र निमानमें तथा मनोरंजनमें बहुत मनमक हागा
 एकवार वांछनेका आरम्भ करने पर समाप्त ही कराको भी चाहेगा

प्रथम भाग — पृष्ठ संख्या १०० तथा २६ चित्रा सहित कि मूल
 मात्र पांच रुपये

दूसरा व तीसरा भाग — पृष्ठ संख्या ७१० तथा १२०
 सुन्दर चित्रा सहित कि मूल मात्र १५ रुपये तीनों भाग पढ़ा बाकी डिगमें
 सुसज्जित हुए है

तीनों भागसे लिय शीघ्र रुपये १। भजकर मगाइय पास्तख
 दो रुपये अलग

मूल फर्मा — परम पूज्य प श्री शुभरीलगाणीवर्य

रचना विक्रम संवत् १९९९ खभात

हिंदी भाषा संयोजक — साहित्यप्रेमी मुनि श्री निरजन-
 विजयजी म साहब

(तीनों भाग—प्रसिद्ध चैन बुकमेनरीके वहां भी मिलेगा)

मिलो या लिखो — रमेशचन्द्र मणीलाल

C/o मणीलाल घरमचन्द शाह

ठि नेशिगभाइकी चालीमें, शंजरापोठ—अमदावाद

